ESPIRITUALISMO DIALÉCTICO

Una Visión Védica de la Filosofía Occidental

SU DIVINA GRACIA
A.C.BHAKTIVEDANTA

SWAMI PRABHUPADA

Se invita a los lectores interesados en el tema esencial de este libro, a visitar la Comunidad de Nueva Vrndavana, Hogar del Palacio Dorado de Prabhupada, Cerro Hare Krsna, Moundsville, W.Va. o escribir al Secretario.

c/o Nueva Vrndavana
RD 1, Casilla 319
Moundsville, W.Va 26041

Primera Edición: 50.000 ejemplares

* 1985 Libros de Prabhupada

Impreso en Singapur

Biblioteca del Congreso, Tarj.Catalogo Nº85-090424

Número Internacional Standard Libro: 0-932215-02-5

INDICE

PROLOGO

por Su Divina Gracia Kirtanananda Swami Bhaktipada

La idea de hacer este libro, surgió por primera vez en 1973, cuando Srila Prabhupada comenzó a preguntar a su secretario, Syamasundara dasa adhikari (Sam Speerstra) acerca de la filosofía occidental. Syamasundara intentaría expresar suscintamente las principales ideas de ciertos filósofos, y Srila Prabhupada brindaría la visión Védica. A medida que Srila Prabhupada viajó por todo el mundo, predicando conciencia de Krsna, este proceso continuó, hasta que finalmente en 1976, el editor de Prabhupada, Hayagriva dasa adhikari (Profesor Howard Wheeler) aportó mayores interrogantes a Prabhupada, y completaron la edición. Luego, Srila Prabhupada tituló al libro: *Espiritualismo Dialéctico: Una Visión Védica de la Filosofía Occidental*, y dijo, "Imprímanlo".

Casi de inmediato, ciertas personas objetaron que puesto que el material no le había sido presentado a Srila Prabhupada por eruditos profesionales, podría haber discrepancias. Cuando el manuscrito le fue enseñado a un profesor de Filosofía, éste lo tildó de "tratado contrario a la filosofía" y "un puñetazo no erudito en la nariz". Luego, cuando Srila Prabhupada dejó este mundo mortal en Noviembre de 1977, el futuro del libro se tornó incierto. Un estudiante trató de reformular los interrogantes. Luego, lo intentó otro, solo para llegar a la conclusión que sería mejor comenzar todo de nuevo. Mas Srila Prabhupada ya no estaba presente, y la extensa obra en la cual había invertido tanto tiempo, seguía sin estar a disposición del mundo. Finalmente, en 1984, Hayagriva resolvió imprimir el ùltimo gran opus *tal como es* de Srila Prabhupada, motivo por el cual estamos grandemente endeudados con él.

Cualesquiera sean las críticas, las mismas se tornan insignificantes a la luz de los brillantes esclarecimientos de Srila Prabhupada, en relación a los problemas de la filosofía Occidental, y sus lúcidas exposiciones de la visión Védica. Gran parte de la confusión emerge a partir de la diferente metodología y perspectiva. Para muchos occidentales, la filosofía es una suerte de especulación de salón, un deporte intelectual, mas para el seguidor de los Vedas, es una cuestión de vida o muerte o, más precisamente, es el reconocimiento de la absoluta necesidad de detener la repetición del nacimiento y la muerte. Para Srila Prabhupada, la verdadera filosofía se refiere a la aplicación del Conocimiento Absoluto en nuestra vida cotidiana, conscientemente, momento a momento. "Debemos obrar de un modo tal, que debamos pensar en Krsna todo el tiempo", -dijo-. "Por ejemplo, discutimos la filosofía de Sócrates, para poder reforzar nuestra conciencia de Krsna. En consecuencia, la meta última es Krsna. Caso contrario, no estamos interesados en criticar ni en aceptar la filosofía de nadie. Somos neutrales".

Obviamente, este no es el objetivo de la filosofía Occidental, la cual tiende a ver al hombre como "la medida de todas las cosas", dentro de un universo material y humanista. El pensamiento Occidental, siempre ha alentado la auto-confianza y el individualismo, los cuales se reflejan incluso en la filosofía actual de la calle: ' Haz lo tuyo'.

La visión Védica se estrella ferozmente con dicho pensamiento relativista. Lejos de celebrar la autoridad de la mente individual, o la autonomía y predominancia de la razón, los Vedas señalan los cuatro defectos fundamentales del alma condicionada. Srila Prabhupada aclaró muy bien este punto:

Por supuesto, la filosofía Europea intenta un pensamiento más independiente, pero dicho pensamiento independiente no es aprobado por los seguidores de los Vedas. Los seguidores de los Vedas reciben conocimiento directamente de las autoridades. Ellos no especulan. No podemos acceder al conocimiento mediante la especulación, porque todos son imperfectos... Conforme al sistema Védico, recibimos conocimiento de Vyasadeva, Narada y Sri Krsna Mismo. Este conocimiento es perfecto, porque estas personalidades no se hallan sujetas a los cuatro defectos de todas las entidades vivientes

condicionadas; la tendencia a cometer errores, estar en ilusión, tener sentidos imperfectos, y engañar... En consecuencia, tenemos que recibir conocimiento de aquellos que están liberados. Ese es el proceso Védico. Si recibimos conocimiento de Krsna, luego no puede haber ningún error, ni cuestión de ilusión alguna. Quizás nuestros sentidos sean imperfectos, pero los sentidos de Krsna son perfectos; por lo tanto, todo lo que Krsna dice, nosotros lo aceptamos, y esa aceptación, conforma nuestra perfección.

Con estos defectos, no es posible que un ser humano condicionado presente el conocimiento perfecto. En consecuencia, disputan. Como Srila Prabhupada observara a menudo, "Ser un gran filósofo, un *muni*, implica refutar las teorías de otros y establecer las propias conclusiones como supremas". Este proceso no tiene fin, tampoco es perfecto. "Se explica que un filósofo no es un filósofo, a menos que disienta con otros filósofos" - expresó Srila Prabhupada cuando analizaban a Descartes. "Si uno ha de ser un gran filósofo, ha de refutar a todos sus antecesores. Los científicos trabajan del mismo modo. Si tratamos de descubrir qué expresión es la cierta, nos será bastante difícil. En consecuencia, los *sastras* Védicos ordenan que sigamos a las personalidades que han realizado a Dios... Si seguimos a los *acaryas* en la sucesión discipular, nuestro sendero es claro".

El conocimiento perfecto solo puede provenir de una fuente perfecta, el reservorio del conocimiento, Dios Mismo. Dicho conocimiento es impartido por el Supremo, y desciende por el proceso *parampara*, la línea de la verdadera sucesión discipular, de un alma realizada a otra.

Srila Prabhupada explica el método Védico de la siguiente manera:

Toda palabra que oímos, tiene un significado implícito. En cuanto oímos la palabra "agua", hay una sustancia, el agua, detrás de la palabra. Asimismo, en cuanto oímos la palabra "Dios", existe un significado de la misma. Si recibimos ese significado y explicación de "Dios", de Dios Mismo, entonces es perfecto. Pero si especulamos acerca del significado de "Dios", es imperfecto. El *Bhagavad-gita,* que es la ciencia de Dios, es hablado por la Personalidad de Dios Mismo. Este es conocimiento perfecto. Los especuladores mentales, o supuestos filósofos que están buscando la explicación real de Dios, nunca comprenderán la naturaleza de Dios. La ciencia de Dios tiene que ser comprendida en sucesión discipular desde Brahma, quien fuera el primer ser instruído sobre el conocimiento de Dios, por Dios Mismo. (*Srimad-Bhagavatam*, Significado 3.26.33)

Esto no significa, sin embargo, que la mente humana sea reducida a la de un robot. La mente puede aceptar o rechazar, y la inteligencia individual se mide por su poder de discriminación. Pero en presencia de la Verdad Absoluta Suprema, nada debe ser rechazado, y la discriminación carece de significado. En consecuencia, el conocimiento perfecto debe ser aceptado de una fuente perfecta. Empero, la historia demuestra que el pensamiento es dinámico y progresista y que los grandes reformistas como Valmiki, Vyasadeva, Sócrates, Jesús, Mahoma y Caitanya Mahaprabhu, todos declaran, directa o indirectamente, que no han venido a destruir la Ley de Dios, sino a cumplirla. Tales grandes almas no se contentan con aceptar algo simplemente porque sea recibido tradicionalmente. Ciertamente, la tradición a menudo ha probado ser no confiable, pues en el debido curso del tiempo, e influída por los hombres comunes, su pureza se perdió. "La ciencia suprema fue así recibida a través de la cadena de sucesión discipular, y los reyes santos lo comprendieron de ese modo". El Señor Krsna le dice a Arjuna, "Mas con el transcurso del tiempo, la sucesión fue rota, y por ello la ciencia parece estar perdida". (*Bg.*4.2). Por esta razón, el Señor Krsna habló nuevamente el *Bhagavad-gita*, restableciendo la verdadera sucesión discipular (*parampara*).

Hay quienes manifestaron que este análisis es más teosófico que filosófico. ¿Mas porqué forzar arbitrariamente una u otra situación? La conciencia de Krsna es la feliz unión de la teología y la filosofía. Como Srila Prabhupada manifestara a menudo, "Religión sin filosofía, es

sentimentalismo y en consecuencia, fanatismo; y filosofía sin religión, es especulación mental". No obstante, el rechazo de la especulación mental no cubre la especulación filosófica sincera, la cual es una actividad legítima de la mente. La diferencia es similar a la de la leche que es pura, leche fresca y la leche contaminada por los colmillos venenosos de una serpiente. La especulación filosófica es un intento por entender al Señor y a Sus energías, mediante el empleo de todas las facultades que Dios nos ha concedido tan gentilmente, mientras que la especulación mental es el vanidoso intento por utilizar dichas facultades, que pertenecen por derecho al Señor, *en contra* del Señor. La especulación filosófica conduce a una seguridad y aprecio cada vez mayores de la Suprema Personalidad de Dios, mientras que la especulación mental siempre llega a la conclusión atea de los nihilistas: Dios es nada y nosotros somos nada; en consecuencia, comamos, bebamos y seamos felices, pues mañana moriremos.

Por ejemplo, tratar de entender cómo la Suprema Personalidad de Dios ingresa en la creaciòn, la mantiene y la destruye, es especulación filosófica correcta. En este sincero intento, los *acaryas* previos y las Sagradas Escrituras pueden orientarnos. Pero tratar de figurarse el origen de todo, únicamente por el poder del diminuto cerebro humano, sin referirse a Dios o a Sus representantes (*guru-sadhu-sastra*) es especulación mental inútil. Podemos especular de este modo por billones de años y aún así no llegar a la Verdad Absoluta, la Suprema Personalidad de Dios, que yace allende el alcance del pensamiento finito.

Es precisamente sobre este punto del centralismo de la Personalidad de Dios, que el observador Védico difiere radicalmente de su contraparte Occidental. Tanto la filosofía de Oriente como de Occidente, abordan los mismos problemas: el nacimiento, la muerte, la reencarnación, la liberación, la naturaleza de Dios y del alma; la creación, el bien y el mal, la responsabilidad humana, el libre albedrío, el karma, lo material vs.lo espiritual, etc. A lo largo y a lo ancho, los pensadores occidentales son panteístas e impersonalistas. Incluso grandes teólogos como Aquino y Agustín, han considerado en definitiva el aspecto personal como una manifestación del principio impersonal. El impersonalismo de Platón y Aristóteles está ciertamente profundamente concatenado con el pensamiento occidental. Esta no es una extraña coincidencia, sino el resultado de una diferencia básica en la metodología. Solo cuando un devoto sincero se rinde a Dios, Dios accede a revelarSe a Sí Mismo. "Se puede comprender a la Suprema Personalidad de Dios tal como El es, solo por el servicio devocional", -dice el Señor Krsna (*Bg.*18.55). Rendirse a Dios es un pre-requisito para conocer a Dios.- Srila Prabhupada señaló a menudo que cuando hablamos de rendición, necesariamente predicamos a una persona. Conforme a los Vedas, la naturaleza y atributos de esa persona, solo pueden conocerse a través de la persona Misma. No hay cabida para la imaginación, el mito, el razonamiento humano, la especulación, el antropomorfismo, o lo que sea. Como observara Carl Jung, en relación al conocimiento de la Personalidad de Dios, la filosofía Occidental ha probado tristemente su insuficiencia:

Hayagriva dasa: Observando que las teologías y filosofías no podían brindarle un retrato claro de la personalidad de Dios, Jung concluye: "¿En qué se equivocan estos filósofos? Me lo he preguntado. Evidentemente solo conocían a Dios de oídas."

Srila Prabhupada: Sí, esa es asimismo nuestra queja. Ninguno de los filósofos que hemos analizado, ha brindado alguna idea clara de Dios. Porque ellos están especulando, ellos no pueden dar una información clara y concreta. En lo que a nosotros concierne, nuestra comprensión de Dios es clara porque recibimos la información dada por Dios Mismo al mundo.

En la filosofía Occidental, el personalismo es un territorio ignoto, al cual solo se aproximara Sócrates en las instrucciones que recibiera de Diotima en *El Simposium*, en el cual a Sòcrates se le impusiera contemplar y conversar con la belleza absoluta, la belleza simple, lo divino, lo verdadero, lo no contaminado, lo real y maravilloso. Es el mismo territorio

en el cual se irguió Jung, anhelando un guru. Es el límite del alma individual finita aguardando la revelación. El personalismo necesita revelación, pues la Suprema Personalidad de Dios solo puede ser afirmada por el descenso personal de lo Divino.

Espiritualismo Dialéctico no debe ser visto como un intento académico de filosofia comparativa, sino como la respuesta espontànea e informal de un devoto a los diversos filósofos occidentales. Cada filósofo es observado en su propio aislamiento existencial, sin referencia a las influencias históricas. Cada uno enfrenta solo a los Vedas eternos. En ocasiones, podemos imaginarnos la corte del Juicio Final. Cada hombre se yergue alabándose o condenándose con sus propias palabras. No se considera la personalidad, ni se atiende la época o el lugar. Para el académico ligado a la historia de un pensamiento, esto indudablemente le suena arbitrario e impreciso, pero es tìpicamente Védico. Nuestros pensamientos y actos se hallan fijos en el tiempo eterno. Somos responsables hasta de nuestras declaraciones más ociosas, fortuitas o no características.

Lejos de ser perjudicial, la no familiaridad de Srila Prabhupada con la filosofía formal Occidental, ha evocado las respuestas más genuinas y sinceras. De todos los filósofos, estuvo mayormente de acuerdo con Sócrates, a quien consideró realizado en el Brahman. A menudo citaba la respuesta de Sócrates a la pregunta de lo que debía hacerse con el, después de su muerte: "Bien, primero tienen que atraparme. Pero en cuanto a mi cuerpo, pueden disponer de el como les guste". Empero, Srila Prabhupada consideraba a Sócrates como impersonalista, porque el carecía de información específica sobre la Suprema Personalidad de Dios, pese a su oratoria sobre la forma de la Belleza Absoluta. Platón, discípulo de Sócrates, también fue altamente conceptuado ante los ojos Védicos de Prabhupada, particularmente por su visión del alma y la reencarnación. Mas Prabhupada disentía con su recomendación de la educación uniforme y el adiestramiento militar universal.

Aristóteles fue severamente criticado por su opinión de que las almas de los animales no son inmortales. En el concepto aristotélico, hay dos clases de almas, mortales e inmortales. Esta doctrina perniciosa fue sustentada incluso por Agustín, quien argumentaba que puesto que los animales no poseen alma, "están creados para nuestro uso, vivos o muertos. Solo nos queda aplicar el mandamiento, 'No matarás' al hombre, uno mismo y los demás. ¡Extrañas palabras de un supuesto santo! Desafortunadamente, esto se convirtió en la norma de la doctrina Cristiana; puesto que los animales no tienen alma, está bien matarlos y comerlos.

Srila Prabhupada opinaba que Plotino, seguidor de los pasos de Platón, presentó una filosofía del alma básicamente buena, particularmente de la relación de la *jivatma* con el Uno, pero, por supuesto, el "Uno" de Plotino, era impersonal. Prabhupada disentiò con la teoría de Orígenes, de que las almas son creadas. Si ellas son creadas, ¿cómo pueden ser inmortales?. "Nunca hubo un tiempo en el que Yo no existiera, ni tú, ni todos estos reyes" -le dice Krsna a Arjuna. "Ni en el futuro, ninguno de nosotros dejará de ser". *(Bg.* 2.12). La teoría de la creación de "un alma humana" en el momento de la concepción, fue también aceptada por Aquino, y en tal sentido, se convirtió en la doctrina Catòlica oficial. La creencia de que cada alma individual humana se crea en un momento determinado, vive su vida y de ahí en adelante es eternamente salva o condenada, excluye la posibilidad de la reencarnación.

Al negar la reencarnaciòn, Agustín y Aquino rompieron con la tradición Platónica, y dificultaron a los subsiguientes filósofos, la comprensión del mal en el mundo. Si la transmigración de las almas no es cierta, ¿dónde está la Justicia Divina? ¿Cómo podemos estimar la fortuna y mala fortuna? ¿Porqué una persona es piadosa, reconocida, hermosa u opulenta, y otra persona es impía, ignorante, deformada o pobre? ¿Porqué, sobre la base de una vida finita, una persona es salva eternamente y otra es eternamente condenada? ¿Porqué es Dios tan arbitrario, tan inmisericordioso? Habiendo rechazado las posibilidades de la transmigración y el karma, los filósofos Occidentales se han visto en apuros, en toda su vía descendiente hasta Mill, Dewey y Sartre.

Ellos arguyen que dado que el mal existe, el poder de Dios es o bien limitado o El no es absolutamente bueno, o El no existe en absoluto.

Al ser confrontados con la versión Védica, algunos de los filósofos resultaron elevados, otros inferiores, y otros más en un término medio. Como filósofos de primera clase, se contaron Sócrates, Platón, Plotino, Orígenes, Scotus, Descartes, Pascal y Bergson. A Srila Prabhupada le agradó asimismo el psicólogo Carl Jung ("El parece el más sensible"). Tras ellos, Aquino, Locke, Berkeley, Spinoza, Leibnitz, Kant, Schopenhauer, Alexander, Nietzsche, James y Kierkegaard. En menor estimación, por diversas razones, estuvieron Aristóteles, Agustín, Fichte, Bacon y Huxley. En conflicto con el pensamiento Védico, Maquiavelo, Hume, Hegel, Hobbes, Darwin, Mill, Comte, Marx, Dewey, Sartre y Freud.

En definitiva, ningún filósofo Occidental puede medirse con el elevado nivel del ideal Védico. En contraste, Srila Prabhupada emerge como el emisario de una fuente más elevada, pues el es el devoto puro del Señor Krsna. No pareciera que habla él solo, antes bien, una línea continua de sucesión discipular es la que habla a través suyo, entregando el conocimiento puro de los Vedas, intacto. Cuando llamó al libro, "Una visión Védica de la filosofía Occidental", -Srila Prabhupada expresó humildemente, "Sí, visión *Védica.* Al fin y al cabo, ¿de qué vale mi visión personal?"

Aunque *Espiritualismo Dialéctico* marca un choque de diferentes procesos de adquisición de conocimiento, el inductivo y el deductivo, llegamos al entendimiento mutuo que emerge de todas las confrontaciones fructíferas: una clarificación de posturas, a partir de la cual pueden discernirse puntos de similitud y desacuerdo. En tal sentido, el libro es valioso para los estudiantes de todas las escuelas de Filosofía y Teología. Si el lector opta por aceptar la conclusión de Srila Prabhupada de que Dios Se ha manifestado a Sí Mismo en el sonido (*sab-davatara*) esto es, en los Vedas, de los cuales el *Bhagavad-gita* es la esencia, accederá a un nivel por el cual puede juzgarse todo pensamiento. Contemplado de este modo, el libro asume perspectivas nuevas y profundas. Es *Espiritualismo Dialéctico,* leído en el espíritu de la dialéctica misma.

PREFACIO

idam hi pumsas tapasah srutasya va
svistasya suktasya ca buddhi-dattayoh
avicyuto 'rthah kavibhir nirupito
yad-uttamasloka-gunanuvarnanam

TRADUCCION

Los sabios eruditos han concluído definitivamente que el fruto infalible del conocimiento, la austeridad, el estudio Védico, el sacrificio, el canto de himnos y la caridad, se encuentra en las descripciones trascendentales de las cualidades del Señor, quien es definido en la poesía selecta. (*Srimad-Bhagavatam* 1.5.22)

SIGNIFICADO

El intelecto humano se desarrolla para progresar en el arte, la ciencia, la filosofía, la física, la química, la psicología, la economía, la polìtica y otros campos. A través de la cultura del conocimiento, la humanidad puede llegar a la perfecciòn de la vida, la cual culmina en la realización del Ser Supremo, Visnu. El *sruti*, en consecuencia aconseja al sabio que aspire al servicio del Señor Visnu. Desafortunadamente, cuando la gente se enamora de la belleza externa de la *visnu-maya*, no comprende que dicha perfección o autorealización, depende de Visnu. *Visnu-maya* significa disfrute sensorial, el cual es transitorio y miserable. Aquellos que están atrapados por *visnu-maya*, utilizan su conocimiento para el disfrute sensorial. Sri Narada Muni, sin embargo, ha explicado que todo fenómeno del universo emana del Señor, porque el Señor, a través de Sus energías inconcebibles, ha activado las acciones y reacciones de la creación. Todo ha llegado a ser debido a Su energía; todo descansa en Su energía, y tras la aniquilación, todo se sumerge en El. En consecuencia, nada es diferente del Señor, aunque el Señor siempre es diferente de Su creación.

Cuando se aplica el conocimiento en el servicio del Señor, el proceso de avance se torna absoluto. La Suprema Personalidad de Dios y Su nombre, fama y gloria trascendentales, no son diferentes de El; por lo tanto, todos los sabios y devotos del Señor han recomendado que el arte, la ciencia, la filosofía, la física, la química, la psicología y otras ramas del conocimiento sean absoluta y completamente aplicadas en el servicio del Señor. El arte, la literatura, la poesía y la música, deben ser usados para glorificar al Señor. Los poetas y otros literatos celebrados, generalmente se ocupan en escribir sobre temas sensuales, mas si ellos se orientan hacia el servicio del Señor, pueden describir los pasatiempos trascendentales del Señor. Valmiki fue un gran poeta, y Vyasadeva fue un gran escritor, y ambos se ocuparon completamente en delinear las actividades trascendentales del Señor, y por así hacerlo, se han vuelto inmortales. Asimismo, la ciencia y la filosofía también deben aplicarse en el servicio del Señor. Las personas avanzadas anhelan comprender la Verdad Absoluta a través del medio de la ciencia, y en consecuencia los científicos deben esforzarse por probar la existencia del Señor, sobre una base científica. La filosofía también debe abocarse a establecer la Verdad Suprema como todopoderosa y consciente. Por cierto, todas las demás ramas del conocimiento deben asimismo emplearse en el servicio del Señor. Esto es asimismo afirmado en el *Bhagavad-gita*. Todo conocimiento no empleado en el servicio del Señor, no es sino nesciencia. El conocimiento avanzado debe ser utilizado para establecer las glorias del Señor, y esa es la real importancia de este verso. El conocimiento científico y otras ramas del conocimiento ocupadas en el servicio del Señor, son todas de hecho *hari-kirtana*, glorificaciòn del Señor.

I
EL FUNDAMENTO GRIEGO

Sócrates
(470? -399 A.C.)

Hayagriva dasa: Cuando un estudiante de Sócrates una vez expresó, "No puedo refutarlo, Sócrates", Sócrates replicó, "Digamos, antes bien, que Ud. no puede refutar la verdad, pues Sócrates es fácilmente refutado". En tal sentido, el consideraba que la Verdad Absoluta es trascendental a la especulación mental y a la opinión personal.

Srila Prabhupada: Eso es correcto. Si aceptamos a Krsna, Dios, como la autoridad suprema, la Verdad Absoluta, no podemos refutar lo que El dice. Krsna, o Dios, es por definición, la perfección suprema, y la filosofía es perfecta cuando está en armonía con El. Esa es nuestra posición. La filosofía de este movimiento de conciencia de Krsna, es religiosa, porque se interesa en llevar a cabo las órdenes de Dios. Esa es la suma y sustancia de la religión. No es posible fabricar una religión. En el *Bhagavad-gita* y en el *Srimad-Bhagavatam*, la religión fabricada es denominada *dharma-kaitava*, tan solo otra forma de engaño. Nuestro principio básico, está dado en el *Srimad-Bhagavatam:*

dharmam tu saksad bhagavat-pranitam
na vai vidur rsayo napi devah
na siddha-mukhya asura manusyah
kuto nu vidyadhara-caranadayah

"Los verdaderos principios religiosos son dictados por la Suprema Personalidad de Dios. Aunque completamente situados en la modalidad de la bondad, incluso los grandes *rsis* que ocupan los planetas más elevados, no pueden precisar los verdaderos principios religiosos, ni tampoco los semidioses, ni los líderes de Siddhaloka, por no hablar de los *asuras*, los seres humanos ordinarios, Vidyadharas y Caranas". (*Bhag.* 6.3.19). La palabra "dharma", se refiere a las órdenes dadas por Dios, y si seguimos dichas órdenes, seguimos el dharma. Un ciudadano individual no puede fabricar las leyes, porque las leyes son dadas por el gobierno. Nuestra perfección estriba en seguir las órdenes de Dios, ciento por ciento. Quienes no tienen un concepto de Dios o de Sus órdenes, elaboran sistemas religiosos, mas nuestro sistema es diferente.

Syamasundara dasa: Tal parece que Sócrates era más o menos un *dhyana-yogi*, porque el pensaba que podíamos llegar a la verdad, aproximándonos a un tema desde toda óptica mental, hasta que no quedaba nada más que la verdad.

Srila Prabhupada: El era un *muni*, un gran pensador. Sin embargo, la verdad real le llega a dicho *muni*, mediante ese proceso, después de muchísimos nacimientos. Como se declara en el *Bhagavad-gita:*

bahunam janmanam ante
jñanavan mam prapadyante
vasudevah sarvam iti
sa mahatma sudurlabhah

"Despuès de muchos nacimientos y muertes, aquel que posee el conocimiento real, se rinde a Mí, sabiendo que Yo soy la causa de todas las causas y de todo lo que es. Tal gran alma es muy rara". (*Bg.* 7.19)

Estas personas se conocen como *jñanavan,* hombres sabios, y después de muchos nacimientos, ellos se rinden a Krsna. Ellos no lo hacen a ciegas, sino

sabiendo que la Suprema Personalidad de Dios es la fuente de todo. Sin embargo, este proceso de auto-búsqueda de conocimiento, lleva tiempo. Si tomamos las instrucciones de Krsna directamente, y nos rendimos a El, ahorramos tiempo y muchos, muchos nacimientos.

Syamasundara dasa: Sócrates creía que el alma, que está dotada de inteligencia, transporta el conocimiento de existencia en existencia. La verdad puede ser invocada a través del método *mayéutico*, la dialéctica Socrática. Dado que alguien puede hacernos entender la verdad y admitirla, debemos haber conocido la verdad en una existencia previa. En tal sentido, nuestra inteligencia es eterna.

Srila Prabhupada: Sí, porque el alma es eterna, la inteligencia, mente y sentidos, también son eternos. Sin embargo, ahora todos ellos están cubiertos por una cobertura material, la cual debe ser limpiada. Una vez que esta cobertura material es lavada,emergen la verdadera mente, inteligencia y sentidos. Eso se declara en el *Narada-Pañcaratra: tat paratvena nirmalam.* El proceso purificatorio necesita estar en contacto con el servicio amoroso trascendental del Señor. Esto significa cantar el *maha-mantra* Hare Krsna. Caitanya Mahaprabhu dijo: *ceto-darpana-marjanam* (*Siksastaka* 1). "Debemos limpiar el corazón". Todos los errores de concepto, provienen de la mala comprensión. Todos somos parte y porción de Dios, empero, por una u otra causa, lo hemos olvidado. Previamente, prestàbamos servicio a Dios, pero ahora estamos prestando servicio a algo ilusorio. Eso es Maya. Ya sea liberados o condicionados, nuestra posición constitucional es prestar servicio. En el mundo material, obramos conforme a nuestros diferentes talentos, como polìticos, industriales, pensadores, poetas, o lo que fuere. Pero si no estamos relacionados con Krsna, todo esto es Maya. Cuando ejecutamos nuestro deber, de manera de desarrollar conciencia de Krsna, nuestro mismo deber permite la liberación de este cautiverio. En todo caso, tanto la vida como el conocimiento son continuos. En consecuencia, una persona puede adquirir conocimiento muy rápidamente, mientras que otra, no. Esa es la prueba de la continuidad.

Syamasundara dasa: En un diálogo con Sócrates, Protágoras expresó, "La verdad es relativa. Es solo una cuestión de opinión". Sócrates luego preguntó, "¿Quieres decir que la verdad es meramente una opinión subjetiva?". Protágoras replicó, "Exactamente. Lo que es verdad para Ud., es verdad para Ud., y lo que es verdad para mí, es verdad para mí. De tal modo, la verdad es subjetiva". Sócrates luego preguntó, "¿Quieres significar realmente que mi opinión es cierta en virtud de que es mi opinión?". Protágoras dijo, "Ciertamente, sí". Sócrates dijo, "Mi opinión es que la verdad es absoluta, no subjetiva y que tú, Protágoras, estás absolutamente equivocado. Puesto que esta es mi opinión, debes conceder que es cierto, de acuerdo con tu filosofía". Protágoras, luego admitió, "Ud. está en lo correcto, Sócrates". A través de esta clase de diálogo, o dialéctica, Sócrates solía convencer lógicamente, a muchas personas.

Srila Prabhupada: Eso es lo que nosotros hacemos asimismo. La Verdad Absoluta es cierta para todos, y la verdad relativa, es relativa a una posición en particular. La verdad relativa depende de la Verdad Absoluta, la cual es el summum bonum. Dios es la Verdad Absoluta, y el mundo material es la verdad relativa. Dado que el mundo material es la energía de Dios, aparece como real o cierto, tal como el reflejo del Sol en el agua, que emite cierta luminosidad. Ese reflejo no es absoluto, y en cuanto el Sol se pone, esa luz desaparece. Puesto que la verdad relativa es un reflejo de la Verdad Absoluta, el *Srimad-Bhagavatam* declara: *satyam param dhimahi.* "Yo adoro a la Verdad Absoluta". (*Bhag.* 1.1.1.) La Verdad Absoluta es Krsna, Vasudeva. *Om namo bhagavate vasudevaya*. Esta manifestación cósmica, es verdad relativa; es una manifestación de la energía externa de Krsna. Si Krsna replegara Su energía, la creación universal no existiría. En otro sentido, Krsna y la energía de Krsna, no son diferentes. No podemos separar el calor del fuego; el calor también es fuego, empero, el calor no es fuego. Esta es la posición de la verdad relativa. En cuanto experimentamos calor, comprendemos que hay fuego, aunque no podemos decir que el calor es fuego. La verdad relativa es como el calor, porque se apoya en la fuerza de la Verdad Absoluta, tal como

el calor se fundamenta en el poder del fuego. Dado que el Absoluto es cierto, la verdad relativa también parece cierta, aunque no posee una existencia independiente. Un espejismo parece ser agua, porque en realidad el agua existe. Asimismo, este mundo material parece ser atractivo, porque existe un mundo espiritual todo-atractivo.

Hayagriva dasa: De acuerdo con Sócrates, el verdadero cometido del hombre es la búsqueda del Bien Absoluto. Básicamente, Sócrates es un impersonalista, porque el en definitiva no define a ese Bien Absoluto como una persona, como tampoco le confiere un nombre personal.

Srila Prabhupada: Esa es la etapa preliminar de la comprensión del Absoluto, conocida como realización Brahman, realización del aspecto impersonal. Cuando uno avanza aún más, llega a la realización Paramatma, la realización del aspecto localizado, en la cual se realiza que Dios está en todas partes. Es un hecho que Dios está en todas partes, pero al mismo tiempo, Dios tiene Su propia morada. *Goloka eva nivasaty akhilatma bhutah* (*Brahma-samhita* 5.37). Dios es una persona, y El posee Su propia morada y asociados. Aunque El está en Su morada, El está presente en todas partes, dentro de cada átomo. *Andantara-stha-paramanu-cayantara-stham (Brahma-samhita* 5.35). Al igual que otros impersonalistas, Sócrates no puede entender cómo Dios, a través de Su potencia, puede permanecer en Su propia morada y estar presente simultáneamente en cada átomo. El mundo material es Su expansión, Su energía.

bhumir apo'nalo vayuh
kham mano buddhir eva ca
ahankara itiyam me
bhinna prakrtir astadha

"La tierra, el agua, el fuego, el aire, el éter, la mente, la inteligencia y el ego falso, estos ocho reunidos comnprenden Mis energías materiales separadas". (*Bg.*7.4). Dado que Su energía se expande por todas partes, El puede estar presente en todas partes. Aunque la energía y el energético no son diferentes, no podemos aseverar que no sean distintos. Ellos son simultáneamente uno y distinto. Esa es la filosofía perfecta de *acintya-bhedabheda-tattva.*

Hayagriva dasa: El Bien al cual Sócrates se refiere, es diferente de *sattva-guna*. En *La República*, Sócrates expresa que es el Bien que le concede certeza a los objetos de conocimiento, y la verdadera facultad de conocimiento para quien los conoce. El habla de la Forma de la bondad esencial, como la causa del conocimiento y la verdad. Aunque consideremos al Bien como un objeto de conocimiento, sería mejor si lo consideráramos como estando más allá de la verdad y el conocimiento, y con un valor superior. Tanto el conocimiento como la verdad deben ser por lo tanto estimados como en dirección al Bien, mas es incorrecto identificarlos con el Bien. El cree que el Bien debe ocupar un puesto honorífico más elevado. Los objetos del conocimiento derivan su verdadero ser y realidad del Bien, que está en sí mismo más allá y que es superior en dignidad y poder.

Srila Prabhupada: *Sattva-guna*, la modalidad de la bondad, es una posición desde la cual podemos recibir conocimiento. El conocimiento no puede ser recibido desde la plataforma de pasión o ignorancia. Si oímos acerca de Krsna, o Dios, nos vamos liberando gradualmente de las garras de la oscuridad y la pasión. Luego, cuando venimos a la plataforma de *sattva-guna*, y cuando estamos perfectamente situados allí, nos hallamos más allá de las modalidades inferiores. El *Srimad-Bhagavatam* dice:

nasta-prayesv abhadresu
nityam bhagavata-sevaya
bhagavaty uttama-sloke
bhaktir bhavati naisthiki

tada-rajas-tamo-bhavah
kama-lobhadayas ca ye

ceta etair anaviddham
sthitam sattve prasidati

"Por oír regularmente del *Bhagavatam* y prestar servicio al devoto puro, todo lo que conflictúa el corazón, es prácticamente destruído, y el servicio amoroso al Señor, quien es alabado en las canciones trascendentales, es establecido como un hecho irrevocable. En el momento en que el servicio amoroso se instala en el corazón, las modalidades de la pasión (*rajas*) y la ignorancia (*tamas*), y la lujuria y el deseo (*kama*), desaparecen del corazón. Luego, el devoto se establece en la bondad, y es feliz". (*Bhag*. 1.2.18-19).

Puede que este proceso sea gradual, pero es seguro. Cuanto más oímos acerca de Krsna, más nos purificamos. Purificarse significa liberarse de los embates de la codicia y la pasión. Luego, podemos ser felices. A partir de la plataforma *brahma-bhuta*, podemos auto-realizarnos y luego realizar a Dios. Así pues, antes de realizar a Dios, primero debemos llegar a la plataforma de *sattva-guna*, la bondad. Es por ello que tenemos regulaciones como prohibir el sexo ilícito, comer carne, la intoxicación y la especulaciòn en los juegos de azar. En definitiva, debemos trascender incluso la modalidad de la bondad, a través del *bhakti*. Luego nos liberamos, desarrollamos gradualmente amor por Dios, y recuperamos nuestra condición original.

nirodho 'syanusayanam
tmanah saha saktibhih
muktir hitvanyatha rupam
sva-rupena vyavasthitih

"Cuando la entidad viviente, junto con su tendencia a la vida condicionada, se funde en el místico yacer de Maha-visnu, eso se denomina el fin de la manifestación cósmica. La liberación, es la situación permanente de la forma de la entidad viviente, tras haber abandonado los cambiantes cuerpos burdo y sutil." (*Bhag.* 2.10.6). Esto significa abandonar todos los asuntos materiales, y prestar servicio absoluto a Krsna. Luego, llegamos a la etapa en la que Maya no puede tocarnos. Si nos mantenemos en contacto con Krsna, Maya no tiene jurisdicción.

daivi hy esa gunamayi
mama maya duratyaya
mam eva ye prapadyante
mayam etam taranti te

"Esta energía divina Mía, consistente en las tres modalidades de la naturaleza material, es difícil de superar. Mas aquellos que se han rendido a Mí, pueden atravesarla muy fácilmente". (*Bg*. 7.14). Eso es perfección.

Hayagriva dasa: Sócrates enseñó un proceso de liberación, comparable al del *dhyana-yoga*. Para él, liberación significaba libertad de la pasión, y aprobó el dicho *gnoti sauton* -"Conócete a tí mismo". Por conocernos a nosotros mismos, a través de la meditación, o introspección, logramos el auto-control, y al ser auto-controlados, podemos alcanzar la felicidad.

Srila Prabhupada: Sí, eso es un hecho. Meditar significa analizar el ser y buscar la Verdad Absoluta. Eso se describe en las literaturas Védicas: *dhyanavasthita-tad-gatena manasa pasyanti yam yoginah* (*Bhag*. 12.13.1). A través de la meditación, el yogi contempla la Verdad Absoluta (Krsna o Dios) dentro de sí mismo. Krsna está allí. El yogi consulta con Krsna, y Krsna lo aconseja. Esa es la relación que Krsna tiene con el yogi. *Buddhi-yogam dadamyaham*. Cuando uno está purificado, siempre está viendo a Krsna dentro de sí mismo. Eso se confirma en el *Brahma-samhita:*

premañjana-cchurita-bhakti-vilocanena
santah sadaiva hrdayesu vilokayanti
yam syamasundaram acintya-guna-svarupam
govindam adi-purusam tam aham bhajami

"Yo adoro al Señor primigenio, Govinda, quien siempre es visto por el devoto cuyos ojos están untados con la esencia del amor. El es visto en Su forma eterna de Syamasundara, situado dentro del corazón del devoto". (*Brahma-samhita* 5.38). Así pues, una persona santa, avanzada, siempre está viendo a Krsna. En este verso, la palabra *syama* significa "negruzco", y a la vez extraordinariamente hermoso. La palabra *acintya*, significa que El posee cualidades ilimitadas. Aunque El está situado en todas partes, como Govinda, siempre está danzando en Vrndavana con las *gopis*. En Vrndavana, Krsna juega con Sus amigos, y a veces, actuando como un muchacho travieso, fastidia a Su madre. Estos pasatiempos de la Persona Suprema, se describen en el *Srimad-Bhagavatam*.

Syamasundara dasa: Hasta donde sabemos, Söcrates era un auto-didacta. ¿Es posible que una persona sea auto-didacta? Esto es, ¿puede obtenerse el auto-conocimiento a través de la meditación o la introspecciòn?

Srila Prabhupada: Sí. Lo común es que todos piensen conforme al concepto corporal. Si yo comienzo a estudiar las diferentes partes de mi cuerpo y comienzo a considerar seriamente quién soy, gradualmente arribaré al estudio del alma. Si me pregunto a mí mismo, "¿Soy yo esta mano?", la respuesta será, "No, yo no soy esta mano. Antes bien, ésta es *mi* mano". De esta forma, puedo continuar analizando cada parte del cuerpo, e ir descubriendo que todas las partes son mías, pero que yo soy diferente. Mediante este método de auto-estudio, toda persona inteligente puede apreciar que no es el cuerpo. Esa es la primera lección del *Bhagavad-gita:*

dehino 'smin yatha dehe
kaumaram yauvanam jara
tatha dehantara-praktir
dhiras tatra na muhyati

"Así como el alma encarnada pasa continuamente, en este cuerpo, de la niñez a la juventud, y a la vejez, asimismo, el alma pasa a otro cuerpo en el momento de la muerte. El alma autorealizada no se confunde con dicho cambio". (*Bg.* 2.13).

En un momento dado, yo tuve el cuerpo de un niño, pero ahora, ese cuerpo ya no existe más. De todos modos, yo sé positivamente que poseí dicho cuerpo; en consecuencia, deduzco que yo soy otra cosa diferente al cuerpo. Yo puedo alquilar un apartamento, pero no me identifico con él. Puede que el cuerpo sea mío, pero yo no soy este cuerpo. Mediante esta clase de introspección, un hombre puede enseñarse a sí mismo la diferencia entre el cuerpo y el alma.

En cuanto a ser completamente auto-didacta, conforme al *Bhagavad-gita* y a la concepción Védica, la vida es continua. Puesto que siempre estamos adquiriendo experiencia, no podemos expresar que Sócrates era auto-didacta, antes bien, en sus vidas previas, el cultivó conocimiento, y este conocimiento continúa. Eso es un hecho. De otro modo, ¿porqué una persona es inteligente, y la otra es ignorante? Eso se debe a la continuidad.

Hayagriva dasa: Sócrates creía que a través de la meditación, una persona puede adquirir conocimiento, y a través de dicho conocimiento, volverse virtuosa. Cuando es virtuosa, actúa del modo correcto, y por así hacerlo, se vuelve feliz. Así pues, el hombre iluminado es pensador, sabio y virtuoso. También es feliz porque obra con propiedad.

Srila Prabhupada: Sí, eso se confirma en el *Bhagavad-gita:*

brahma-bhutah prasannatma
na socati na kanksati
samah sarvesu bhutesu
mad-bhaktim labhate param

"Aquel que se halla así trascendentalmente situado, realiza de inmediato al Brahman Supremo. El nunca se lamenta ni desea poseer nada, está igualmente dispuesto hacia toda entidad viviente. En dicho estado, alcanza el servicio devocional puro a Mí". (*Bg.* 18.54). Cuando uno es auto-realizado,

de inmediato se vuelve feliz, dichoso (*prasannatma*). Esto se debe a que está apropiadamente situado. Una persona puede trabajar un largo tiempo, guiado por algún concepto equivocado, mas cuando finalmente llega a la conclusiòn correcta, se vuelve muy feliz. Ella piensa, "Oh, qué tonta he sido, tanto tiempo he pasado equivocada". De tal modo, la persona autorealizada es feliz. Felicidad significa que ya no hay que pensar en lograr cosas. Por ejemplo, Dhruva Maharaja le dijo al Señor: *Svamin krtartho 'smi*. "No deseo ninguna bendición material". Prahlada Maharaja también lo dijo, "Mi Señor, no deseo ninguna clase de beneficios materiales. He visto a mi padre, quien fue un materialista tan grande que incluso los semidioses le tenían miedo, destruído por Tí en un segundo. En consecuencia, no pienso en esas cosas." Verdadero conocimiento significa que ya no se anhela más nada. Los *karmis, jñanis* y *yogis*, todos anhelan algo. Los *karmis* quieren riqueza material, hermosas mujeres y buenas posiciones. Si no está anhelando algo, se está lamentando por lo que perdió. Los *jñanis* también anhelan, esperando volverse uno con Dios y fundirse en Su existencia. Los *yogis* anhelan ciertos poderes mágicos para embaucar a otros para que piensen que se han vuelto Dios. En la India, algunos yogis convencen a la gente de que pueden fabricar oro y volar en el cielo, y la gente tonta les cree. Aunque un yogi pueda volar, hay muchas aves que vuelan. ¿Cuál es la diferencia? Una persona inteligente puede entenderlo. Si una persona dice que puede caminar sobre el agua, vendrán miles de tontos a verlo. La gente incluso abonará diez rupias, tan solo para ver a un hombre ladrando como un perro, sin pensar que hay muchos perros ladrando por todas partes. En todo caso, la gente siempre está deseando y lamentándose, pero el devoto está completamente satisfecho con el servicio del Señor. El devoto no anhela nada; tampoco se lamenta.

Hayagriva dasa: A través del *jñana*, el sendero de la meditación, tal parece que Sócrates realizó el Brahman. ¿Pudo haber realizado también el Paramatma?

Srila Prabhupada: Sí.

Hayagriva dasa: ¿Pero qué hay de la realizaciòn Bhagavan, Krsna? Yo pensaba que Krsna solo puede ser realizado a través del *bhakti.*

Srila Prabhupada: Sí, nadie puede ingresar en la morada de Krsna sin ser un *bhakta* purificado. Eso se declara en el *Bhagavad-gita:*

bhaktya mam abhijanati
yavan yas casmi tattvatah
tato mam tattvato jñatva
visate tad-anantaram

"Solo se puede entender a la Personalidad Suprema tal como El es, mediante el servicio devocional. Y cuando uno está plenamente consciente del Señor, por dicha devoción, puede entrar al reino de Dios". (*Bg.* 18.55). Krsna nunca dice que El puede ser entendido por el *jñana*, karma o yoga. La morada personal de Krsna, está especialmente reservada para los *bhaktas*, y los *jñanis,* yogis y *karmis* no pueden ir allí.

Syamasundara dasa: Cuando Ud. dice que la conciencia de Krsna es la meta última de la vida, ¿significa eso estar siempre consciente de Krsna?

Srila Prabhupada: Sí, siempre debemos pensar en Krsna. Debemos obrar de un modo tal que tengamos que pensar en Krsna todo el tiempo. Por ejemplo, analizamos la filosofía de Sócrates, para reforzar nuestra conciencia de Krsna. Por lo tanto, la meta última es Krsna. De otro modo, no estamos interesados en criticar o aceptar la filosofía de nadie. Somos neutrales.

Syamasundara dasa: ¿De modo que el uso apropiado de la inteligencia, es orientar todo de un modo tal que nos volvamos conscientes de Krsna?

Srila Prabhupada: Eso es. Sin conciencia de Krsna, nos quedamos en la plataforma mental. Estar en la plataforma mental, significa revolotear. En dicha plataforma, no nos hallamos fijos. Es la función de la mente el aceptar esto, y rechazar aquéllo, mas cuando estamos fijos en conciencia de Krsna, ya no nos hallamos más sujetos a la aceptación y rechazo de la mente.

Syamasundara dasa: Luego, ¿la conducta correcta es automática?

Srila Prabhupada: Sí. En cuanto la mente deambula, debemos traerla inmediatamente de vuelta a la concentración en Krsna. Al cantar, nuestra mente a veces se aleja, mas cuando tomamos conciencia de eso, de inmediato debemos traer de vuelta a la mente, a oír la vibración sonora de Hare Krsna. Eso se denomina *yoga-abhyas*, la práctica del yoga. No debemos permitir que la mente deambule por otros sitios. Simplemente debemos oír y cantar. Ese es el mejor sistema de yoga.

Hayagriva dasa: Además de creer en el valor de la introspección o meditación, Sócrates también creía que el conocimiento puede ser impartido de una persona a otra. En tal sentido, aseveraba la importancia de un guru, lo cual era él, para mucha gente. A veces, en el rol de una persona ignorante, Sócrates hacía preguntas a sus discípulos. El no solía brindar las respuestas, sino que trataba que sus discípulas las dedujeran, es un proceso conocido como método *mayéutico*. El se consideraba a sí mismo una suerte de partera, que extraía la verdad del receptáculo del alma.

Srila Prabhupada: Es similar a nuestro método, pues nosotros expresamos que debemos aproximarnos a un guru, para poder aprender la verdad. Esa es la orden dada en todas las Escrituras Védicas. En el *Bhagavad-gita*, el Señor Krsna Mismo aconseja:

tad viddhi pranipatena
praiprasnena sevaya
upadeksyanti te jñanam
jñaninas tattva-darsinah

"Tan solo trata de aprender la verdad aproximándote a un maestro espiritual. Inquiérele con sumisión y préstale servicio. El alma autorealizada puede impartirte conocimiento, porque ha visto la verdad". (*Bg.* 4.34). Un guru que conoce la verdad, es aquel que ha visto la verdad. La gente dice, "¿Puede mostrarme a Dios?" Es una tendencia natural el querer conocer algo por la percepción directa. Eso es posible mediante la devoción avanzada. Como ya he explicado: *santah sadaiva hrdayesu vilokayanti*. El devoto realizado está viendo constantemente a la Suprema Personalidad de Dios, Syamasundara. Uds. pueden ver al Señor Supremo como Paramatma sentado dentro del corazón, y pueden tomar consejo de El. Krsna también lo confirma: *buddhi-yogam dadamyaham*. Yoga significa concentrar la mente, para poder ver a la Superalma en el interior. En consecuencia, tienen que controlar las actividades de los sentidos, y replegarlos del empleo material. Cuando su concentración es perfecta, cuando su mente está enfocada en el Paramatma, siempre Lo ven. En el *Bhagavad-gita*, Krsna dice:

yoginam api sarvesam
mad-gatenantaratmana
sraddhavan bhajate yo mam
sa me yuktatamo matah

'Y de todos los yogis, aquel que siempre se refugia en Mí con mucha fé, que Me adora en el servicio amoroso trascendental, es quien más íntimamente unido a Mí está en el yoga, y es el más elevado de todos". (*Bg.* 6.47). El yogi perfecto, vé a Dios constantemente en su interior. Eso es perfección. El proceso que Sócrates utilizó, brindaba a sus discípulos una buena oportunidad de desarrollar su comprensión. Cuando un padre cría a su hijo, antes que nada lo toma de la mano, y le enseña a caminar. A veces, permite que su hijo camine libremente, aunque a menudo pueda caerse. El padre entonces anima al niño, diciendo, "Ah, lo estás haciendo bien. Levántate y camina". Asimismo, el guru le da a su discípulo la oportunidad de pensar con propiedad, para poder volver al hogar, de vuelta con Dios. En ocasiones, cuando una persona viene a discutir, el guru dice, "Está bien, ¿qué es lo que consideras importante?". De esta forma, la persona comprende su posición. Un maestro experto sabe cómo atrapar a un necio. Primero, permite que el necio hable toda suerte de insensateces. Luego, puede entender que está en problemas. Ese también es un proceso.

Syamasundara dasa: Sócrates recomendaba la buena asociación, porque si uno ha de desarrollar buenas cualidades, debe asociarse con quienes son virtuosos y poseen intereses similares.

Srila Prabhupada: Eso es muy valioso. Sin una buena asociación, no podemos desarrollar conciencia de Krsna. Narottama dasa Thakura canta: *Tadera carana-sevi-bhakta-sane bas janame hoy ei abhilasa*. "Mi querido Señor, por favor, permite que viva con esos devotos que sirven a los pies de loto de los seis Gosvamis. Ese es mi deseo, vida tras vida." (*Nama-sankirtana* 7). El objetivo de este movimiento de conciencia de Krsna, es crear una sociedad en la cual los devotos puedan asociarse entre sí.

Hayagriva dasa: Se ha expresado que la filosofía de Sócrates es básicamente una filosofía Etica, que señala la forma de actuar al mundo. El *jñana* o conocimiento en sí, no es suficiente. Debe ser aplicado, y debe servir de fundamento a la actividad.

Srila Prabhupada: Sí, la ética conforma el principio básico de la purificación. No podemos ser purificados a menos que sepamos qué es moral y qué es inmoral. Desafortunadamente, todo en este mundo material es más o menos inmoral, mas aún así tenemos que distinguir entre lo bueno y lo malo. En consecuencia, tenemos principios regulativos. Por acatarlos, podemos llegar a una plataforma espiritual y trascender la influencia de las tres modalidades de la naturaleza material. La pasión es la fuerza que ata al mundo material. En una prisión, los presos a veces son encadenados, y asimismo, la naturaleza material provee las cadenas de la vida sexual, para atarnos a este mundo material. Esta es la modalidad de *rajas*, pasión. En el *Bhagavad-gita*, Krsna dice:

kama esa krodha esa
rajoguna-samudbhavah
maha-sano maha-papma
viddhy enam iha vairinam

"Es sólo la lujuria, Arjuna, la cual nace del contacto con la modalidad material de la pasión, y que posteriormente se transforma en ira, el enemigo pecaminoso que todo lo devora en este mundo". (*Bg.* 3.37). *Rajo-guna*, la modalidad de la pasión, incluye *kama*, los deseos lujuriosos. Cuando nuestros deseos lujuriosos no son concretados, nos enojamos (*krodha*). Todo esto nos ata al mundo material. Como se declara en el *Srimad-Bhagavatam:*

tada rajas-tamo-bhavah
kama-lobhadayas ca ye
ceta etair anaviddham
sthitam sattve prasidati

"En cuanto el servicio amoroso irrevocable se instala en el corazón, el efecto de las modalidades de la naturaleza, de la pasión e ignorancia, como ser la lujuria, el deseo y la ansiedad, desaparecen del corazón. Luego, el devoto se establece en la bondad, y se vuelve completamente feliz". (*Bhag.* 1.2.19). Cuando nos hallamos sujetos a las modalidades materiales inferiores (*rajo-guna* y *tamo-guna*), nos volvemos lujuriosos y codiciosos. La ética brinda una vía de escape a las garras de la lujuria y la codicia. Luego, podemos llegar al nivel de la bondad y a partir de allí, alcanzar la plataforma espiritual.

Hayagriva dasa: ¿La meditación en sí, es suficiente para trascender las modalidades inferiores?

Srila Prabhupada: Sí. Si buscamos a la Superalma en nuestro interior, nuestra meditación es perfecta. Pero si fabricamos algo, en nombre de la meditación trascendental, para engañar a los demás, es inútil.

Syamasundara dasa: Sócrates creía que la ignorancia da por resultado malas acciones, y que el hombre sabio, automáticamente obraría bien.

Srila Prabhupada: Cuando un niño ignorante toca el fuego, se quema, llora. Su dolor se debe a la ignorancia. Una persona inteligente no tocará el fuego, porque conoce sus propiedades. De tal modo, la ignorancia es la

causa del cautiverio y del sufrimiento. Es debido a la ignorancia que la gente comete muchas actividades pecaminosas, y se enreda.

Syamasundara dasa: ¿Significa esto que cuando la gente es esclarecida con el conocimiento apropiado, automáticamente se vuelve buena?

Srila Prabhupada: Sí. En el *Bhagavad-gita* se declara:

yathaidhamsi samiddho'gnir
bhasmasat kurute 'rjuna
jñanagnih sarva-karmani
bhasmasat kurute tatha

"Así como el fuego ardiente reduce la leña a cenizas, Oh, Arjuna, asimismo, el fuego del conocimiento, reduce a cenizas todas las reacciones a las actividades materiales". (*Bg.* 4.37). El fuego del conocimiento consume todas las actividades pecaminosas. En tal sentido, se requiere de educación. La gente nace ignorante, y se necesita de la educación para remover su ignorancia. Puesto que nacen en ilusión, por el concepto corporal, la gente actúa como los animales. Por lo tanto, deben ser educados para entender que ellos son diferentes del cuerpo material.

Syamasundara dasa: ¿A qué se debe que algunas personas reciben este conocimiento y más tarde lo rechazan?

Srila Prabhupada: Luego no es conocimiento perfecto. Cuando uno recibe realmente el conocimiento perfecto, se vuelve bueno. Es un hecho. Si uno no es bueno, se debe a que no ha recibido el conocimiento perfecto.

Syamasundara dasa: ¿Acaso no hay una clase de personas que siempre es maligna?

Srila Prabhupada: No.

Syamasundara dasa: ¿Cualquier persona puede volverse buena?

Srila Prabhupada: Ciertamente, porque el alma es buena por naturaleza. La entidad viviente está cubierta por las modalidades inferiores de la naturaleza material, por la pasión y la ignorancia. Cuando es limpiado de esta cobertura, su bondad emerge. El alma es originalmente buena, porque es parte y porción de Dios y Dios es absolutamente bueno. La parte y porción del oro, también es oro. Aunque el alma está cubierta por la materia, el alma es absolutamente buena. Si un cuchillo afilado está cubierto de herrumbre, pierde su filo. Si removemos dicho herrumbre, el cuchillo vuelve a ser afilado.

Syamasundara dasa: ¿La existencia del mal en el mundo, implica que existe el mal absoluto?

Srila Prabhupada: Mal absoluto significa olvido de la Verdad Absoluta. Krsna es la Verdad Absoluta, y la falta de conciencia de Krsna, es el mal absoluto. En términos de mal absoluto, podemos decir que esto es bueno y esto es malo, pero todo eso es una invención mental.

Syamasundara dasa: Hablando genéricamente, Sócrates estaba más interesado en Dios como una realidad moral, que como un concepto personal.

Srila Prabhupada: La realidad moral es necesariamente personal. Si un hombre es moral, decimos que es honesto. Si no tiene principios morales, decimos que es deshonesto. En tal sentido, la moral y lo inmoral, se refieren a una persona. ¿Cómo negar la moral personal?

Syamasundara dasa: Luego, si Dios es moral pura, El debe ser una persona.

Srila Prabhupada: Ciertamente. Absolutamente bueno. Dios es bueno y esto implica que está lleno de moral.

Syamasundara dasa: Sócrates enseñó que las buenas acciones acarrean felicidad, y que la verdadera meta de la vida es ejecutarlas.

Srila Prabhupada: Esa es la ley de karma. Si trabajo duro en esta vida, puedo ganar dinero. Si estudio duro, adquiero una educación. Sin embargo, si no trabajo ni estudio, me quedo pobre y mal educado. Esa es la ley del karma. De acuerdo al *varnasrama-dharma* Védico, la sociedad se divide en cuatro castas: *brahmana, ksatriya, vaisya* y *sudra*. Cada casta posee su deber que le es propio, mas dicho deber, está relacionado con el servicio de Dios. En otras palabras, todos pueden satisfacer al Señor Supremo cumpliendo

con su deber. Por caminar, las piernas cumplen con su deber, y por tocar o aferrar, las manos cumplen con su deber. Cada parte del cuerpo cumple con un deber asignado. Asimismo, todos somos parte y porción de Dios, y si cumplimos con nuestro deber, servimos a Dios. Este es el sistema de *varnasrama-dharma*. Krsna Mismo dice en el *Bhagavad-gita:*

catur-varnyam maya srstam
guna karma-vibhagasah

"Las cuatro divisiones de la sociedad humana fueron creadas por Mí, de acuerdo a las tres modalidades de la naturaleza material y el trabajo adjudicado a las mismas". (*Bg.*4.13).

Además se declara:

yatah pravrttir bhutanam
yena sarvam idam tatam
svakarmana tam abhyarcya
siddhim vindati manavah

"Por adorar al Señor, quien es el origen de todos los seres, y quien es omnipenetrante, el hombre puede, ejecutando su propio deber, alcanzar la perfección". (*Bg.* 18.46). De tal modo, los respectivos deberes del *brahmana, ksatriya, vaisya* o *sudra*, pueden consagrarse al servicio del Señor, y por así hacerlo, todo hombre puede llegar a la perfección.

Syamasundara dasa: ¿El mejoramiento moral es la meta más elevada de la humanidad, o hay algo más elevado?

Srila Prabhupada: Antes que nada, debemos entender qué es la moral. Moral significa desempeñar nuestros deberes prescritos, sin estorbar a los demás que ejecutan los suyos propios. Eso es moral.

Syamasundara dasa: ¿A su juicio, cuáles son las limitaciones de una filosofía abocada al mejoramiento moral y al conocimiento de uno mismo a través de la razón pura solamente?

Srila Prabhupada: Conocerse a uno mismo solo a través de la razón pura, tomaría tiempo. Por supuesto, en la filosofía Europea, se intenta un pensamiento más independiente, pero dicho pensamiento independiente no es aprobado por los seguidores de los Vedas. Los seguidores de los Vedas, reciben el conocimiento directamente de las autoridades. Ellos no especulan. No podemos obtener conocimiento mediante la especulación, porque todos son imperfectos. Puede que una persona esté orgullosa de su vista, pero ella ignora que su sentido de la vista está condicionado. A menos que haya luz solar, no podrá ver. En consecuencia, ¿cuál es el valor intrínseco de la visión? No debemos enorgullecernos demasiado de ver o de pensar, porque nuestros sentidos son imperfectos. Por lo tanto, tenemos que recibir el conocimiento de lo perfecto. De esta forma, ahorramos tiempo.

Conforme al sistema Védico, recibimos el conocimiento de Vyasadeva, Narada y Sri Krsna Mismo. Este conocimiento es perfecto, porque estas personalidades no se hallan sujetas a los cuatro defectos del alma condicionada. La entidad viviente condicionada, tiene la tendencia a cometer errores, a estar en ilusión, posee sentidos imperfectos y engaña. Estas son las cuatro imperfecciones de la vida condicionada. Por lo tanto, tenemos que recibir el conocimiento de aquellos que están liberados. Ese es el proceso Védico. Si recibimos el conocimiento de Krsna, entonces no puede haber ningún error, ni cuestión de ilusión alguna. Quizás nuestros sentidos sean imperfectos, pero los sentidos de Krsna son perfectos; en consecuencia, nosotros aceptamos lo que sea que Krsna diga, y esa aceptación, conforma nuestra perfección. Una persona puede buscar por años, tratando de averiguar quien es su padre, pero la respuesta inmediata está disponible en la madre. La mejor forma de resolver este problema, es preguntando directamente a la madre. Asimismo, todo conocimiento recibido de la persona perfecta, liberada, o de la Madre Veda, es perfecto.

Syamasundara dasa: Sócrates ponía énfasis en la humanidad y la acción ética. Expresaba que nuestras vidas debían estar conformadas por las buenas acciones, porque podemos llegar a la más elevada perfección siendo virtuosos.

Srila Prabhupada: Sí, en el *Srimad-Bhagavatam* también se recomienda hacer buenas obras. Si siempre obramos para el beneficio de los demás, es posible volver al hogar, de vuelta con Dios. Este movimiento de conciencia de Krsna significa beneficiar a los demás, las veinticuatro horas del día. La gente carece de conocimiento de Dios, y nosotros estamos predicando ese conocimiento. Esta es la labor humanitaria más elevada: elevar al ignorante a la plataforma del conocimiento.

Syamasundara dasa: ¿Mas, Ud. no diría que hay algo más que el mejoramiento moral? ¿Acaso eso no es un sub-producto de algo más?

Srila Prabhupada: Sí, el mejoramiento real es relacionar a Dios y nuestra relación con El. Para poder llegar a esa plataforma, se requiere de moral o pureza. Dios es puro, y a menos que nosotros seamos puros, no podemos aproximarnos a Dios. En consecuencia, prohibimos el comer carne, el sexo ilícito, la intoxicación y las apuestas. Estos son hábitos inmorales que siempre nos mantienen impuros. A menos que abandonemos estos hábitos impuros, no podemos progresar en la conciencia de Krsna.

Syamasundara dasa: ¿Luego, la moral es meramente una cualificación para volverse consciente de Dios?

Srila Prabhupada: Si adoptamos la conciencia de Krsna, automáticamente nos volvemos morales. Por un lado, tenemos que observar los principios regulativos morales, y por otro lado, tenemos que desarrollar nuestra tendencia a servir a Krsna, cada vez más. Por servir a Krsna nos volvemos morales. Sin embargo, si tratamos de ser morales sin servir a Krsna, fracasaremos. En consecuencia, los supuestos seguidores de la moral, siempre están frustrados. El objetivo es trascendental a la moral humana. Tenemos que venir a la plataforma de la conciencia de Krsna, para poder ser realmente morales. De acuerdo con el *Srimad-Bhagavatam:*

yasyati bhaktir bhagavaty akiñcana
sarvair gunais tatra samasate surah
harav abhaktasya kuto mahad-guna
manorathenasati dhavato bahih

"Todos los semidioses y sus exaltadas cualidades, como ser la religión, el conocimiento, la renunciación, se tornan manifiestas en el cuerpo de quien ha desarrollado devoción pura por la Suprema Personalidad de Dios, Vasudeva. Por otro lado, una persona desprovista de servicio devocional, y ocupada en actividades materiales, no posee buenas cualidades. Aunque sea aficionado a la práctica del yoga místico, o haga el honesto esfuerzo de mantener a su familia y parientes, es arrastrado por sus especulaciones mentales individuales, y se ocupa en el servicio de la energía externa del Señor. ¿Cómo puede tener buenas cualidades un hombre así?". (*Bhag*. 5.18.12)

La conclusión es que no podemos ser morales, sin ser devotos. Puede que tratemos de ser morales artificialmente, pero en definitiva caemos.

Syamasundara dasa: En virtud de su inteligencia, Sócrates podía mantener controladas sus pasiones, pero la mayoría de la gente no posee esa fuerza intelectual. Ellas no son capaces de controlarse racionalmente y actuar con propiedad. ¿Cómo ayuda la conciencia de Krsna en relación a este esfuerzo?

Srila Prabhupada: La conciencia de Krsna purifica la inteligencia, la mente y los sentidos. Puesto que todo es purificado, no hay ocasión de ser empleado en otra cosa ajena a la conciencia de Krsna. Cualquiera puede lograrlo con la guía apropiada, mientras que no todos pueden hacer lo que hizo Sócrates. El hombre común no posee la suficiente inteligencia para controlarse a sí mismo, sin ejercitación espiritual. Empero, pese a su inteligencia, Sócrates no tenía un concepto claro de Dios. En el *Bhagavad-gita*, Arjuna le dice a Sri Krsna:

param brahma param dhama

pavitram paramam bhavan
purusam sasvatam divyam
adi-devam ajam vibhum

"Tú eres el Brahman Supremo, el último, la morada suprema y el purificador, la Verdad Absoluta y la Persona Divina eterna. Tú eres el Dios primordial, trascendental y original, y Tú eres el innaciente y la belleza omnipenetrante". (*Bg. 10.12)*.

La palabra *pavitram* significa "el más puro". Esto incluye toda la moral. Actuar en conciencia de Krsna es la mejor moral, y ello es sostenido en el *Bhagavad-gita:*

api cet suduracaro
bhajate mam ananya-bhak
sadhur eva sa mantavyah
samyag vyavasito hi sah

"Aunque uno cometa las acciones más abominables, si se ocupa en el servicio devocional, debe ser considerado santo, porque está situado apropiadamente". (*Bg.* 9.30). Incluso si una persona es considerada inmoral desde el punto de vista material, debe ser considerada moral, si actúa en la plataforma de la conciencia de Krsna. A veces puede parecer que una persona en conciencia de Krsna actúa inmoralmente. Por ejemplo, entrada la noche, las jóvenes pastorcillas de Vrndavana dejaban a sus esposos y padres, e iban al bosque a ver a Krsna. Desde el punto de vista materialista, esto es inmoral, pero dado que sus acciones estaban relacionadas con Krsna, ellas son consideradas altamente morales. Arjuna, no se sentía inclinado a matar por naturaleza, incluso a riesgo de perder su reino, pero Krsna quería que el peleara; en consecuencia, Arjuna ingresó a la batalla y actuó moralmente, pese a que mataría gente.

Syamasundara dasa: Luego, ¿Ud. está diciendo que la moral es absoluta en tanto guarde relación con Krsna?

Srila Prabhupada: Si Krsna o Su representante, dicen "Debes hacer esto", ese acto es moral. Nosotros no podemos crear la moral. No podemos decir, "Soy un devoto de Krsna, por lo tanto puedo matar". No. No podemos hacer nada a menos que recibamos una orden directa.

Syamasundara dasa: Mas, ¿llevar una vida que es honesta, o que se basa hacer el bien a los demás, nos conduce a la felicidad última?

Srila Prabhupada: A menos que seamos conscientes de Krsna, la moral y la honestidad no significan nada. Son artificiales. La gente siempre está diciendo, "Esto es mío". Esa aceptación de la propiedad, es realmente inmoral, porque nada nos pertenece.- *Isvasyam idam sarvam (Isopanisad* 1). Todo pertenece a Krsna. No podemos decir, "Esta mesa es mía. Esta es mi esposa. Esta es mi casa". Es inmoral reclamar la propiedad ajena como propia.

Syamasundara dasa: Sócrates define lo correcto como eso que es beneficioso para los demás, y equivocado, lo que lesiona a otros.

Srila Prabhupada: Eso es una definición general, mas debemos saber qué es beneficioso para otros. La conciencia de Krsna es beneficiosa, y cualquier otra cosa no es beneficiosa.

Syamasundara dasa: Por ejemplo, el declara que robar, haraganear, engañar, odiar y otros males, son absolutamente malos. Empero, si hubiera necesidad de engañar o mentir para servir a Krsna, ¿eso sería malo?

Srila Prabhupada: No es necesario mentir y engañar. Engañando no servimos a Krsna. Ese no es el principio. Sin embargo, si Krsna nos ordena directamente que engañemos, eso es otra cosa. Pero nosotros no podemos crear esa orden. No podemos decir, "Dado que soy consciente de Krsna, está bien que engañe". No. Sin embargo, en una ocasión, Krsna le pidió a Yudhisthira que fuera a decirle a Dronacarya que su hijo había muerto, aunque en realidad no era así. Era una suerte de engaño, pero dado que lo ordenó Krsna directamente, estaba bien. Las órdenes de Krsna son trascendentales a todo, a la moral y a la inmoralidad. En la conciencia de Krsna, no hay moral o inmoralidad, simplemente hay bien.

Hayagriva dasa: El gobierno de Atenas, acusó a Sócrates de fomentar el ateísmo y blasfemar contra los dioses, porque el opinaba que la adoración de los semidioses en el Panteón griego no conducía a la autorealización.

Srila Prabhupada: Sí. Sócrates tenía razón. En el *Bhagavad-gita* también se desalienta la adoración de los semidioses:

kamais tais tair hrta-jñanah
prapadyante'nya-devatah
tam tam niyamam asthaya
prakrtya niyatah svaya

"Aquellos cuyas mentes están distorsionadas por los deseos materiales, se rinden a los semidioses y siguen las reglas y regulaciones particulares de adoración, de acuerdo a su naturaleza individual." (*Bg.* 7.20). Los semidioses son adorados en mérito a la lujuria, por algún beneficio material, por aquel que ha perdido su inteligencia (*hrta-jñana*). Pueden adorar a la semidiosa Sarasvati, la diosa de la sabiduría, y convertirse en un gran erudito, mas, ¿cuánto tiempo serán eruditos? Cuando su cuerpo muera, su conocimiento erudito se acaba. Luego, tienen que aceptar otro cuerpo y obrar conforme a el. Así pues, ¿de qué manera los ayudará el conocimiento escolástico? Sin embargo, si adoran a Dios Mismo, los resultados son diferentes.

janma karma ca me divyam
evam yo vetti tattvatah
tyaktva deham punar janma
naiti mam eti so'rjuna

"Oh, Arjuna aquel que conoce la naturaleza trascendental de Mi aparición y actividades, no vuelve a tomar nacimiento en este mundo material, al dejar el cuerpo, sino que llega a Mi morada eterna." (*Bg. 4.9).* Adorar a Dios significa conocer a Dios. Conocer a Dios significa comprender la forma en que la naturaleza material trabaja bajo Su dirección. Krsna dice:

mayadhyaksena prakrtih
suyate sa-caracaram
hetunanena kaunteya
jagad viparivartate

"Esta naturaleza material, funciona bajo Mi dirección, Oh, hijo de Kunti, y está produciendo todos los seres móviles e inmóviles. Por su regla, esta manifestación es creada y aniquilada, una y otra vez." (*Bg*. 9.10). Dado que los impersonalistas no pueden entender cómo una persona puede dirigir las maravillosas actividades de la naturaleza material, permanecen como impersonalistas. Pero Dios es realmente una persona, y esta es la comprensión que obtenemos del *Bhagavad-gita:*

mattah parataram nanyat
kiñcid asti dhanañjaya
mayi sarvam idam protam
sutre mani-gana iva

"Oh, conquistador de riquezas (Arjuna), no hay Verdad superior a Mí. Todo descansa en Mí, como perlas enhebradas en un collar". (*Bg.* 7.7). La palabra *mattah*, se refiere a una persona.

aham sarvasya prabhavo
mattah sarvam pravartate
iti matva bhajante mam
budha bhava-samanvitah

"Yo soy el origen de todos los mundos materiales y espirituales. Todo emana de Mí. El sabio que lo sabe perfectamente, se ocupa en Mi servicio devocional y Me adora con todo su corazón". (*Bg.* 10.8).

El *Vedanta-sutra* también confirma que la Verdad Absoluta es una persona, y cuando Arjuna comprendió el *Bhagavad-gita*, el se dirigió a Krsna como *param brahma param dhama pavitram paramam bhavan*. "Tú eres el Brahman Supremo, el definitivo, la morada suprema y el purificador, la Verdad Absoluta y la Persona Divina eterna". (*Bg.* 10.12). Comprender la Verdad Absoluta, significa comprender los tres aspectos de la Verdad Absoluta, el impersonal, el localizado y el personal.

vadanti tat tattva-vidas
tattvam yaj jñanam advayam
brahmeti paramatmeti
bhagavan iti sabdyate

"Los trascendentalistas eruditos, que conocen la Verdad Absoluta, llaman a esta sustancia no dual Brahman, Paramatma y Bhagavan". (*Bhag*. 1.2.11). La Verdad Absoluta es una, pero hay diferentes aspectos. Una montaña, desde diferentes distancias, aparece diferente. Desde una distancia lejana, la Verdad Absoluta aparece como impersonal, mas en cuanto hay aproximación, se observa al Paramatma presente en todas partes. Cuando hay una mayor aproximación, se puede percibir a Bhagavan, la Persona Suprema.

Syamasundara dasa: Sócrates bebió deliberadamente veneno, para no contradecirse a sí mismo. El gobierno le dijo que si se retractaba de sus declaraciones, podía vivir, pero el prefirió ser un mártir, en mérito a sus creencias.

Srila Prabhupada: Es bueno que el se adhiriera a su punto, empero, lamentable que viviera en una sociedad que no le permitió pensar con independencia. En consecuencia, fue obligado a morir. En ese sentido, Sócrates fue una gran alma. Aunque apareció en una sociedad que no era muy avanzada, de todos modos, fue un gran filósofo.

Hayagriva dasa: Sócrates consideraba la contemplaciòn de la belleza como una actividad del hombre sabio, pero en el mundo material, la belleza relativa, es solo un reflejo de la belleza absoluta. De la misma manera, el bien, en el mundo material, no es sino un reflejo del bien absoluto. En todo caso, el bien o la belleza absoluta, son trascendentales.

Srila Prabhupada: Sí, esa es asimismo nuestra visión. La belleza, el conocimiento, la fuerza, la riqueza, la fama, son todas trascendentales. En este mundo material, todo es un reflejo pervertido. Un animal tonto puede correr tras un espejismo en el desierto, pero un hombre racional sabe bien como es. Aunque en el desierto no hay agua, no podemos concluir que no hay agua en absoluto. El agua ciertamente existe. Asimismo, la verdadera felicidad, belleza, conocimiento, fuerza y demás opulencias, existen en el mundo espiritual, mas aquí, solo son reflejos pervertidos. Por lo general, la gente no posee información del mundo espiritual, en consecuencia, tienen que imaginar algo espiritual. Ellos no comprenden que este mundo material es imaginario.

janma karma ca me divyam
evam yo vetti tattvatah
tyaktva deham punar janma
naiti mam eti so'rjuna

"Oh, Arjuna aquel que conoce la naturaleza trascendental de Mi aparición y actividades, al dejar este cuerpo, no vuelve a tomar nacimiento

en este mundo material, sino que llega a Mi morada eterna". (*Bg*. 4.9). Aunque las personas leen el *Bhagavad-gita*, no pueden comprender este simple punto. Tras abandonar el cuerpo material, el devoto va hacia Krsna. Por supuesto, los Cristianos dicen que después de la muerte, uno va al cielo o al infierno, y hasta cierto punto, eso es cierto. Si comprendemos a Krsna en esta misma vida, podemos ir a la morada eterna de Krsna, caso contrario, permanecemos en este mundo material, para sobrellevar el mismo ciclo de nacimiento y muerte. Eso es el infierno.

Hayagriva dasa: En la conclusión de *La República,* Sócrates brinda la analogía de la humanidad viviendo dentro de una caverna oscura. El maestro autorealizado, ha visto la luz fuera de la caverna.- Cuando regresa a la cueva a informar a la gente que está en la oscuridad, muchos lo consideran loco por hablar de una cosa tal como la luz externa. De tal modo, el maestro a menudo se coloca a sí mismo en una posición muy peligrosa.

Srila Prabhupada: Eso es un hecho. A menudo damos el ejemplo de un sapo que vive en un pozo oscuro, pensando que su pozo lo es todo. Cuando se le informa que existe un Océano Atlántico, el no puede concebir tamaña cantidad de agua. Aquellos que están en el pozo oscuro de la existencia material, se sorprenden al saber que afuera hay luz. Todos en el mundo material están sufriendo en el oscuro pozo de la existencia material, y nosotros les estamos arrojando esta soga, llamada conciencia de Krsna. Si la gente no se aferra a ella, ¿qué podemos hacer? Si son afortunados, pueden capturar al Señor con la ayuda del maestro, pero depende de ustedes el aferrarse a la soga. Todos están tratando de salir de la miseria de la existencia material. Por ello, Krsna dice:

sarva-dharman parityajya
mam ekam saranam vraja
aham tvam sarva.papebhyo
moksayisyami ma sucah

"Abandona todas las variedades de religión, y tan solo ríndete a Mí. Yo te liberaré de toda reacción pecaminosa. No temas". (*Bg*. 18.66). Empero, debido a la obstinación, la gente se rehúsa, o no cree en El. Los Vedas también nos dicen, "No permanezcas en el pozo oscuro. Sal afuera, a la luz". Desafortunadamente, la gente quiere volverse perfecta y a la vez quedarse en el pozo oscuro. Este universo material es oscuro por naturaleza, por eso Krsna ha suministrado el Sol y la Luna, para dar luz. Aún así, está el reino de Krsna, el cual es diferente, como Krsna Mismo lo expresa en el *Bhagavad-gita:*

na tad bhasayate suryo
na sasanko na pavakah
yad gatva na nivartante
tad dhama paramam mama

"Esa morada Mía, no está iluminada por el Sol o la Luna, ni por la electricidad. Aquel que llega allí, nunca regresa a este mundo material". (*Bg. 15.6)*. En el reino de Krsna, no hay necesidad de Sol, Luna o electricidad. Su reino es absolutamente refulgente. En la oscuridad de este mundo material, la única felicidad es el sexo y dormir. Como se expresa en el *Srimad-Bhagavatam:*

srotavyadini rajendra
nrnam santi sahasrasah
apasyatam atma-tattvam
grhesu grha-medhinam

nidraya hriyate naktam
vyavayena ca va vayah
diva carthehaya rajan
kutumba-bharanena va

"Oh, Emperador, aquellos que son materialmente burdos, ciegos ante el conocimiento y la verdad absoluta, se interesan en oír sobre muchos temas diversos. La vida de tales jefes de familia envidiosos, es ocupada a la noche en el consentimiento sexual o en dormir, y durante el día, ya sea en ganar dinero o en mantener a los miembros de la familia". (*Bhag*. 2.1.2-3)

Los materialistas pasan mucho tiempo leyendo periódicos, novelas y revistas. Ellos se ocupan de muchas maneras, porque ignoran la autorealización. Piensan que la vida simplemente significa vivir en una familia, rodeado de su esposa, hijos y amigos. Trabajan duro durante el día por el dinero, corriendo en sus automóviles a una velocidad suicida, y a la noche, o duermen o disfrutan del sexo. Esto equivale a la vida de un cerdo que busca excremento constantemente. Esta clase de civilización cochina, está condenada en las literaturas Védicas. Krsna nos aconseja producir granos, comer frutos, vegetales, beber leche y cultivar conciencia de Krsna. De esta forma, nos volvemos felices.

Hayagriva dasa: Sócrates refiere que todos están sentados en una caverna, observando una especie de cine, compuesto de formas de imitación.

Srila Prabhupada: Esto significa que la gente está en oscuridad, y que todo lo que se ve en la oscuridad no está claro. Por lo tanto, la versión Védica es: "No permanezcas en la oscuridad. Ven a la luz". Esa luz es el guru.

om ajñana timirandhasya jñanañjana-salakaya
caksur unmilitam yena tasmai sri-gurave namah

"Yo he nacido en la más oscura ignorancia, y mi maestro espiritual abrió mis ojos con la antorcha del conocimiento. Le ofrezco a él mis respetuosas reverencias". (*Sri Guru Pranama*).

Platón
(427-347 A.C.)

Hayagriva dasa: Para Platón, el mundo espiritual no es una concepción mental; la verdad es la misma como realidad última, es el ideal o el bien más elevado, y es a partir de ella que emergen todas las manifestaciones y conocimientos. Platón emplea la palabra *eidos* (idea) para denotar la existencia primordial de un sujeto, su forma arquetípica. ¿Acaso Krsna no emplea la palabra *bijam* (semilla) casi con la misma connotación?

Srila Prabhupada: Sí. *Bijam mam sarva-bhutanam*. "Yo soy la semilla original de todas las existencias". (*Bg. 7.10*). En el Décimo Capítulo del *Bhagavad-gita*, Krsna también declara: *mattah sarvam pravartate*. "Yo soy la fuente de todos los mundos espirituales y materiales. Todo emana de Mí". (*Bg*. 10.8). Ya sea que hablemos del mundo material o espiritual, todo emana de Krsna, el origen de todas las manifestaciones. El origen es lo real. Dios posee dos energías, la material y la espiritual. Eso también se describe en el *Bhagavad-gita*:

bhumir apo 'nalo vayuh
kham mano buddhir eva ca
ahankara itiyam me
bhinna prakrtir astadha

apareyam itas tv anyam
prakrtim viddhi me param
jiva-bhutam maha-baho
yayedam dharyate jagat

etad yonini bhutani
sarvanity upadharaya
aham krtsnasya jagatah
prabhavah pralayas tatha

"La tierra, el fuego, el aire, el éter, la mente, la inteligencia y el ego falso, estos ocho comprenden Mis energías materiales separadas. Además de esta naturaleza inferior, Oh, Arjuna de los poderosos brazos, hay una energía Mía superior, que son todas las entidades vivientes que están luchando con la naturaleza material y sosteniendo el universo. Ten la seguridad que Yo soy tanto el origen como la disolución de todo lo que es material y espiritual en el mundo". (*Bg. 7.4-6)*

La materia burda, así como la mente, inteligencia y ego sutiles, son las energías materiales separadas de Krsna. La entidad viviente, el alma individual (*jiva*) también es la energía de Krsna, pero es superior a la energía material. Si realizamos un estudio comparativo de las energías de Krsna, descubrimos que una energía es superior, y la otra energía es inferior, mas dado que ambas energías provienen de la Verdad Absoluta, no son diferentes. En un sentido más amplio, son una. En el mundo material, todo es creado, mantenido y luego aniquilado, pero en el mundo espiritual, no es así. Aunque el cuerpo es creado, mantenido y aniquilado, el alma no lo es.

na jayate mriyate va kadacin
nayam bhutra bhavita va na bhuyah
ajo nityah sasvato'yam purano
na hanyate hanyamane sarire

"Para el alma, no hay ni nacimiento ni muerte. No habiendo sido, jamás deja de ser. Es innaciente, eterna, sempiterna, inmortal y primigenia. No es matada cuando el cuerpo es matado." (*Bg.* 2.20). Al morir, el alma puede tomar otro cuerpo, mas quien es perfecto va directamente hacia Krsna".

janma karma ca me divyam
evam yo vetti tattvatah
tyaktva deham punar janma
naiti mam eti so'rjuna

"Oh, Arjuna, aquel que conoce la naturaleza trascendental de Mi aparición y actividades, al abandonar este cuerpo, no vuelve a tomar nacimiento en este mundo material, nuevamente, sino que llega a Mi morada eterna". (*Bg.* 4.9).

O uno puede ir a los sistemas planetarios superiores, o a los inferiores, o permanecer en los sistemas intermedios. En cualquier caso, es mejor ir de vuelta con Dios. Esta es la vía del inteligente.

yanti deva-vrata devan
pitrn yanti pitr-vratah
bhutani yanti bhutejya
yanti mad-yajino'pi mam

"Aquellos que adoran a los semidioses, nacerán entre los semidioses; aquellos que adoran a los fantasmas y espíritus, nacerán entre dichos seres; aquellos que adoran a los ancestros, irán con los ancestros; y aquellos que Me adoran, vivirán Conmigo". (*Bg*. 9.25)

Hayagriva dasa: Platón se está refiriendo a que todo lo que existe, posee su semilla o esencia (*eidos).*

Srila Prabhupada: Esa semilla está originalmente en Krsna. Por ejemplo, antes de su manifestación, este árbol era una semilla. Dentro de la semilla, todo el árbol está presente. Si se planta la semilla de un rosal, las rosas se manifestarán. Si plantan la semilla de un árbol de mango, el árbol de mango se manifestará. No es una idea, sino un hecho. El árbol está allí, pero no está desarrollado. Aunque está inmanifiesto, es más que una idea.

Syamasundara dasa: Los sentidos perciben el mundo fenoménico cambiante, mas de acuerdo con Platón, el mundo relativo al nóumeno es percibido por la mente. Es este mundo el que es absoluto, ideal, permanente y universal. ¿Diría Ud. que la realidad última es ideal, en el sentido que le da Platón?

Srila Prabhupada: No es ideal, es concreta. *Param satyam dhimahi*. "Ofrecemos nuestras reverencias a la Verdad Absoluta". Este mundo relativo, es un reflejo pervertido del mundo absoluto. Es tal como una sombra. Un árbol que se refleje en el agua, puede parecer exactamente como un árbol en sí, mas es un reflejo pervertido. El verdadero árbol está allí. Asimismo, este mundo relativo, es un reflejo del mundo absoluto. Al principio del *Srimad-Bhagavatam* se expresa claramente que esta creación manifiesta, la cual no es sino un reflejo, se origina en la Suprema Personalidad de Dios:

janmady asya yato'nvayad itaratas carthesv abhijñah svarat
tene brahma hrda ya adi-kavaye muhyanti yat surayah
tejo-vari-mrdam yatha vinimayo yatra tri-sargo 'mrsa
dhamna svena sada nirasta-kuhakam satyam param dhimahi

"Yo medito en el Señor Sri Krsna porque El es la Verdad Absoluta y la causa primera de todas las causas de la creación, mantenimiento y destrucción de los universos manifiestos. El está directa e indirectamente consciente de todas las manifestaciones, y El es independiente, porque no hay otra causa más allá de El. Solo El le impartió el conocimiento Védico al corazón de Brahmaji, el ser viviente original. Por El, incluso los grandes sabios y semidioses son puestos en ilusión, así como nos confundimos por las representaciones ilusorias del agua vista en el fuego, o de la tierra vista en el agua. Los universos materiales existen solo por El, temporalmente manifestados por las reacciones de las tres modalidades de la naturaleza, pareciendo reales, aunque no lo son. Por ello, medito en el Señor Sri Krsna, quien existe eternamente en la morada trascendental, la cual se halla

eternamente libre de las representaciones ilusorias del mundo material. Yo medito en El, pues El es la Verdad Absoluta". (*Bhag*. 1.1.1.).

En el *Bhagavad-gita,* se brinda el ejemplo del árbol baniano:

urdhva-mulam adhah-sakham
asvattham prahur avyayam
chandamsi yasya parnani
yas tam veda sa veda-vit

"Hay un árbol baniano con sus raíces hacia arriba y sus ramas hacia abajo, y cuyas hojas son los himnos Védicos. Quien conoce este árbol, es el conocedor de los Vedas". (*Bg. 15.1).* El árbol del mundo fenoménico, tiene sus raíces hacia arriba, lo cual indica que no es sino un reflejo del árbol real. El árbol real existe, mas dado que el árbol percibido en el mundo fenoménico es un reflejo, está pervertido. De modo que el mundo absoluto es una realidad, pero no podemos alcanzarlo mediante la especulación. Nuestro proceso consiste en conocer el mundo absoluto, a partir de la persona absoluta. Esa es la diferencia entre nuestro proceso y el de Platón. Platón quiere llegar al punto absoluto a través del proceso dialéctico. Nosotros, sin embargo, recibimos información del *Bhagavad-gita*, que hay un mundo o naturaleza superior, que existe incluso después que esta manifestación cósmica fenoménica es aniquilada.

paras tasmat tu bhavo'nyo
'vyakto 'vyaktat sanatanah
yah sa sarvesu bhutesu
nasyatsu na vinasyati

"Mas hay otra naturaleza, la cual es eterna y trascendental a esta materia manifiesta e inmanifiesta. Es suprema y jamás es aniquilada. Cuando todo este mundo es aniquilado, esa parte permanece como es". (*Bg.* 8.20).

Hayagriva dasa: Platón consideraba que el mundo material está restringido por las limitaciones del tiempo y espacio, pero que el mundo espiritual las trasciende a ambas.

Srila Prabhupada: Sí.

Hayagriva dasa: El creía asimismo que el tiempo comenzó con la creación del mundo material. ¿Cómo armoniza eso con la versión Védica?

Srila Prabhupada: El tiempo es eterno. El pasado, presente y futuro, son tres aspectos del tiempo, pero los mismos son relativos. Vuestro pasado, presente y futuro, no es el mismo que el de Brahma. Brahma vive por millones de años, y dentro de este período, podemos tener muchos pasados, presentes y futuros. Estos son relativos, de acuerdo a la persona, pero el tiempo en sí es eterno. ¿Está claro? El pasado, presente y futuro son relativos de acuerdo al cuerpo, pero el tiempo no tiene pasado, presente o futuro.

Hayagriva dasa: Platón consideraba que la naturaleza material, o *prakrti,* siempre había existido en un estado caótico. Dios toma la materia y la moldea, a fin de crear el universo.

Srila Prabhupada: Más precisamente, Krsna activa a la *prakrti*, y los productos se manifiestan automáticamente. Un impresor puede activar una imprenta de tal manera que se impriman muchas revistas completamente. Las semillas, o *bhijams*, son creadas por Dios de un modo tal, que las creaciones se manifiestan automáticamente. Estas semillas son las máquinas de Dios. El ha creado solo estas semillas. La semilla de todo el universo proviene de El. *Yasyaika nisvasita kalam athavalambya* (*Brahma-samhita* 5.48). Cuando Dios exhala, millones de semillas de universos emanan de Su cuerpo, y lo llamamos creación. Cuando El inhala, ellas vuelven, y lo llamamos aniquilación. Las cosas son manifiestas o inmanifiestas conforme a Su aliento. Cuando El exhala, todo es manifiesto. Cuando El inhala, todo se termina. Solo un necio puede pensar que la respiración de Dios y la nuestra, son iguales. El *Bhagavad-gita* expresa:

avajananti mam mudha

manusim tanum asritam
param bhavam ajananto
mama bhuta-mahesvaram

"Los necios Me menosprecian cuando desciendo en la forma humana. Ellos no conocen Mi naturaleza trascendental, y Mi dominio supremo sobre todo lo que es". (*Bg.* 9.11). Hasta el Señor Brahma y el Señor Indra se confundieron al ver que este pastorcillo es Dios Mismo.

Syamasundara dasa: La palabra de Platón para Dios es *demiurge*, que en griego significa constructor, arquitecto u obrero principal.

Srila Prabhupada: En sánscrito esto se denomina *srsti-karta*, mas este concepto es secundario. El Señor Brahma es *srsti-karta,* y Brahma es inspirado por Krsna. El maestro original, Krsna, no es *srsti-karta*, porque El no hace nada directamente. Como se declara en los Vedas: *sva-bhaviki jñana-bala-kriya ca*- "Sus potencias son diversas, y en tal sentido, Sus semillas se desarrollan automáticamente, en secuencia natural". (*Svetasvatara-upanisad* 6.8). En cuanto El quiere que se haga algo, se realiza. *Sa aiksata sa imal lokan asrjata (Aitareya-upanisad* 1.1.1.2). Cuando El posa Su mirada sobre la materia, la creación ocurre de inmediato. Su energía es tan perfecta que simplemente por Su voluntad y mirada, todo es creado inmediata y perfectamente. Por ejemplo, esta flor es la energía de Krsna. Se requiere de un cerebro altamente talentoso para darle color y arreglarla de un modo determinado, mas crece automáticamente. Esa es la forma de la energía de Krsna. Esta flor es algo muy pequeño, mas toda la creación cósmica es creada sobre la misma base. *Parasya saktir vividhaiva sruyate*. Krsna posee energías múltiples, finas y sutiles. En cuanto Krsna piensa, "Esta cosa debe llegar a ser de inmediato", esa cosa es preparada por muchas energías sutiles. Krsna no tiene que hacer nada con Sus manos. El simplemente desea algo, y es creado. Se supone que el Señor Brahma es el creador directo del universo, pero hay millones de universos y millones de Brahmas- También hay millones de soles y otros astros. No hay límite, y toda esta creación material no es sino la energía de Krsna.

Syamasundara dasa: Platón concibe a Dios como la esencia de la perfección, el ideal supremo y el bien supremo.

Srila Prabhupada: De acuerdo con Parasara Muni, la perfección es patrimonio de Aquel que tiene completo conocimiento, riqueza, belleza, fuerza, fama y renunciación. Dios posee todo en plenitud, y en El no hay nada vacío.

Syamasundara dasa: La filosofía de Platón apunta a una concepción personalista, mas no hay un concepto de la apariencia de Dios o de lo que El dice.

Srila Prabhupada: Las literaturas Védicas no solo presentan a esta persona, sino que Lo describen.

venum kvanantam aravinda-dalayataksam
barhavatamsam asitambuda-sundarangam
kandarpa-koti-kamaniya-visesa-sobham
govindam adi-purusam tam aham bhajani

"Yo adoro a Govinda, el Señor primigenio, quien es aficionado a tocar Su flauta, cuyos ojos cual flores, son como pétalos de loto, cuya cabeza está adornada con una pluma de pavo real, cuya figura bella está matizada con el color de las nubes azules, y cuyo encanto singular, fascina a millones de Cupidos". (*Brahma-samhita* 5.30). De esta forma, se describen concretamente la forma y actividades del Señor Krsna. En los Vedas, todo es concreto. Platón piensa que el creador puede ser una persona, pero el ignora qué clase de persona es El, como tampoco conoce Sus ocupaciones.-

Hayagriva dasa: Posteriormente, en *La República*, en la alegoría de la caverna antes mencionada, Sócrates declara que en el mundo del conocimiento, la última cosa a ser percibida, y solo con gran dificultad, es la forma esencial de la bondad. El considera esta forma como la causa de todo lo que es bueno y correcto. Declara que sin haber tenido una visión de esta forma,

no se puede obrar sabiamente, ni en la vida individual, ni en las cuestiones de Estado. Aquí se menciona nuevamente la forma, pero no la personalidad.

Srila Prabhupada: Eso es una contradicción. En cuanto entendemos que hay instrucciones de Dios, debemos entender que hay forma, y cuando entendemos que hay una forma, debemos asumir que hay una personalidad. En el *Bhagavad-gita*, Krsna le dice a Arjuna:

na tv evaham jatu nasam
na tvam neme janadhipah
na caiva na bhavisyamah
sarve vayam atah param

"Nunca hubo un tiempo en el que Yo no existiera, ni tú, ni todos estos reyes; ni ninguno de nosotros dejará de existir en el futuro." (*Bg.* 2.12). Esto significa que en el pasado, presente y futuro, Krsna, Arjuna y todas las otras entidades vivientes, existen como personalidades y tienen forma. No hay cuestión de ausencia de forma. Krsna nunca dijo que en el pasado hubiéramos sido informes y que solo tenemos forma en el presente. Antes bien, El condena la versión impersonalista que dice que cuando Dios toma una forma, esa forma es ilusión, Maya.

avyaktam vyaktim apannam
manyante mam abuddhayah
param bhavam ajananto
mamavyayam anuttamam

"Las personas no inteligentes, que no Me conocen, piensan que He asumido esta forma y personalidad. Debido a su escaso conocimiento, ellas no conocen Mi naturaleza superior, la cual es inmutable y suprema". (*Bg.* 7.24). De esta forma, los impersonalistas que expresan que Dios en definitiva es amorfo, están condenados como *abuddhayah*, no inteligentes. Cuando uno sostiene que Dios acepta un cuerpo compuesto de Maya, es denominado un Mayavadi.

Syamasundara dasa: Para Platón, Dios es el ideal de cada objeto, la representación ideal de todo. El alma individual es en consecuencia, una diminuta porción del ideal.

Srila Prabhupada: El mundo material es un reflejo pervertido del mundo espiritual. Por ejemplo, en este mundo material hay amor, la demanda sexual. Eso también está presente en el mundo espiritual, pero está presente a la perfección. Hay belleza, y hay atracción entre Krsna, un jovencito, y Radharani, una jovencita. Pero esa atracción es perfecta. En este mundo, dicha atracción se refleja de un modo pervertido. Un joven y una joven se enamoran, se frustran, y se separan. Por eso se la denomina pervertida. De todos modos, la realidad existe, y en la realidad no ocurre la separación. Es perfecta. Ese amor es tan bello que es un placer creciente.

Syamasundara dasa: Platón llamaba lujuria al amor en el mundo material, o amor sensual. También estaba el ideal, el amor Platónico, o el amor intelectual. Con dicho amor, se observa el alma en una persona, y se ama el alma, no el cuerpo.

Srila Prabhupada: Sí, el amor espiritual es concreto. Está declarado en el *Bhagavad-gita:*

vidya-vinaya-sampanne
brahmane gavi hastini
suni caiva svapake ca
panditah sama-darsinah

"El sabio humilde, en virtud del conocimiento real, contempla con la misma visión a un *brahmana* gentil y erudito, a una vaca, un elefante, un perro y un comedor de perro (descastado)". (*Bg.* 5.18). La persona sabia contempla a todas estas entidades con la misma visión, pues ella no observa la cobertura externa. Ella ve el alma espiritual por todas partes. Cuando

hablamos con una persona, no hablamos con el vestido de esa persona, sino con la propia persona. Asimismo, aquellos que son eruditos, no diferencian entre los cuerpos exteriores. El cuerpo externo se ha desarrollado conforme al karma de la entidad viviente, pero es efímero. Lo real es el alma.

Hayagriva dasa: Para Platón, nunca se alcanza la perfección dentro del mundo de los sentidos.

Srila Prabhupada: Sí. Eso es correcto. Todo lo material posee algún defecto. En el *Bhagavad-gita,* Krsna le dice a Arjuna:

saha-jam karma kaunteya
sa-dosam api na tyajet
sarvarambha hi dosena
dhumenagnir ivavrtah

"Todo esfuerzo está cubierto por alguna clase de falta, tal como el fuego está cubierto por el humo. Por lo tanto, uno no debe abandonar el accionar emergente de su naturaleza individual, Oh, hijo de Kunti, aunque dicho accionar esté lleno de error". (*Bg*. 18.48).

Si ejecutamos nuestros deberes prescritos conforme a los *sastras*, podemos llegar a la perfección, aunque aún subsistan ciertos defectos. Todos pueden volverse perfectos a través de la conciencia de Krsna, al margen de su situación. Un *brahmana* puede brindar conocimiento, el *ksatriya,* brindar protección, el *vaisya* proveer alimentos y el *sudra* brindar ayuda general a todos. Aunque haya imperfecciones en la ejecución de nuestro deber, puede alcanzarse la perfección por seguir los mandamientos.

Syamasundara dasa: Platón percibe al alma humana en una posición intermedia entre dos mundos. El alma pertenece al mundo ideal, mas ha tomado un cuerpo material.

Srila Prabhupada: Sí, estamos de acuerdo en que el alma condicionada es energía marginal. Puede tener un cuerpo espiritual o un cuerpo material, mas hasta que sea entrenada para adquirir un cuerpo espiritual, tendrá que tener un cuerpo material. Sin embargo, si se ocupa en el servicio devocional, su asi denominado cuerpo material, se transforma en cuerpo espiritual. Por ejemplo, si colocan un hierro al fuego, se convierte en un hierro al rojo vivo, y cuando está al rojo vivo, ya no es más hierro, sino fuego. Asimismo, cuando son absolutamente conscientes de Krsna, su cuerpo ya no es más material, sino espiritual.

Hayagriva dasa: Platón creía que Dios puso la inteligencia en el alma, y al alma en el cuerpo, para poder ser el creador de una obra que es excelsa por naturaleza.

Srila Prabhupada: Nosotros decimos que la entidad viviente es parte y porción de Dios.

mamaivamso jiva-loke
jiva-bhutah sanatanah

"Las entidades vivientes en este mundo condicionado, son Mis partes fragmentarias eternas". (*Bg.* 15.7). La entidad viviente posee casi todas las cualidades de Dios, mas en proporción diminuta. Podemos crear grandes aeroplanos y agenciar cierto crédito, pero no podemos crear una bola de fuego como el Sol y hacer que flote en el espacio. Esa es la diferencia entre Dios y nosotros. Por el poder de Dios, hay millones y millones de planetas flotando en el espacio. Podemos fabricar ciertas cosas con los materiales proporcionados por Dios, pero no podemos crear esos materiales. Por ejemplo, no es posible fabricar oro, aunque Dios ha creado muchas minas de oro.

Syamasundara dasa: Platón razonaba que el alma, siendo eterna, debe haber existido previamente en el mundo ideal, donde aprendió los principios eternos. Dado que no podemos reinvocar las ideas eternas fácilmente, las mismas se hallan en estado de latencia, o dormidas dentro nuestro.

Srila Prabhupada: El alma es eternamente espiritual, y en consecuencia en ella mora la bondad, mas debido al contacto con la materia, el alma se

vuelve condicionada. Cuando el alma se ocupa en su labor original, prestando servicio a Krsna, de inmediato obtiene todas las cualidades espirituales.

Syamasundara dasa: Para Platón, el anhelo de inmortalidad es innato. El hombre anhela realizar esta perfección.

Srila Prabhupada: Sí, deseamos vivir eternamente, porque de hecho somos eternos. La entidad viviente no desea cambiar cuerpos materiales. El nacimiento y la muerte son una molestia. El alma teme tomar nacimiento, y teme morir, mas no sabe como liberarse de estas molestias. Sin embargo, de acuerdo con el *Bhagavad-gita* (4.9), en cuanto entendemos a Krsna, de inmediato trascendemos esta transmigración.

Hayagriva dasa: Platón percibe que todo objeto en el universo está hecho con un determinado fin, y su meta ideal, es dirigirse hacia el ideal en el cual reside su arquetipo o esencia. De acuerdo con la versión Védica, Krsna es el objeto absolutamente atractivo del universo; en consecuencia, todas las cosas se mueven en Su dirección. ¿Cómo es que el alma individual en apariencia se desvía de Krsna para participar en el mundo del nacimiento y la muerte?

Srila Prabhupada: Eso se debe a Maya, la ilusión. No debía haberse desviado, mas debido a la influencia de Maya, se desvía, y por lo tanto, sufre. Por ello, Krsna dice, *sarva-dharman parityajya mam ekam* (*Bg.* 18.66). "Detén este plan elaborado, ríndete a Mí, y haz lo que Yo digo. Luego serás feliz". Esto es muy práctico. Conforme al *Bhagavad-gita*, las entidades vivientes ahora están olvidadas de su relación con Dios. Ellas han tomado estos cuerpos materiales porque tienen el deseo de imitar a Dios. Ellas no pueden ser Dios, sino simples imitaciones. Una mujer puede vestirse como un hombre, pero no puede volverse un hombre, pese a su vestido. La entidad viviente, siendo parte y porción de Dios, puede creer que es tal como Dios, el disfrutador supremo, y pensar, ' Disfrutaré por mi cuenta'. Sin embargo, dado que no es el verdadero disfrutador, se le brinda una plataforma de disfrute falso. Esa plataforma, es el mundo material. En ese nivel falso, el alma individual experimenta frustración. No puede descartarse que esta frustración no sea un paso adelante en dirección a la vida real. Si uno es verdaderamente inteligente, se preguntará, "¿Porqué estoy frustrado? ¿Cuál es la verdadera perfección? ". Este es el comienzo del *Vedanta-sutra: athato brahma jijñasa*. Cuando se frustra con el mundo material, la entidad viviente pregunta, "¿Qué es el Brahman?". Por ejemplo, Sanatana Gosvami era un Ministro de Finanzas, mas cuando se frustró se acercó a Caitanya Mahaprabhu. Nuestra verdadera vida comienza cuando nos frustramos con la existencia material y nos acercamos a un maestro espiritual verdadero. Si no lo hacemos, ciertamente que nos frustraremos en cualquier intento que hagamos en este mundo material. El *Srimad-Bhagavatam* dice:

parabhavas tavad abodha-jato
yavan na jijñasata atma-tattvam
yavat kriyas tavad idam mano vai
karmatmakam yena sarira-bandhah

"En tanto uno no inquiera sobre los valores espirituales de la vida, es derrotado y sujeto a las miserias emergentes de la ignorancia. Piadoso o pecaminoso, el karma posee sus acciones resultantes. Si una persona se ocupa en cualquier clase de karma, su mente se denomina *karmatmaka*, coloreada de actividad fruitiva. En la medida en que la mente se halle impura, la conciencia no está clara y en la medida en que uno se absorba en la actividad fruitiva, tiene que aceptar un cuerpo material". (*Bhag*. 5.5.5.).

En ignorancia, la entidad viviente trata de aproximarse a la vida ideal, mas en definitiva es derrotado. Debe llegar al punto de comprenderse a sí mismo. Cuando comprende lo que es, sabe que: ' Yo no soy materia; yo soy espíritu'. Cuando comprende ésto, comienza a realizar inquisiciones de tipo espiritual y por ello, puede regresar de nuevo al hogar, de vuelta con Dios.

Syamasundara dasa: Platón cree que debemos moldear nuestras vidas de un modo tal de llegar a la perfección.

Srila Prabhupada: Eso es el movimiento de conciencia de Krsna, el servicio devocional. Somos los sirvientes eternos de Dios, Krsna y en tanto estemos en el mundo material, debemos ser entrenados para servir a Dios. Cuando nuestro aprendizaje está completo, somos promovidos al mundo espiritual, a prestar el mismo servicio. Aquí estamos cantando, y en el mundo espiritual también cantaremos. Aquí estamos sirviendo, y allá también habrá servicio. De cualquier modo, aquí hay un aprendizaje y allá, dicho servicio es concreto. Mas aunque aquí seamos aprendices, dado que el servicio devocional es absoluto, no es diferente del mundo real. En consecuencia, si uno se ocupa en servicio devocional, ya está liberado. Sus propias actividades están liberadas; no son en absoluto materiales. Quien no sabe nada sobre el servicio devocional, piensa, "¿Oh, qué están haciendo? ¿Porqué están cantando? Cualquiera puede cantar. ¿Cómo es que esto es espiritual?" . La gente no sabe que los nombres de Krsna son tan buenos como Krsna. Ellos son absolutos.

Syamasundara dasa: Sócrates sostenía que uno debía ser perfectamente bueno, mas no brindaba una idea clara de cómo lograrlo.

Srila Prabhupada: Ser perfectamente bueno significa obrar para el perfectamente bueno, Krsna. En la conciencia de Krsna, se nos brinda una ocupación real por la que podemos volvernos perfectamente buenos. Las actividades de una persona en conciencia de Krsna, le parecen perfectamente buenas incluso a la persona materialista. Cualquiera puede apreciar el buen carácter y cualificaciones de los devotos. *Yasyati bhaktir bhagavaty akiñcana* (*Bhag*. 5.18.12). Si uno ha desarrollado conciencia de Krsna, manifestará todas las buenas cualidades de los semidioses. Esta es la prueba de cuánto estamos avanzando hacia la perfección. Estas cualidades serán visibles incluso en el mundo material. No es simplemente una cuestión de lo ideal, lo inaccesible. Puede experimentarse concretamente. Y el devoto no quiere otra cosa que ocuparse en conciencia de Krsna. El no quiere en absoluto la gratificación de los sentidos. Eso es perfección.

Hayagriva dasa: Para Platón, la felicidad perfecta descansa en intentar volverse piadoso. En la medida en que el hombre sea piadoso, es ético. Las fuerzas malignas dentro del hombre, combaten sus esfuerzos por alcanzar esta meta defintiva. Mas Platón no era un fatalista; él enfatizaba el libre albedrío, e insistía en que los actos malignos se deben a la incapacidad del hombre por asumir sus responsabilidades. El mal no proviene de Dios, que es absolutamente bueno.

Srila Prabhupada: Todo proviene de Dios, mas nosotros tenemos que hacer nuestra elección. Tanto la universidad como la cárcel, son instituciones gubernamentales, mas la prisión está creada para los criminales, y la universidad para los intelectuales. El gobierno invierte dinero para mantener ambas instituciones, mas nosotros elegimos si vamos a la prisión o a la universidad. Esa es la diminuta independencia presente en cada ser humano. En el *Bhagavad-gita*, Krsna dice:

samo 'ham sarva-bhutesu
na me dvesyo'sti na priyah
ye bhajanti tu mam bhaktya
mayi te tesu capy aham

"Yo no envidio a nadie, ni Soy parcial con nadie. Yo soy igual para con todos. Mas quienquiera Me preste servicio con devoción, es un amigo, está en Mí y Yo también Soy su amigo". (*Bg*. 9.29). No se trata de que en mérito a la envidia, Dios haga a alguien infeliz y a alguien más, feliz. Dios no se ocupa en eso. La felicidad y la infelicidad, son creación nuestra. Este gobierno no nos dice que seamos criminales, pero es culpa nuestra si nos volvemos criminales y sufrimos. Por supuesto, Dios es en definitiva el responsable. Dios nos brinda sufrimiento o felicidad, pero somos nosotros quienes creamos la situación que se convierte en hecho, por la potencia de Dios.

Hayagriva dasa: Platón concibe la muerte como el fin de la vida sensorial del individuo, sus pensamientos, percepciones y experiencias. El ser individual luego retorna al mundo ideal, del cual provino.

Srila Prabhupada: Esto significa que el cree en la eternidad del alma. Hay tres estados: vigilia, sueño y sueño profundo, o inconciencia. Cuando una persona muere, pasa del estado de vigilia al estado onírico, y luego ingresa en el estado de sueño profundo. Transmigración significa que se abandona el cuerpo burdo, y se transporta el cuerpo sutil -la mente, inteligencia y ego falso- a otro cuerpo. Hasta que el otro cuerpo está apropiadamente preparado, permanece en el estado de sueño profundo. Cuando el cuerpo se prepara, al cabo de siete meses, (en el caso del ser humano), se recupera la conciencia. En este momento, piensa, "Oh, mi Señor, ¿porqué he sido puesto en esta situación? ¿Porqué estoy apretado en este vientre?". En el vientre, se siente muy incómodo, y si es piadoso, le ora a Dios por alivio. En ese momento, le promete a Dios que se convertirá en un devoto. Cuando sale del vientre, comienzan las diferentes etapas de la vida: la niñez, la juventud, la madurez, la edad mediana, la vejez y luego nuevamente la muerte. Es tal como una flor que atraviesa diferentes estados. Al comienzo, la flor es solo un pimpollo, y eventualmente florece y se pone muy hermosa. Por desarrollar gradualmente nuestra conciencia de Krsna, la belleza de nuestra vida puede manifestarse eventualmente.

Hayagriva dasa: Platón también remarcaba el proceso de recordar. Por ejemplo, un niño puede ignorar cierto tema, pero un maestro puede hacer surgir en él respuestas que sugerirán que el adquirió ese determinado conocimiento en una vida anterior.

Srila Prabhupada: Sí, y por lo tanto, descubrimos que hay algunos estudiantes más inteligentes que otros. ¿Porqué? Un estudiante puede asimilar el tema muy rápidamente, y otro, no.

purvabhyasena tenaiva
hriyate hy avaso'pi sah

"En virtud de la conciencia divina de su vida anterior, el se atrae automáticamente por los principios yógicos, incluso sin buscarlos". (*Bg*. 6.44). Puede que algunas personas nazcan en familias ricas, donde adquieren una buena educación, mientras que otras nacen en familias pobres, y no se educan. Si uno es extraordinariamente rico, educado, aristocrático y hermoso, debemos entender que está cosechando los resultados de sus actividades buenas pasadas. En todo caso, al margen de nuestra posición individual en este mundo, todos deben ser educados en la conciencia de Krsna. En este sentido, todos poseen la misma oportunidad. Como se declara en el *Srimad-Bhagavatam:*

kirata-hunandhra-pulinda-pulkasa
abhira-sumbha yavanah khasadayah
ye¡nye ca papa yad-apasrayasrayah
sudhyanti tasmai prabhavisnave namah

" Las razas Kirata, Huna, Andhra, Pulinda, Pulkasa, Abhira, Sumbha, Yavana y Khasa, e incluso otras, adictas a los actos pecaminosos, pueden ser purificadas tomando refugio en los devotos del Señor, debido a que El es el poder supremo. Le ofrezco a El mis respetuosas reverencias". (*Bhag*. 2.4.18). Luego, aunque uno tenga el cuerpo de un aborigen, puede ser entrenado en conciencia de Krsna, porque dicha conciencia se halla en la plataforma del alma.

Hayagriva dasa: Respecto a la educación, en *La República* se declara: ' El alma de todo hombre posee el poder de aprender la verdad y el òrgano para apreciarla. Tal como si uno tuviera que girar todo el cuerpo para que el ojo aprecie la luz en vez de la oscuridad, así el alma debe darse vuelta, para alejarse de este mundo cambiante, hasta que su ojo sea apto para contemplar la realidad y ese esplendor supremo al cual hemos llamado Dios. De ahí que pueda existir el arte por el cual se afecte esto mismo: la conversión del alma en el sentido correcto. No poner el poder de la visión

en el ojo del alma, el cual ya posee, sino asegurarse que, en vez de mirar en la dirección equivocada, sea orientada hacia donde debe".

Srila Prabhupada: Ese es el propósito de este movimiento de conciencia de Krsna. Es ciertamente un arte. Es un proceso de purificaciòn de los sentidos. Cuando los sentidos se purifican obtenemos nuestro principal objetivo. Nosotros no decimos que las actividades de los sentidos deban ser detenidas, sino que deben ser reorientadas. Actualmente, los ojos están viendo las cosas materiales. Los ojos quieren ver objetos hermosos, y decimos, ' Sí, pueden contemplar la forma hermosa de Krsna'. La lengua quiere paladear el alimento, y nosotros decimos, 'Sí, pueden tomar este Krsna *prasadam*, pero no coman carne u otros alimentos no ofrecidos previamente a Krsna'. Todo está dado; simplemente tenemos que purificar los sentidos. De acuerdo con el *Bhagavad-gita*:

visaya vinivartante
niraharasya dehinah
rasa-varjam raso¡py asya
param-drstva nivartate

"El alma encarnada puede abstenerse del disfrute sensorial, aunque el gusto por los objetos de los sentidos permanece. Empero, cesando dichos empleos, por experimentar un gusto superior, se halla fija en la conciencia". (*Bg.* 2.59).

Hayagriva dasa: Ni Sócrates ni Platón mencionan jamás el servicio a Dios, aunque ellos hablan de la contemplación de la realidad de Dios, o el esplendor supremo, o el bien. Lo que siempre se remarca es la contemplación o la meditación, como en el *jñana-yoga*.

Srila Prabhupada: Ese es otro proceso para conocer a Dios, y quizás sea parcialmente útil para conocer a Dios tal como El es. Sin embargo, cuando llegamos a entender a Dios, entendemos que: ' El es grande y yo soy pequeño'. Es deber del pequeño servir al grande. Eso es lo natural. Todos están sirviendo, de uno u otro modo, mas cuando realizamos que somos sirvientes, y no el amo, realizamos nuestra posición real. Nuestra posición natural es servir. Si alguien no tiene una familia a la cual servir, tiene una docena de perros y los sirve. Especialmente en los países occidentales, observamos que en la ancianidad, si no se tienen hijos, se tienen dos o tres perros y se los trata de servir. Nuestra posición de sirviente, siempre está presente, mas cuando pensamos que somos amos, estamos ilusionados. La palabra maya significa que estamos sirviendo, a la vez que pensamos que somos amos. Maya significa, "aquello que no es" o, "aquello que no es concreto". A través de la meditación, cuando nos volvemos realizados, podemos entender que, "Oh, soy un sirviente. Actualmente estoy sirviendo a Maya, la ilusíón. Ahora, serviré a Krsna". Eso es perfección. El maestro espiritual nos ocupa desde el preciso comienzo en el servicio de Dios. Luego, podemos llegar rápidamente a la perfección.

Hayagriva dasa: En *La República*, Platón construye un Estado ideal, en el cual los líderes no poseen nada propio, ni propiedad ni familia. El opinaba que la gente debía vivir en comunidad, donde las esposas y los hijos son mantenidos comunitariamente, a fines de evitar la corrupción, el pillaje y el nepotismo gubernamentales. Los filósofos de la elite, debían aparearse con mujeres de elevadas cualidades, a los fines de engendrar los mejores hijos, que ocuparían puestos de responsabilidad. ¿Cómo se corresponde esto con la versión Védica?

Srila Prabhupada: Conforme a la civilización Védica, un hombre debe aceptar a una esposa por *putra,* por los hijos. *Putra-pinda-prayojanam*. Un *putra,* o hijo, debe ofrecer *pinda*, para que después de la muerte, su padre sea elevado, si es que se encuentra en una posición indeseable. El matrimonio es para engendrar buenos hijos, que nos liberarán del fuego del infierno. Por ello, la ceremonia *sraddha* coadyuva a que, aunque el padre se halle en el infierno, sea liberado. Es el hijo quien ofrece la oblación *sraddha*, y ese es su deber. Por lo tanto, uno acepta una esposa para *putra*, un buen hijo, no para el disfrute sexual. Quien emplea su vida sexual de un

modo religioso, tendrá un hijo que lo podrá liberar. Por ello, Krsna dice en el *Bhagavad-gita: dharmaviruddho bhutesu kamo'smi bharatarsabha*. "Yo soy la vida sexual que no es contraria a los principios religiosos". (*Bg.* 7.11). El sexo contrario al principio religioso, es gratificación de los sentidos que nos lleva a una condición infernal. Por ello, de acuerdo con la civilización Védica, debemos casarnos y engendrar una buena progenie. Aunque mi Guru Maharaja era un *sannyasi brahmacari*, solía decir, "Si yo pudiera producir niños realmente conscientes de Krsna, tendria sexo centenares de veces. ¿Mas porqué habría de tener sexo, solo para producir gatos y perros?"

Los *sastras* también expresan:

gurur na sa syat sva-jano na sa syat
pita na sa syaj janani na sa syat
daivam na tat syan na patis ca sa syan
na mocayed yah samupeta-mrtyum

"Aquel que no puede liberar a sus subalternos del sendero del nacimiento y la muerte repetidos, nunca debe volverse un maestro espiritual, un padre, un esposo, una madre o un semidiós adorable". (*Bhag* 5.5.18). Es deber del padre y la madre rescatar a sus hijos del ciclo del nacimiento y la muerte. Si uno puede hacerlo, puede ser rescatado a su vez por su *putra*, si sucediera que cae en una condición infernal.

Syamasundara dasa: Platón creía que el Estado perfecto debía ser organizado de un modo tal que las personas debieran esforzarse por el ideal. El equipara la actividad política con el esfuerzo moral, y expresa que el regente del Estado, debe ser un hombre sabio (rey filósofo) o un grupo de hombres sabios. En una sociedad perfecta, cada individuo funciona con lo mejor de su capacidad, conforme a sus talentos naturales. Esto conduce al tipo más armonioso de sociedad.

Srila Prabhupada: Esta idea también se halla en el *Bhagavad-gita*, en el cual Krsna dice que la sociedad ideal es una sociedad de cuatro *varnas: brahmana, ksatriya, vaisya* y *sudra*. En la sociedad humana, así como en la sociedad animal, todo ser viviente se halla bajo la influencia de las modalidades de la naturaleza material: *sattva-guna, rajo-guna* y *tamo-guna*, esto es, bondad, pasión e ignorancia. Por clasificar a los hombres de acuerdo a sus cualidades, la sociedad es perfecta. Si un hombre en la modalidad de la ignorancia, asume un cargo filosófico, resultará un caos. Como tampoco podemos hacer que un filósofo trabaje como un obrero ordinario. Debe existir cierta división científica de modo de perfeccionar la sociedad. De acuerdo con los Vedas, los *brahmanas*, los hombres más inteligentes, interesados en el conocimiento trascendental y la filosofía, deben acceder al cargo más alto, y los *ksatriyas*, los administradores, deben trabajar bajo sus instrucciones. Los administrados deben velar por que haya ley y orden, y que todos cumplan con su deber. La siguiente sección, es la clase productiva, los *vaisyas*, quienes se ocupan de la agricultura y la protección de la vaca. También están los *sudras*, los obreros comunes, que trabajan para el beneficio de las demás secciones. Por supuesto, ahora está la industrialización, e industria a gran escala, implica explotación. Tal industria es desconocida para la civilización Vedica. Entonces, la gente vivía de la agricultura y de la protección de la vaca. Si hay vacas sanas, y suficiente leche, todos pueden tener granos, frutos, vegetales y otros alimentos. Eso es suficiente en sí mismo. Desafortunadamente, la civilización moderna adoptó la ingesta de animales, y eso es barbarismo. Ni siquiera es humano.

La sociedad ideal, es una sociedad de *brahmanas, ksatriyas, vaisyas* y *sudras*. En el *Srimad-Bhagavatam*, estas divisiones se comparan al cuerpo: la cabeza, los brazos, el estómago y las piernas. Todas las partes del cuerpo están creadas para mantener al cuerpo adecuadamente. Comparativamente, la cabeza es más importante que las piernas. Sin embargo, sin la ayuda de las piernas, el cuerpo no puede funcionar con propiedad. La cabeza debe dar las direcciones al cuerpo de ir a uno u otro lugar, pero si las piernas son incapaces de caminar, el cuerpo no se puede mover. Por lo tanto, debe haber

cooperación, y esta cooperación se encuentra en el Estado ideal. Hoy en día, los asnos y pícaros son votados como administradores. Si una persona puede asegurarse votos del modo que fuere, se le da el cargo de administrador, aunque a lo mejor sea el pícaro número uno. Así pues, ¿qué se puede hacer? Por este motivo, la gente no puede ser feliz.

El Estado ideal funciona bajo las direcciones de los *brahmanas.* Los propios *brahmanas* no están interesados en los asuntos políticos o la administración, porque ellos tienen una misión más elevada. Actualmente, dado que falta la cabeza, el cuerpo social es un cuerpo muerto. La cabeza es muy importante, y nuestro movimiento de conciencia de Krsna, está intentando crear algunos *brahmanas* que puedan dirigir a la sociedad con propiedad. Los administradores podrán gobernar muy bien, bajo las instrucciones de los filósofos y teólogos, esto es, la gente consciente de Dios. Una persona que es religiosa, nunca apoyará la apertura de mataderos. Dado que hay muchos bribones conduciendo el Gobierno, se permite la matanza de animales. Cuando Maharaja Pariksit vio la personificación de Kali, tratando de matar una vaca, de inmediato desenvainó su espada y dijo, "¿Quién eres tú?" "¿Porqué tratas de matar esta vaca?". Ese era un verdadero rey.

Syamasundara dasa: Platón observó una estructura social similar. Sin embargo, el propiciaba tres divisiones en lugar de cuatro. Los guardianes, eran hombres sabios que regían y gobernaban. Los guerreros eran valientes y protegían a los demás. Los artesanos realizaban sus servicios obedientemente y estaban motivados a trabajar para satisfacer sus apetitos. Además, el observó en el hombre una división tripartita de inteligencia, coraje y apetito, las cuales corresponden a las modalidades de la bondad, la pasión y la ignorancia que posee el alma.

Srila Prabhupada: El alma no posee tres cualidades. Eso es un error. El alma es pura por naturaleza, mas debido a su contacto con las modalidades de la naturaleza material, se viste de distinta manera. Este movimiento de conciencia de Krsna está abocado a remover ese vestido material. Por lo tanto, nuestra primera instrucción es, 'Ud. no es el cuerpo'-.

Hayagriva dasa: En *La República,* Platón declara que la mejor forma de gobierno es una monarquía esclarecida.

Srila Prabhupada: Sí, estamos de acuerdo. *Evam parampara-praptam imam rajarsayo viduh.* "Esta ciencia suprema fue recibida a través de la cadena de sucesión discipular, y de esa forma la comprendieron los reyes santos". (*Bg*. 4.2). Un *rajarsi* es un rey santo, quien es el regente ideal. Ofrecemos respetos a Maharaja Yudhisthira, Maharaja Pariksit y el Señor Ramacandra, porque ellos sientan ejemplos como reyes ideales.

Hayagriva dasa: Platón sostenía que cuando una monarquía se degenera, se convierte en una tiranía. Cuando un gobierno aristocrático se deteriora, se convierte en una oligarquía, un gobierno regido por hombres corruptos. El consideraba a la democracia como una de las peores formas de gobierno, porque cuando se deteriora, degenera en un gobierno populachero.

Srila Prabhupada: Sí, eso es lo que sucede ahora. En lugar de un rey santo, hay muchos miles de supuestos reyes, que están arrebatando el dinero tan duramente ganado por la gente, mediante impuestos y otros medios. En el sistema Védico, sin embargo, había una forma de prevenir que la monarquía degenerara en tiranía. El monarca estaba guiado por un Consejo de sabios, *brahmanas*, personas muy santas. Incluso Maharaja Yudhisthira y el Señor Ramacandra fueron orientados por los *brahmanas*. El deber del monarca era actuar conforme a las decisiones de los sabios eruditos, los *brahmanas* y los *sadhus*, personas santas. Cuando Vena Maharaja no obró apropiadamente, los *brahmanas* le aconsejaron que actuara de otro modo. Cuando el se rehusó, lo maldijeron, y murió. El gran Prthu Maharaja era su hijo. El rol del monarca tiene que ocuparlo un gran sabio. Los actuales sistemas democráticos son ridículos, porque están compuestos de bribones que simplemente se estafan entre sí. Si el jefe del Estado entiende el *Bhagavad-gita*, su gobierno puede ser perfecto. Antiguamente, se explicaba el *Bhagavad-gita* a los monarcas, por esa razón. *Imam rajarsayo viduh*. (*Bg.* 4.2).

Syamasundara dasa: El sistema de Platón era de alguna manera democrático, en el sentido de que el opinaba que todos debían tener una oportunidad para ocupar los diferentes cargos.

Srila Prabhupada: Ustedes también pueden decir que nosotros somos democráticos, porque le brindamos una oportunidad hasta al *candala* más bajo, de convertirse en un *brahmana*, por volverse consciente de Krsna. En cuanto uno se vuelve consciente de Krsna, puede ser elevado a la más alta posición, aunque haya nacido en una familia de *candalas.*

aho bata svapaco 'to gariyan
yaj-jihvagre vartate nama tubhyam
tepus tapas te juhuvuh sasnur arya
brahmanucur nama grnanti ye te

"Oh, mi Señor, la persona que canta Tu santo nombre, aunque nacida en una familia baja, como la de un *candala* (comedor de perro), está situada en la plataforma más elevada de autorealización. Tal persona, debe haber realizado toda clase de penitencias y sacrificios, de acuerdo a los rituales Védicos, y estudiado las literaturas Védicas, muchisimas veces después de haberse bañado en todos los lugares sagrados de peregrinaje. Tal persona es considerada como la mejor de la familia Aria". (*Bhag*. 3.33.7).

Además, en el *Bhagavad-gita*, se declara:

mam hi partha vyapasritya
ye¡pi syuh papa-yonayah
striyo vaisyas tatha sudras
te'pi yanti param gatim

"Oh, hijo de Prtha, aquellos que se refugian en Mí, aunque sean de nacimiento inferior, las mujeres, los *vaisyas* (mercaderes), así como los *sudras* (obreros), pueden llegar al destino supremo": (*Bg.* 9.32). Krsna dice que todos pueden ir de vuelta al hogar, de vuelta con Dios. *Samo 'ham sarva bhutesu*. "Yo soy igual para con todos. Todos pueden venir a Mí". (*Bg*. 9.29). No hay impedimento.

Syamasundara dasa: Platón creía que el Estado debía entrenar a sus ciudadanos para volverse virtuosos. Conforme a este sistema de educación, los primeros tres años de la vida, se pasaban jugando y entrenando el cuerpo. Desde los tres a los seis años, se enseñaba a los niños historias religiosas. De los siete a los diez, se les enseñaba gimnasia; de los diez a los trece, a leer y a escribir; de los catorce a los dieciséis, poesía y música; de los dieciséis a los dieciocho, matemàticas; y de los dieciocho a los veinte, arte militar. De ahí en adelante, quienes eran científicos y filósofosm se quedaban en la escuela hasta los treinta y cinco años. Si eran guerreros, se ocupaban en ejercicios militares.

Srila Prabhupada: ¿Ese programa educativo, era para todos los homnbres, o había tres diferentes tipos de educación para los diferentes hombres?

Syamasundara dasa: No, se aplicaba a todos.

Srila Prabhupada: Oh, eso no es lo ideal. Si un muchacho es inteligente y está inclinado a la filosofía y la teología, ¿para qué darle entrenamiento militar?

Syamasundara dasa: Bien, de acuerdo con el sistema de Platón, todos tenían dos años de entrenamiento militar.

Srila Prabhupada: ¿Pero para qué perder dos años? No podemos siquiera perder dos días.

Syamasundara dasa: Este tipo de educación, fue diseñado para poder precisar la categoría de una persona. No se trata de que uno pertenece a una clase particular, conforme a sus cualificaciones.

Srila Prabhupada: Sí, nosotros decimos lo mismo, pero esa tendencia o disposición, debe ser determinada por el maestro espiritual, por el maestro que entrena al joven. El maestro debe ser capaz de observar si un joven es adecuado para el adiestramiento militar, la administración, o la filosofía.

No se trata de que todos deban adoptar el mismo entrenamiento. Uno debe ser completamente adiestrado conforme a su tendencia particular. Si un joven se inclina naturalmente por el estudio filosófico, ¿para qué habría de perder el tiempo en lo militar? Y si se inclina por naturaleza al entrenamiento militar, ¿para qué habría de perder su tiempo con otros estudios? Arjuna pertenecía a una familia *ksatriya*, y esta familia estaba entrenada en lo militar. Los Pandavas nunca fueron entrenados como filósofos. Dronacarya era su maestro y amo, y aunque era un *brahmana*, les enseñó la ciencia militar, no el *brahma-vidya*. *Brahma-vidya* es la teologia, la filosofía. No se trata de que todos deban ser entrenados en todo; eso es una pérdida de tiempo. Si un estudiante se siente inclinado a la producción, los negocios, o la agricultura, debe ser entrenado en esos campos. Si es filosófico, debe ser entrenado como filósofo. Si es militar, debe ser entrenado como un guerrero. Y si simplemente carece de estos talentos, debe permanecer como un *sudra*, un obrero. Estas cuatro clases, son seleccionadas conforme a las cualificaciones. Narada Muni expresa asimismo que uno debe ser seleccionado de acuerdo a las cualificaciones. Incluso si uno ha nacido en una familia *brahmana*, si sus cualificaciones no son correspondientes, debe ser considerado un *sudra*, y si uno nace en una familia *sudra*, si sus síntomas son *brahmínicos*, debe ser considerado un *brahmana*. No se trata de que se considere a todos de la misma manera. El maestro espiritual debe ser lo bastante experto como para reorganizar las tendencias del estudiante, y el estudiante debe ser entrenado de inmediato en esa línea. Eso acarreará la perfección.

Syamasundara dasa: De acuerdo con el sistema de Platón, esta tendencia no emergerá a menos que uno practique todo.

Srila Prabhupada: No, eso es incorrecto, porque el alma tiene continuidad; en consecuencia, el alma retiene algunas tendencias de su nacimiento anterior. De acuerdo con la cultura Védica, inmediatamente después del nacimiento de un niño, se hacían los cálculos astrológicos. La astrología puede ser de utilidad si se cuenta con un astrólogo de primera clase, que puede decir de qué línea proviene el muchacho y la forma en que debe ser entrenado. Por supuesto, se consideran los síntomas lògicos y físicos. Si un joven no cumple con el rol que se le asigna, puede ser transferido a otra clase. Por lo general, es en el nacimiento cuando se determina si un niño posee una tendencia particular, mas esta tendencia puede variar conforme a la circunstancia. Quizás alguno tenga un adiestramiento brahmínico de una vida anterior, y los síntomas sean exhibidos, mas el no debe considerar que por haber nacido en una familia *brahmana,* es automáticamente un *brahmana.* No es una cuestión de nacimiento, sino de cualificación.

Syamasundara dasa: Luego, ¿según Ud., cuál es el propósito del Estado, de todos estos órdenes sociales, y del Estado gubernamental?

Srila Prabhupada: El propósito último es hacer a todos conscientes de Krsna. Esa es la perfección de la vida. Toda la estructura social debe ser moldeada con este objetivo en la mira. Por supuesto, no es posible para todos. No todos los estudiantes en la Universidad se gradúan en Ph.D, pero la idea de la perfección, es aprobar el examen Ph.D. Los profesores de la Universidad deben ser conservados, aunque no haya muchos estudiantes de alto calibre para aprobar sus clases. No se trata de que la Universidad deba clausurar sus cursos superiores. Asimismo, una institución como esta Sociedad Consciente de Krsna, debe ser mantenida para al menos convertir a un pequeño porcentaje de la población a la conciencia de Krsna.

Syamasundara dasa: ¿De modo que el objetivo del Gobierno debería ser capacitar a todos para volverse conscientes de Krsna?

Srila Prabhupada: Sí, la conciencia de Krsna es la meta más elevada. Todos deben ayudar y aprovecharla. Al margen de nuestra posición social, podemos venir al templo y adorar a Dios. Las instrucciones son para todos, y el *prasadam* es distribuído a todos; en consecuencia, no hay problema. Todos pueden contribuir con este movimiento de conciencia de Krsna. Los *brahmanas* pueden contribuir con su inteligencia; los *ksatriyas*, con su caridad; los *vaisyas*, con granos, leche, frutos y flores, y los *sudras*, con el servicio

físico. Mediante tal cooperación conjunta, todos llegan al mismo objetivo, la perfección más elevada.

Aristóteles
(384-322 A.C.)

Hayagriva dasa: Platón hizo una precisa distinción entre los universos materiales y espirituales, pero Aristóteles no expresa su dualismo. Dado que la materia es simplemente una de las energías de Dios, el finito refleja lo infinito. La materia es una potencia en el proceso de realizarse a sí misma.

Srila Prabhupada: Aristóteles puede conocer algo de las energías de Dios, pero nuestro punto es que podemos conocer acerca de Dios, a partir de Dios Mismo. Luego, nuestro conocimiento es perfecto. En el *Bhagavad-gita* Krsna dice:

mayy asakta-manah partha
yogam yuñjan mad-asrayah
asamsayam samagram mam
yatha jñasyasi tac chrsnu

"Ahora oye, Oh, hijo de Prtha, cómo por practicar yoga en plena conciencia de Mí, con la mente apegada a Mí, puedes conocerMe plenamente, libre de duda". (*Bg*. 7.1). Este es el proceso de conciencia de Krsna. Por supuesto, podemos especular acerca de Dios, y si pensamos meramente en Dios, eso será de cierta utilidad. Si estamos en la oscuridad, podemos especular e inventar ideas acerca del Sol. Esa es una clase de conocimiento. Sin embargo, si emergemos de la oscuridad y vemos el Sol, si venimos a la luz, nuestro conocimiento es completo. Podemos contemplar el Sol en la oscuridad, pero el mejor proceso es venir a la luz del Sol, y verlo por nosotros mismos.

Hayagriva dasa: Aristóteles no cree que los objetos materiales estén tratando de realizar a Dios, como sucede con Platón, sino que Dios Se realiza a Sí Mismo a través de los objetos materiales, y Dios lo hace de una forma variada e infinita. Dios realiza el potencial de una flor, o de un hombre, creando una flor o un hombre, perceptibles por los sentidos materiales. Así pues, en cierto sentido, el mundo para Aristóteles, es más real que para Platón.

Srila Prabhupada: Puesto que Dios ha creado el mundo material con toda su variedad, El conoce plenamente cómo obrar con propiedad. Esa es la perfección de Dios. El sabe como hacer todo perfectamente, y de un modo natural. Un niño, sabe naturalmente como poner comida en su boca, el no tiene que aprenderlo. El conocimiento de Dios, de todo, ya está allí. No se trata de que El tenga que recibir este conocimiento a través de determinada fuente, o creando. El conoce completamente estas cosas. El no tiene que realizarSe a Sí Mismo o a Su potencial, a través de la materia.

Hayagriva dasa: Aristóteles diría que una flor es real puesto que se fundamenta en la realidad última, Dios.

Srila Prabhupada: Si Dios es la realidad última, ¿cómo es que no está en pleno conocimiento de todo, todo el tiempo? No hay cuestión de realizarSe a Sí Mismo a través de la materia.

Hayagriva dasa: Platón diría que una flor no es sino el reflejo de la realidad. ¿Cual de los dos puntos de vista se acerca más a la versión Védica?

Srila Prabhupada: Todo lo que hay en el mundo material, no es sino un reflejo pervertido del mundo espiritual. Nuestra experiencia es la que dicta que en el mundo material los objetos son creados, pero en el mundo espiritual, nada es creado. Todo está allí para siempre.

Syamasundara dasa: Aristóteles expresa que la imperfección es inherente a la sustancia material. Dado que el hombre está hecho de materia, debe ser imperfecto, forzosamente.

Srila Prabhupada: El hombre no está hecho de materia, sino que está cubierto por la materia. El hombre está hecho de espíritu. Si Dios es espíritu, el hombre también es espíritu. En la Biblia se expresa asimismo que el hombre es hecho a semejanza de Dios, en consecuencia, el hombre es originalmente perfecto. Se supone que una persona debe ser sana, pero si se

enferma, eso no es su imperfección. Es algo externo, que ha atacado a la persona sana. Conforme a su naturaleza original, el hombre es sano.

Syamasundara dasa: Para Aristóteles, el objetivo de la acción es realizar nuestro potencial y llegar a la mayor felicidad o placer. Dado que Dios creó al hombre para la autorealización, es realización que le aportará satisfacción.

Srila Prabhupada: Esto significa que al principio, Dios creó imperfecto al hombre. Caso contrario, ¿para qué haría falta la autorealización?

Syamasundara dasa: Un trozo de madera, tiene el potencial para convertirse en fuego. No es fuego hasta que es encendido. El hombre es similar.

Srila Prabhupada: Nosotros afirmamos que la entidad viviente es parte y porción de Dios, y si Dios es absolutamente bueno, la entidad viviente también es absolutamente buena. Una porción de oro, no puede ser hierro; también debe ser oro. De todos modos, la parte no es igual al todo. Un aro de oro, también es oro, pero no es tan grande como la mina de oro. No obstante, la cualidad del aro de oro y la cualidad del oro, es la misma. Si Dios es perfecto, la entidad viviente también debe ser perfecta en cualidad. Si Dios posee la cualidad de la bondad, la entidad viviente también debe poseerla. ¿Porqué habría de ser imperfecta? Eso indicaría que Dios es injusto. ¿Porqué Dios crearía algo que tiene que llegar al punto perfecto mediante la realización?

Syamasundara dasa: Aristóteles expresaría que las actividades de la mente son puras y perfectas, pero que las del cuerpo y la materia son impuras e imperfectas. En consecuencia, uno debe autorealizarse solo a través de las actividades mentales.

Srila Prabhupada: No, la mente nunca es perfecta. La función de la mente es aceptar esto y rechazar aquello; y por lo tanto, es fluctuante. La mente es más sutil que el cuerpo, pero la mente no es el alma, ni tampoco es perfecta. Por encima de la mente, se halla la inteligencia, y por encima de la inteligencia, se encuentra el alma. El alma es cualitativamente perfecta, y posee todas las cualidades de Dios en proporción diminuta.

Syamasundara dasa: Por mente, Aristóteles implica la facultad racional de la inteligencia.

Srila Prabhupada: La inteligencia está por encima de la mente. La inteligencia controla a la mente y la inteligencia pertenece al alma. Por lo tanto, todo el fundamento, es el alma.

Syamasundara dasa: La mente contempla y obra conforme a la lógica. La lógica se define como el método para derivar inferencias correctas.

Srila Prabhupada: La mente puede aceptar y rechazar algo lógicamente. ¿Dónde, entonces, se halla la lógica perfecta?

Syamasundara dasa: La lógica perfecta es simplemente un método para descubrir la verdad.

Srila Prabhupada: Pero la mente está constantemente aceptando y rechazando. ¿Cómo puede entonces precisar la verdad conforme a la lógica? Si la mente es una autoridad, ¿significa eso que la mente de todos es una autoridad? La mente puede buscar constantemente, pero nunca tendrá éxito porque la verdad está allende su alcance. Un seguidor de los Vedas no acepta este método especulativo como un sendero de verdad o perfección.

Hayagriva dasa: Tanto para Platón como para Aristóteles, Dios es conocido por la razón, no por revelación o por experiencias religiosas.

Srila Prabhupada: Todos somos limitados, y Dios es ilimitado; en consecuencia, no podemos conocer a Dios por nuestras fuerzas limitadas sensorias. En consecuencia, Dios debe ser conocido por revelación.

atah sri-krsna-namadi
na bhaved grahyam indriyaih
sevonmukhe hi jihvadau
svayam eva spohuray

"Los sentidos materiales, no pueden apreciar el santo nombre de Krsna, la forma, cualidades y pasatiempos. Cuando un alma condicionada es despertada a la conciencia de Krsna y presta servicio empleando su lengua para cantar el santo nombre del Señor, y saborea los remanentes de la comida del Señor, la lengua es purificada, y uno gradualmente llega a entender quien es Krsna realmente". (*Bhakti-rasamrta sindhu* 1.2.234). No es posible conocer a Dios por la especulación mental. Cuando nos ocupamos en Su servicio, El Se revela a Sí Mismo. Sri Krsna dice:

naham prakasah sarvasya
yoga-maya-samavrtah
mudho'yam nabhijanati
loko mam ajam avyayam

"Yo nunca Me manifiesto a los necios y no inteligentes. Para ellos, Estoy cubierto por Mi potencia creativa eterna (*yoga-maya*), de modo que el mundo confundido no Me conoce a Mí, que Soy innaciente e infalible". (*Bg.* 7.25). Es un hecho que a menos que Dios Se revele a Sí Mismo, El no es conocido. En consecuencia, El aparece, y grandes autoridades como Vyasadeva, Narada, Sukadeva Gosvami, Ramanujacarya, Madhvacarya y Caitanya Mahaprabhu, grandes escolásticos y trascendentalistas, Lo aceptan como El Se revela a Sí Mismo. Arjuna vio a Dios cara a cara, y Lo aceptó. Cuando estamos liberados por nuestro servicio, Dios Se revela a Sí Mismo.

Hayagriva dasa: Bien, Aristóteles enfatiza el empleo del razonamiento humano, y él observa que la felicidad del hombre depende de obrar de un modo racional, que es el camino de la virtud y la introspección intelectual. Hay cierta sugerencia de control de los sentidos, pero no de *bhakti*. ¿Es posible llegar a la felicidad, simplemente por controlar los sentidos con la mente?

Srila Prabhupada: Sí, y ese es el proceso de volverse un ser humano. Los animales ignoran este proceso, y ellos solo actúan para la gratificación de sus sentidos. Su única función es comer, dormir, aparearse y defenderse. A través de la orientación apropiada, un ser humano puede ocuparse en la contemplación, mas debe ser guiado por las autoridades, caso contrario, puede estar contemplando con sus sentidos limitados durante millones de años y aún así no ser capaz de entender a Dios.

Hayagriva dasa: ¿Mas acaso el *bhakti* no es esencial para la felicidad, o *ananda*?

Srila Prabhupada: Dios es *ananda* absoluta, bienaventuranza absoluta. *Sac-cid-ananda*. El es eterno y posee pleno conocimiento de todo. A menos que entremos en contacto con Dios, no hay cuestión de *ananda*. *Raso vai sah*. Por las literaturas Védicas entendemos que Dios es la fuente ilimitada de todo placer; en consecuencia, cuando entramos en contacto con Dios, saboreamos ese placer. El placer material es solo un reflejo pervertido del placer real.

Syamasundara dasa: Antes que la orientación personal, Aristóteles enfatizaba la lógica racionalista.

Srila Prabhupada: Sí, mas cuando son orientados, tienen que sacrificar su lógica, para aceptar la lógica superior de vuestro guía.

Syamasundara dasa: El opinaba que la mente puede ser su propia guía.

Srila Prabhupada: Como ya he dicho, la mente los llevará de un lado a otro. En el *Bhagavad-gita*, Arjuna dice que la mente es más difícil de controlar que el viento. Si un caballo no es controlado, si se le permite correr a voluntad, causará algún desastre. Cuando el caballo es guiado, puede llevarlos a vuestro destino. Por lo tanto, debemos saber cómo controlar a la mente, mediante la inteligencia.

Syamasundara dasa: Mas dado que la mente es un aspecto de Dios, encontramos nuestra perfección o felicidad en la contemplación de Dios.

Srila Prabhupada: Todo es un aspecto de Dios. En el *Bhagavad-gita*, Krsna señala que El posee ocho energías separadas. Luego, ¿porqué remarcamos la mente? Porque hemos perdido la asociación de Dios, y todos estamos buscándoLo. Estamos luchando, pero no sabemos porqué. Eso se debe a la ignorancia. Si por alguna buena fortuna, tenemos la oportunidad de conocer un guru fidedigno, el guru puede informarnos, "Ud. está buscando a Dios. Este

es el camino. Sólo tiene que seguirlo". Es entonces cuando nos volvemos felices.

Syamasundara dasa: Aristóteles creía que la verdad es inherente a todo o está dentro de todo. Para él, la verdad es la reunión armoniosa del conocimiento y la realidad. Se corresponde con las cosas en el mundo objetivo.

Srila Prabhupada: Si la verdad está dentro de todo, entonces debe ser deducida. Sin embargo, no es deducida por la materia, sino por el espíritu. Esto implica que es necesaria la ayuda de una energía superior. De acuerdo con el *Bhagavad-gita*, la entidad viviente es la energía superior, y la materia, es la inferior. La energía inferior tiene que ser controlada por la energía superior. Tanto Dios como las entidades vivientes son eternas, pero Dios es el Eterno Supremo. Las entidades vivientes son *nitya-krsna-dasa*, sirvientes eternos de Dios.   Cuando ellas tienden a desobedecer a Dios, sufren. Si queremos emplear nuestra lógica, podemos entender ue a través de nuestra acción independiente, hemos fracasado. En consecuencia, debemos tomar consejo de una inteligencia superior. Ese consejo es brindado en el *Bhagavad-gita*. No se trata de que podamos llegar a la verdad a través de nuestra propia especulación independiente. Si queremos saber quien es nuestro padre, podemos especular eternamente, pero es mucho más simple preguntarle a nuestra madre. De otro modo, podemos seguir buscando y buscando por millones de años y nunca saberlo. ¿Cuál es el punto en esta vana búsqueda? Debemos concluir que en la medida en que estemos en la condición material, ilusoria, es nuestro deber tomar ayuda de Dios o de Su representante, que no expresa nada que no haya sido hablado originalmente por Dios. Por ejemplo, Dios dice, "Ríndete a Mí", y el representante de Dios dice, "Rìndete a Dios". Si un pillo dice, "Yo soy Dios", debe ser pateado. Las entidades vivientes son parte y porción de Dios, y una parte nunca puede ser el todo. Un representante verdadero de Dios, se reconoce a sí mismo como un sirviente de Dios, y le solicita a todos que se rindan a Dios. Para el conocimiento perfecto, tenemos que tomar guía ya sea directamente de Dios, como hizo Arjuna, o del representante de Dios. Luego, tendremos éxito en llegar a la verdad.

Hayagriva dasa: Aristóteles delinea tres diferentes conceptos del alma: primero, el alma en sí, es una sustancia separada; segundo, el cuerpo no es sino el instrumento del alma y tercero, el alma es la verdadera forma del cuerpo.

Srila Prabhupada: El cuerpo es como las ropas del alma, y nuestras ropas están diseñadas para ajustarse a nuestro cuerpo. Un saco tiene brazos porque nosotros tenemos brazos, y los pantalones tienen piernas, porque nosotros tenemos piernas. De modo que el cuerpo es como el saco y los pantalones del alma, y puesto que el cuerpo tiene forma, el alma también tiene la misma forma. La ropa. que es el cuerpo, originalmente no tiene forma, mas cuando entra en contacto con el alma, asume una forma.

Syamasundara dasa: El alma posee inteligencia, pero su inteligencia es mal empleada, si es limitada a la mente. La inteligencia debe elevarse por encima de la mente. La mente es superior a la materia burda, la inteligencia es superior a la mente, y el alma es superior a la inteligencia. Superior al alma, es la causa definitiva del alma, el Señor Supremo.

Syamasundara dasa: Dado que el equipara la inmortalidad del alma con la razón, Aristóteles cree que solo el alma racional, el alma humana, es inmortal. Los animales también tienen alma, pero el los observó limitados al sentido, el deseo y la animación.

Srila Prabhupada: Los animales también son racionales. Si un perro entra en mi habitación y yo digo, "¡Fuera!" el perro comprende de inmediato y se va. ¿Cómo podemos afirmar que no hay raciocinio en el accionar? Si yo coloco mi dedo delante de una hormiga, la hormiga automáticamente se desviará. Si le dan carne a una vaca, la vaca ni siquiera la tocará. La vaca entiende que su comida consiste en pasto y granos. Los animales poseen raciocinio, pero les falta un aspecto del raciocino: el animal no puede pensar en Dios. Esa es la diferencia principal entre los animales y el hombre. El raciocinio del hombre se halla tan desarrollado que puede pensar

en Dios, mientras que un animal no puede. Mas no debemos pensar que las almas de los animales no son inmortales. Esta es la teoría que le ha dado a los cristianos la base para matar animales, mas ellos no pueden probar que el alma del animal es irracional o mortal. Un hombre come, duerme, se defiende y se aparea, y el animal hace lo mismo. Entonces, ¿cuál es la diferencia?

Syamasundara dasa: Quizás la diferencia estriba en la actividad mental. El hombre tiene la capacidad de pensar de un modo más complejo.

Srila Prabhupada: Mas actividad mental implica aceptar y rechazar. Los animales también aceptan y rechazan; por lo tanto, poseen actividad mental.

Syamasundara dasa: ¿Mas qué sucede con la inteligencia desarrollada?

Srila Prabhupada: Por supuesto, el hombre posee una inteligencia más altamente desarrollada, mas no debemos pensar que el animal no posee inteligencia en absoluto. El padre tiene más inteligencia que su pequeño hijo, mas eso se debe a que el niño no ha crecido lo suficiente para alcanzar ese nivel. Asimismo, un animal está progresando en la escala evolutiva. Posee inteligencia, pero no altamente desarrollada. Las plantas, los animales y los hombres, poseen conciencia. Esto ha sido probado por el Dr. Jagadisa Candra Bose, que un árbol es consciente si es cortado. Sin embargo, el árbol no lo siente demasiado. Si ustedes patean a un animal, el animal lo siente más, y si patean a un hombre, el hombre lo siente aún más que el animal. Es una cuestión de conciencia desarrollada, de inteligencia desarrollada. Ese desarrollo tiene que ver con el cuerpo. En cuanto reciben el cuerpo de un árbol, su conciencia es embotada. No es tan activa. Cuando llegan a la forma humana, la conciencia está más desarrollada, y esa conciencia desarrollada, debe ser aún más desarrollada, para volverse conscientes de Krsna, que es la perfección más elevada de la entidad viviente.

Syamasundara dasa: Aristóteles concebía al alma con naturaleza dual. Hay un alma individual, la cual despierta en el nacimiento y adquiere impresiones durante la vida individual. De tal modo crece y se desarrolla, pero no es eterna. Está sujeta al condicionamiento. Es tal como el alma de los animales. Luego, hay también un alma racional, el alma activa, la cual es eterna, aunque no perfecta. Este es el principio motivador del hombre y el propósito de la vida.

Srila Prabhupada: Krsna es el alma eterna e inmutable. En el *Bhagavad-gita*, Krsna le dice a Arjuna:

bahuni me vyatitani
janmani tava carjuna
tany aham veda sarvani
na tvam vettha parantapa

" Yo y tú hemos pasado por muchos, muchos nacimientos. Yo puedo recordarlos a todos, pero tú no puedes, ¡Oh, avasallador del enemigo!". (*Bg*. 4.5). Ese es el verdadero significado de eternidad, de conocimiento eterno. En tal sentido, hay dos clases de almas: la Superalma (Paramatma) quien es Krsna Mismo y el alma ordinaria (*jiva*), que es poseída por toda entidad viviente.

Syamasundara dasa: Para Aristóteles, el alma racional es eterna, empero, el expresa que no es perfecta.

Srila Prabhupada: Esto significa que el acepta obligadamente dos almas, una perfecta y racional y la otra imperfecta e irracional. El alma que es perfecta y racional, es Krsna, la Superalma.

Syamasundara dasa: El no dice nada acerca de la Superalma acompañando al alma individual.

Srila Prabhupada: Eso es porque no lo sabe. El sugiere que hay una naturaleza dual, pero no tiene idea. La naturaleza dual a la que el se refiere, no pertenece al alma, sino a la mente. El alma es una. Cuando se está en la plataforma mental, pareciera que el alma tiene una naturaleza dual, mas cuando se llega a la perfección del alma, solo se piensa en Krsna. No hay cuestión de dualidad.

Hayagriva dasa: En *La Política*, Aristóteles escribe: "La belleza de un cuerpo, es vista, pero la belleza del alma, no es vista". ¿Eso es verdad?

Srila Prabhupada: La belleza del alma es real, y la belleza del cuerpo es superficial. En el mundo material, vemos muchos cuerpos, hermosos y feos, pero tanto la belleza como la fealdad, son artificiales. La belleza del alma, sin embargo, es real, no artificial. A menos que veamos la belleza de la Superalma, Krsna, no tenemos idea de lo que es la verdadera belleza. Por lo tanto, los devotos quieren ver la belleza de Krsna, no la belleza artificial de este mundo material.

Hayagriva dasa: ¿Acaso no hay correspondencia entre un cuerpo hermoso y un alma hermosa? ¿Acaso no están ligados por el karma?

Srila Prabhupadaa: Hay cierta correspondencia, porque nosotros decimos que este mundo material es un reflejo pervertido del espiritual. Originalmente, el alma es hermosa, pero aquí, esa belleza está cubierta. Solo podemos vislumbrar la belleza real, en la cobertura material, mas tenemos que aguardar a ver la belleza del alma. Esa belleza, es la verdadera forma del cuerpo.

Hayagriva dasa: Se refiere que Sócrates era físicamente feo, pero que tenía un alma muy hermosa, y en consecuencia la gente se sentía atraída por él.

Srila Prabhupada: En la India se dice que la codorniz es negra y fea como un cuervo, pero que cuando canta, su canto es tan hermoso que la gente es atraída. La belleza del cuerpo es secundaria, y la belleza del alma es primaria. Una persona hermosa, que es tonta, es hermosa en la medida que no hable. En cuanto habla, podemos comprender su verdadera posición. Esencialmente, la belleza externa es inútil. Si una persona fea habla bien, atrae a muchas personas, y si una persona hermosa habla insensateces, nadie se preocupa por ella. Atracción real es una cosa, y atracción artificial, otra.

Syamasundara dasa: En la búsqueda del hombre por la verdad, el rol de la lógica es enorme. De acuerdo al principio aristotélico de la contradicción, una proposición no puede ser verdadera y falsa al mismo tiempo.

Srila Prabhupada: Eso se halla en la plataforma relativa. En un momento dado, podemos aceptar algo como cierto, y en otro momento, rechazarlo como falso. En la plataforma mental, no podemos saber qué es verdadero y qué no lo es. Por lo tanto, tenemos que aprender la verdad de la Verdad Suprema. La verdad es la verdad. No está sujeta a la especulación. En el *Bhagavad-gita*, Krsna dice que tras muchas vidas de especulación, el hombre sabio se rinde a la Verdad Absoluta Suprema. Al principio, el hombre puede emplear la lógica deductiva, mas al final, se rinde. Llega a la conclusión: *Vasudevah sarvam iti* (*Bg*. 7.19). "Dios es todo; en consecuencia, debo rendirme". Esa es la perfección y el fin último de los procesos especulativos mentales. Esto es, se abandona la especulación.

Syamasundara dasa: Aristóteles utiliza en mayor o menor medida el proceso del *sankhya-yoga*, analizando los objetos, y ubicándolos en categorías generales. Estas categorías se tornan cada vez más generales hasta que finalmente uno arriba a la causa final, o categoría última.

Srila Prabhupada: Sí, ese es el proceso de *neti-neti*, por el cual uno eventualmente tiene la esperanza de llegar al Brahman, por entender lo que no es Brahman. Conforme a este proceso, uno va por el universo, diciendo *neti-neti*. "Esto no es Brahman, aquello no es Brahman. Esto no es verdad, aquello no es verdad". Este es el mismo proceso inductivo. Por ejemplo, si ustedes quisieran determinar si un hombre es o no mortal, pueden ir buscando de hombre en hombre y concluir si cada hombre es mortal o no. De esta forma, pueden seguir indefinidamente observando que todas las personas están muriendo. Luego, ¿porqué no aceptar el hecho de que el hombre es mortal? En vuestro intento por hallar un hombre inmortal, se obligan a frustrarse. Sólo hallarán mortalidad. Ese es el resultado del proceso *neti-neti.*

Syamasundara dasa: La idea es que a través de dicho proceso, podemos llegar a la causa última, la categoría final.

Srila Prabhupada: La categoría final es que somos parte y porción de Dios. Eso es todo.

Syamasundara dasa: Aristóteles creía que la materia como tal, posee un designio inherente. De no ser así, estaría desprovista de forma o contorno. La materia bruta tiene que ser activada; caso contrario, permanece en un estado latente de no existencia. La materia debe ser activada, para poder llegar a ser.

Srila Prabhupada: Esto significa que el Supremo Absoluto debe tener forma. *Isvarah paramah krsnah sac-cid-ananda-vigrahah. (Brahma-samhita* 5.1). La palabra *vigraha* significa forma. Esa forma no está muerta, sino que es el espíritu activador. La forma de Krsna es *sac-cid-ananda*, eterna, plenamente consciente, y bienaventurada. Nuestros cuerpos no son ni plenamente conscientes ni plenamente bienaventurados, pero el de Krsna lo es. El conoce el pasado, el presente y el futuro, y El siempre es feliz. Nuestro conocimiento es limitado, y nosotros siempre estamos llenos de ansiedades.

Syamasundara dasa: Para Aristóteles, una forma posee un propósito innato, o *entelequia.* En consecuencia, toda la materia posee cierta forma, para su efectividad. El mundo es un despliegue de fenómenos auto-realizándose. En otras palabras, la naturaleza tiene un propósito.

Srila Prabhupada: Estamos de acuerdo. Conforme al *Padma Purana*, hay 8.400.000 formas, y ninguna de ellas es accidental. Se recibe un tipo particular de forma, de acuerdo al karma. Brahma recibe su forma de acuerdo a su karma, y el perro o gato recibe su forma, de acuerdo al suyo. No es una cuestión incidental. La naturaleza se despliega conforme a un plan, en virtud del cual existen dichas formas.

yas tv indra-gopam athavendram aho-sva-karma-
bandhanurupa-phala-bhajanam atanoti
karmani nirdahati kintu ca bhakti-bhajam
govindam adi-purusam tam aham bhajami

"Permítaseme ofrecer mis respetuosas reverencias a la Personalidad de Dios original, Govinda, quien regula los disfrutes y sufrimientos de la actividad fruitiva, para todos: desde el celestiañ Rey Indra hasta el insecto más pequeño (*indra-gopa*). Esa propia Personalidad de Dios, destruye el karma fruitivo de quien se ocupa en el servicio devocional". (*Brahma-samhita* 5.54). Desde Indra hasta el *indra-gopa*, un germen microscópico, todas las entidades vivientes están acreditando los resultados de su karma. Si el karma individual es bueno, se obtiene una forma superior; si no es bueno, se obtiene una inferior.

Syamasundara dasa: Aristóteles también creía que todo está proyectado por Dios para alcanzar algún objetivo en particular. Esto indica un gran esquema.

Srila Prabhupada: Este es el proceso de la evolución. La entidad viviente pasa de una especie a otra, de árboles a vegetales, a insectos, peces, aves, bestias y humanos. En la forma humana, la evolución está plenamente manifiesta. Es como una flor que se abre desde un capullo. Cuando la entidad viviente llega a la forma humana, su deber apropiado es comprender su perdida relación con Dios. Si pierde la oportunidad, puede que retroceda. Aristóteles, en consecuencia está en lo cierto al decir que todo obedece a un propòsito. Todo el proceso creativo, se aboca a traer a la entidad viviente de vuelta con Dios.

Syamasundara dasa: ¿Todo eventualmente llega a ese punto?

Srila Prabhupada: Como ser humano, se puede emplear apropiadamente la conciencia o emplearla mal. Eso depende de ustedes. Krsna le da instrucciones a Arjuna y luego expresa que la decisión depende de el. Bajo las órdenes de Krsna, la naturaleza los ha traído a tantas especies. Ahora, como humanos, tienen la oportunidad de volver con Dios o nuevamente sobrellevar el ciclo del nacimiento y la muerte. Si son afortunados, hacen la elección correcta de acuerdo a las instrucciones del maestro espiritual y de Krsna. Luego, su vida es un éxito.

Syamasundara dasa: Aristóteles contempla una jerarquía de formas que abarcan desde los minerales, vegetales, y animales, a los seres humanos, y en definitiva, a Dios, quien es forma pura y accionar puro. Dios carece de toda potencialidad o materialismo.

Srila Prabhupada: No hay garantía de que nos ascenderemos en dicha jerarquía. Es un hecho que el alma individual transmigra de un cuerpo a otro, mas, ¿cómo se puede expresar que la siguiente forma que obtendrán, estará más cerca de la perfección? Si en esta vida poseen una forma humana, no hay garantía de que obtendrán una forma superior en la siguiente. Se acepta otra forma tal como se acepta otro ropaje. Ese ropaje puede ser valioso, o no tener ningún valor. Yo obtengo una ropa de acuerdo al precio que pago, y acepto una forma de acuerdo a mi obrar.

Syamasundara dasa: Mas para poder llegar a la perfección, debemos movernos en dirección a Dios. Ese es el objetivo por el cual es creada inicialmente la entidad viviente.

Srila Prabhupada: Eso está muy hábilmente explicado en la literatura Védica, como karma, *akarma* y *vikarma.* Ustedes crean su propia forma. Ustedes disfrutan o sufren de acuerdo a sus actos. Como quiera que sea, una forma material nunca es perfecta, porque sobrelleva seis cambios. Nace, crece, permanece por un tiempo, deja algunos sub-productos, decae y luego desaparece. Cuando vuestra forma desaparece, tienen que adoptar otra forma, la cual a su vez sobrelleva idéntico proceso. Cuando una forma desaparece, se descompone, y los diversos elementos, regresan a la naturaleza. El agua vuelve al agua, la tierra vuelve a la tierra, el aire vuelve al aire, etc.

Syamasundara dasa: El Dios de Aristóteles, es el movilizador inmóvil. El es perfecto y no desea nada. No tiene que realizarse a Sí Mismo porque El está completamente realizado.

Srila Prabhupada: Nosotros también convenimos en que Dios es perfecto. Parasara Muni define a Dios como la totalidad de la sabiduría, la fuerza, la riqueza, la fama, la belleza y la renunciación. Todas estas cualidades son poseídas por Krsna en plenitud, y cuando Krsna estuvo presente, todos pudieron ver que El era absolutamente perfecto. Quien es perfecto, puede gobernar a los demás, y nosotros aceptamos el liderazgo de una persona conforme a su nivel de perfección. Si alguien no es de alguna manera sabio, hermoso, rico, etc., ¿porqué habríamos de aceptarlo como líder? Quien es supremamente perfecto en todas esas cualidades, es el líder supremo. Eso es natural. Puesto que Krsna es supremamente perfecto, debemos aceptarLo como nuestro líder.

Syamasundara dasa: Aristóteles contempla a Dios como pensamiento puro (*nous*). La vida de Dios, es la vida de la mente, mas Dios no necesita hacer nada más para perfeccionarse aún más a Sí Mismo.

Srila Prabhupada: Cuando el dice que Dios es mente, ¿qué quiere decir? ¿Posee el acaso algún concepto de la personalidad de Dios? Dios debe ser una persona. Caso contrario, ¿cómo podría pensar?

Syamasundara dasa: Aristóteles contempla a Dios como constantemente ocupado en la auto-contemplación.

Srila Prabhupada: ¿Significa eso que cuando uno es perfecto, no se ocupa en ninguna actividad? ¿Dios siplemente Se limita a sentarSe y a meditar? De ser así, ¿cual es la diferencia entre una piedra y Dios? Una piedra se asienta; no posee actividad. ¿De qué modo la inacción es perfección? Krsna nunca medita, empero, cuando habla, entrega el conocimiento perfecto. Krsna exhibe numerosos pasatiempos. El pelea con los demonios, protege a Sus devotos, danza con las *gopis*, y entrega palabras de iluminación. No hay cuestión de Dios sentado como una piedra, ocupado en la auto-meditación.

Syamasundara dasa: ¿Mas acaso no es posible meditar y actuar a la vez?

Srila Prabhupada: Ciertamente, pero Dios no tiene que meditar. ¿Porqué habría de meditar? El es perfecto. Meditación implica ir del estado imperfecto al estado perfecto. Por empezar, dado que Dios es perfecto, ¿para qué debería El meditar? Todo se realiza solo por Su voluntad.

Syamasundara dasa: ¿No contempla El sus propias actividades?

Srila Prabhupada: ¿Porqué habría de hacerlo, si Es perfecto? Aristóteles recomienda que el hombre debe meditar para ser perfecto.Dicha meditación, presupone imperfección. La contemplación es recomendable para las entidades vivientes, mas nosotros debemos comprender que todo lo que Dios desea, de inmediato llega a ser. Esta información está dada en los Vedas. *Parasya saktir vividhaiva sruyate*. Las multi-energías de Dios son tan poderosas, que todo es realizado de inmediato, de acuerdo a Su voluntad.

Syamasundara dasa: ¿Y las meditaciones del Buda?

Srila Prabhupada: La misión de Buda era diferente. El estaba sentando el ejemplo para los no creyentes, que se ocupaban en muchas actividades malignas. El recomendaba que se sentaran a meditar, tan solo como ustedes le dirían a un niño rebelde que se siente en un rincón y se quede tranquilo.

Syamasundara dasa: Bien, Aristóteles no está diciendo que le pongamos fin a nuestras actividades. Antes bien, que siempre debemos contemplar a Dios.

Srila Prabhupada: Ese es nuestro proceso, como lo recomienda el *Srimad-Bhagavatam:*

sravanam kirtanam visnoh
smaranam pada-sevanam
arcanam vandanam dasyam
sakhyam atma-nivedanam

iti pumsarpita visnau
bhaktis cen nava-laskana
kriyeta bhagavaty addha
tan manye 'dhitam uttamam

"Oír y cantar el santo nombre trascendental, la forma, cualidades, parafernalia y pasatiempos del Señor Visnu, recordándolos, sirviendo a los pies de loto del Señor, ofreciendo al Señor respetuosa adoración, con dieciséis tipos de parafernalia, ofrecer plegarias al Señor, ser Su sirviente, considerar al Señor el mejor amigo nuestro, y rendirlo todo a El (en otras palabras, servirLo con el cuerpo, la mente y las palabras). Estos nueve procesos se aceptan como servicio devocional puro. Quien haya dedicado su vida al servicio de Krsna, a través de estos nueve métodos, siempre debe ser considerado como la persona más erudita, pues ha adquirido todo el conocimiento." (*Bhag.* 7.5.23-24).

Siempe debemos pensar en Visnu. Conciencia de Krsna significa recordar a Krsna y actuar para El. Cuando se barre el templo de Krsna, se recuerda a Krsna. Cuando se cocina para Krsna, se recuerda a Krsna. Cuando se habla sobre Krsna, se recuerda a Krsna. Este es asimismo el proceso recomendado en el *Bhagavad-gita*. El yogi más elevado, siempre está pensando en Krsna.

yoginam api sarvesam
mad-gatenantaratmana
sraddhavan bhajate yo mam
sa me yuktatamo matah

"Y de todos los yogis, aquel que siempre se ampara en Mí con gran fé, que Me adora en el servicio amoroso trascendental, es quien más íntimamente unido a Mí está en el yoga, y es el más elevado de todos". (*Bg*. 6.47)

Hayagriva dasa: Para Aristóteles, Dios esencialmente no posee ningún conocimiento del mundo, y en consecuencia, El no puede devolver el amor que recibe. El ni ama ni se preocupa por la humanidad.

Srila Prabhupada: ¿Qué clase de Dios es ese? Si no se sabe nada de Dios, no se debe hablar de Dios. Ciertamente que Dios reciproca. Cuando le ofrecemos nuestro amor a Dios, Dios responde y coopera conforme a ello. En el *Bhagavad-gita*, Krsna dice:

ye yatha mam prapadyante
tams tathaiva bhajamy aham

mama vartmanuvartante
manusyah partha sarvasah

"Oh, hijo de Prtha, Yo los recompenso -a todos ellos-, cuando se rinden a Mí. Todos siguen Mi sendero, en todos los sentidos." (*Bg.* 4.11). Cuando nos rendimos completamente a Dios, en el servicio amoroso, podemos entender la naturaleza de Dios.

Hayagriva dasa: Para Aristóteles, Dios es amado por todo el universo, y El atrae a todos los objetos del universo, tal como un imán atrae los clavos. Todo tiende forzosamente hacia El y Lo anhela, mas no Se lo menciona como una persona. Empero, Aristóteles habla de Dios como forma pura. ¿Sería ésta una forma imaginada, como la de los Mayavadis?

Srila Prabhupada: Sí, pareciera que Aristóteles es Mayavadi. Se tiene que especular si no se recibe el conocimiento perfecto de Dios Mismo. A menos que Dios sea absolutamente atractivo, ¿cómo podría ser Dios? Por ello la palabra "Krsna", que significa "todo atractivo", es el nombre perfecto de Dios, porque Dios atrae a todos. En Vrndavana, El atrae a Sus padres, los pastorcillos y pastorcillas, los animales, las flores y los frutos, el agua, a todo. Ustedes han leído las descripciones de como las aguas del Yamuna dejaron de fluír en cuanto ella vio a Krsna. De modo que hasta el agua fué atraida por Krsna.

Syamasundara dasa: Aristóteles creía que el pensamiento y la actividad son uno con Dios. No existe dualismo, porque Dios es pensamiento puro y acción pura.

Srila Prabhupada: Sí, eso es así. Dios solo necesita pensar en algo, para que ese algo sea creado o realizado. El pensamiento, sentimiento, voluntad y obrar de Dios, son lo mismo. Dado que yo soy imperfecto, cuando pienso en algo, puede que suceda o no, pero toda vez que Dios piensa en algo, esto ocurre. Dado que Krsna pensó que la batalla de Kuruksetra debía ocurrir, no se detuvo. Al principio, Arjuna declinó pelear, pero Krsna le dijo lisa y llanamente que ya fuera que el peleara o no, la mayoría de las personas estaban destinadas a morir. Por lo tanto, le dijo a Arjuna que se convirtiera en un instrumento, y tomara el crédito por matarlos. Nadie puede frenar lo que es decisión de Dios. No importa si ustedes le ayudan a Dios o no, pero es por vuestro interés que se convierten en Su instrumento.

Syamasundara dasa: Aristóteles dice que uno debe ejecutar sus actividades de un modo tal, que siempre esté contemplando a Dios.

Srila Prabhupada: Sí, ese es el proceso del *bhakti*. A menos que uno sea un devoto, ¿cómo puede pensar constantemente en Dios? Rupa Gosvami da el ejemplo de una mujer que tiene un amante, que no es su esposo. Ella realiza sus quehaceres domésticos muy bien, mas siempre está pensando, "¿Cuándo vendrá mi amante a la noche?". Si es posible pensar en alguien así, materialmente, ¿porqué no espiritualmente? Es cuestión de práctica. Pese a ocuparse en tantos diferentes tipos de trabajos, pueden pensar en Dios continuamente. Ahora bien, Aristóteles posee cierta concepción de Dios, pero no posee una idea clara de la personalidad de Krsna. Nosostros podemos pensar concretamente y específicamente en Dios, porque recibimos información de la literatura Védica, que Dios es una persona y aparece de determinada manera. En el *Bhagavad-gita* se expresa que los impersonalistas experimentan un considerable problema, porque no tienen una idea clara de Dios:

kleso'dhikataras tesam
avyaktasakta-cetasam
avyakta hi gatir duhkham
dehavadbhir avapyate

"Para aquellos cuyas mentes están apegadas al aspecto inmanifiesto, impersonal del Supremo, el avance es siempre muy problemático. Progresar en dicha disciplina, es siempre difícil para quienes están encarnados". (*Bg*. 12.5). Si no tienen el concepto de la forma de Dios, vuestro intento por realizar a Dios, será muy difícil.

Syamasundara dasa: Aristóteles concibe a Dios como el bien supremo, como pensamiento puro. Cuando nosotros actuamos, siempre debemos contemplar el bien. De esta forma, podemos llevar una vida piadosa.

Srila Prabhupada: Ustedes no pueden contemplar el bien a menos que estén guiados por el bien. Arjuna, por ejemplo, fue guiado por el Bien Supremo; por ello, pese a su actividad, que era luchar, realizó el bien supremo.

Syamasundara dasa: Aristóteles cree que hay un gran proyecto universal, porque todo evoluciona de una a otra forma, para realizar su forma más perfecta. Todo está siendo atraído por la forma más perfecta.

Srila Prabhupada: ¿El expresa que solo hay una forma perfecta, o una variedad de formas perfectas? ¿Qué quiere decir? ¿Todos se están esforzando por llegar a la forma perfecta? ¿Esa forma, es una o múltiple?

Syamasundara dasa: Bien, puesto que cada forma material está diseñada por Dios y se mueve hacia Dios, en su anhelo de perfección, debe existir una variedad de formas.

Srila Prabhupada: Si tal es el caso, concuerda con la concepciòn Védica. Nosotros decimos que Krsna y Sus asociados son perfectos; por lo tanto, por ejemplo esta flor, obtiene su forma perfecta cuando está en Krsna-loka, el planeta de Krsna. Todo en Krsna-loka es perfecto, porque todo allí está relacionado directamente con Krsna. En consecuencia, en Krsna-loka, el Río Yamuna, el bosque de Vrndavana, las flores, las bestias, las aves y los hombres y mujeres, no son diferentes de Krsna.

ananda-cinmaya-rasa-pratibhavitabhis
tabhir ya eva nija-rupataya kalabhih
goloka eva nivasaty akhilatma-bhuto
govindam adi-purusam tam aham bhajami

"Yo adoro a Govinda, el Señor primigenio, quien residen en Su propio reino, Goloka, con Radha, que Se asemeja a Su propia figura espiritual, y quien encarna la potencia extática (*hladini*). Sus compañeras son Sus confidentes, que encarnan extensiones de Su forma corpòrea, y que se hallan imbuídas e impregnadas del *rasa* espiritual eternamente bienaventurado". (*Brahma-samhita* 5.37).

Cuando Brahma robó a todos los pastorcillos y terneros, Krsna de inmediato Se expandió a Sí Mismo, en muchos pastorcillos y terneros, cada uno con diferentes características y mentalidad. Las madres de los pastorcillos no se enteraron que sus verdaderos hijos habían sido robados. Dado que Krsna los estaba sustituyendo para ellas, el amor de las madres por sus hijos, se incrementó. Así pues, Krsna puede expandirse a Sí Mismo de muchas maneras, como vacas, terneros, árboles, muchachos, muchachas, etc. Empero, Krsna es Uno.

Syamasundara dasa: Aristóteles sostenía que puesto que Dios tiene una forma espiritual, El no posee pluralidad, en el sentido de que no posee partes que Lo conformen. En otras palabras, que El es espíritu puro.

Srila Prabhupada: Sí, Dios es uno, sin pluralidad. El Sol es visible a millones de personas, empero el Sol es uno. Al mediodía, millones de personas pueden decir, "El Sol está encima de mi cabeza", pero, ¿significa eso que todos tienen un Sol diferente? No, el Sol es uno, pero el Sol puede representarse a sí mismo diversamente.

Syamasundara dasa: Aristóteles brindaba dos argumentos para la existencia de Dios. La primera es que hay un diseño en el universo, y que un diseño presupone un diseñador. La otra sostiene que debe existir una causa prima, una causa de todas las causas.

Srila Prabhupada: Así es. Un diseñador, presupone además, una persona. Krsna explica en el *Bhagavad-gita*:

mayadhyaksena-prakrtih
suyate sa-caracaram
hetunanena kaunteya
jagad viparivartate

"Oh, hijo de Kunti, esta naturaleza material está trabajando bajo Mi dirección, y está produciendo todos los seres móviles e inmóviles. Por su gobierno, esta manifestación es creada y aniquilada, una y otra vez". (*Bg. 9.10)*.

Krsna es también la causa directriz, el *purusa*, la causa de todas las causas. *Anadir adir govindah sarva-karana-karanam*. "Govinda (Krsna) es el origen de todo. El no tiene otro origen, y El es la causa primera de todas las causas". (*Brahma-samhita* 5.1).

Hayagriva dasa: En la *Moral a Nicómaco*, Aristóteles escribe: "La excelencia moral tiene que ver con el placer y el dolor; es el placer el que nos hace ejecutar una acción elemental, y es el dolor lo que nos impide actuar noblemente. Por tal motivo, como expresa Platón, los hombres deben ser educados desde la niñez, para sentir placer y dolor ante las cosas apropiadas. Esa es la educación correcta". ¿Cómo se corresponde esto con la visión Védica de la educación?

Srila Prabhupada: De acuerdo a la visión Védica, en este mundo material. Puede que hagamos toda clase de arreglos para el placer, mas puede que debamos morir súbitamente. Luego, ¿dónde queda el placer? Si hacemos arreglos para el placer, y luego no lo disfrutamos, nos desilusionamos. Tratamos constantemente de obtener placer, inventando muchas estratagemas, mas dado que estamos controlados por determinada fuerza superior, en cualquier momento podemos ser echados a patadas de nuestra casa del placer. La conclusión es que en este mundo material no hay placer. El placer aquí es una ilusión, un espejismo. En un desierto, pueden ver agua en un estado de alucinación, pero al final morirán de sed.

Syamasundara dasa: Para Aristóteles, la virtud es el medio dorado, o la actividad entre dos actividades extremas. El hombre percibe dicho medio dorado y actùa basado en el, con su inteligencia. En definitiva, todas las virtudes se resumen en la virtud de la justicia, lo cual implica hacer lo correcto para todos los interesados, de modo que los derechos de todos sean protegidos.

Srila Prabhupada: Pero si los derechos de todos han de ser protegidos, ¿cómo pueden matar animales? ¿Porqué no habrían de tener los animales el derecho a la vida? De acuerdo con la concepción Védica, aunque se mate una hormiga inconscientemente, se es responsable. Dado que matamos tantas hormigas y microbios inconscientemente, debemos realizar el *pañca-yajña*, el sacrificio. Podemos evitar matar animales conscientemente, mas puede que sin darnos cuenta, estemos matando a muchos. Por lo tanto, el sacrificio es obligatorio.

Syamasundara dasa: Aristóteles cree que la virtud puede ser analizada, que toda situación puede ser analizada con inteligencia, y luego que la inteligencia puede ser aplicada a la acción correcta.

Srila Prabhupada: El debería tratar de entender con la inteligencia si los animales tienen alma o no. Si un animal no tiene alma, ¿cómo es que actúa como un ser humano? Come, duerme, se aparea y se defiende. ¿Cómo pueden decir que no tiene alma? Los síntomas vitales son los mismos.

Syamasundara dasa: El equipara el alma inmortal con la actividad racional.

Srila Prabhupada: Bien, los animales tienen actividades racionales. Yo ya lo he explicado. Un filósofo ciertamente conoce los síntomas del alma, y estos deben ser definidos. Recibimos la información perfecta sobres este tema del *Bhagavad-gita*, cuando Krsna dice:

sarva-yonisu kaunteya
murtayah sambhavanti yah
tasam brahma mahad yonir
aham bija-pradah pita

"Oh, hijo de Kunti, debe entenderse que todas las especies de vida son posibles naciendo en esta naturaleza material, y que Yo soy el padre que aporta la simiente". (*Bg*. 14.4)

¿Significa esto que Dios es el padre solo de los seres humanos? Por ejemplo, los judíos dicen que solo ellos son el pueblo escogido de Dios, mas, ¿qué clase de Dios es ese que selecciona a cierto pueblo y condena a los otros? Este es Dios: Krsna dice, *sarva-yoni*, "Yo soy el padre de todas las especies de vida". Todos son hijos de Dios. ¿Cómo puedo matar y comer a cualquier entidad viviente? En todo caso, es mi hermana. Supongamos que un hombre tiene cinco hijos, y dos de ellos son bobos. ¿Significa esto que los hijos inteligentes tienen el derecho de matar y comer a los tontos? ¿Al padre le gustaría eso? ¿Quién le diría al padre, "Padre, estos dos hijos son bobos y unos pícaros inútiles. ¿Qué tal si los cortamos en pedacitos y los comemos?". ¿El padre estaría de acuerdo? ¿El Estado estaría de acuerdo? ¿Y porqué Dios habría de estar de acuerdo?

Syamasundara dasa: Aristóteles declara que uno puede usar su inteligencia para practicar la virtud, mas Ud. dijo en una ocasión que dado que el ladrón considera el robo como una virtud, puede usar su inteligencia para robar.

Srila Prabhupada: Sí, la inteligencia de un ladrón ha sido descrita como *duskrtina.* La palabra *krti* significa "muy meritorio" y la palabra *dus* significa "mal aplicado". ¿Es virtuoso emplear mal la propia inteligencia? Cuando el mérito y la inteligencia se utilizan con propiedad, para la acción correcta, eso es virtud. Dicha actividad no enredará al hombre. Eso es inteligencia y virtud.

Syamasundara dasa: Una de las virtudes de Aristóteles, es la ambición, mas uno puede tener la ambición por robar.

Srila Prabhupada: Sí, la ambición de Hitler era ser el regente absoluto de Europa. Mató a mucha gente y al final se suicidó. Luego, ¿de qué vale toda esta ambición? Todos estos políticos son muy ambiciosos, mas tienen la ambición de encocorarse ilegalmente sobre los derechos ajenos. Debemos tener la ambición de volvernos sirvientes sinceros de Dios. Eso es ambición verdadera.

Syamasundara dasa: Entre las virtudes, Aristóteles incluye el coraje, la templanza, el liberalismo, la magnificencia y la ambición.

Srila Prabhupada: ¿Cual es la magnificencia de matar a los animales? ¿Cómo es que sin ser amables con los pobres animales, se puede hablar de magnificencia? *Harav abhaktasya (Bhag*. 5.18.12). Si su conclusión definitiva no es la conciencia de Dios, no se poseen buenas cualidades. No son ni científico ni filósofo, porque son un *naradhama*, que deambula en la plataforma mental. En tal sentido, se inventan muchas teorías.

Syamasundara dasa: En lo que respecta a la filosofía social de Aristóteles, el expresa que el hombre es básicamente un animal social y político, y que debe existir cierto orden en la sociedad, para que se pueda realizar. Los hombres viven juntos para trascender su condición natural imperfecta y llegar a una cultura civilizada de vida moral e intelectual.

Srila Prabhupada: Si eso se hiciera, está bien, pero el filosofa que los animales no tienen alma. Siguiendo su filosofía, la gente está diciendo, "Matemos a los animales para comerlos". Luego, ¿cuál es el beneficio de este agruparse juntos en la sociedad? En vez de ello, debemos reunirnos para cultivar conocimiento de Dios. Eso es lo que se requiere. ¿De qué sirve vivir juntos, tan solo para saquear a otras Naciones y matar a todas las entidades vivientes? Tal agrupación, es una banda de gangsters y ladrones. Incluso hoy, la gente se agrupa en las Naciones Unidas y planean encaramarse unos encima de otros. Luego, ¿cuál es el punto, en todos estos grupos de gangsters?

Syamasundara dasa: Aristóteles se refiere al modo ideal en que debe organizarse un Estado u organismo político. El expresa que el Estado ideal debe educar a las personas, en el nivel más alto.

Srila Prabhupada: Pero si ignoramos lo que es la educación, o si no conocemos el nivel más elevado de educación, o si ni siquiera conocemos los principios fundamentales de una vida virtuosa, ¿cómo podemos hablar de tales

cosas? Por lo tanto, debemos ser muy cautelosos en relación a tomar una orientación fidedigna. De acuerdo con la civilización Védica, Manu es el legislador, y el es considerado perfecto. Manu, por ejemplo, declara que no debe concederse independencia a una mujer. Ahora bien, ciertas agrupaciones preguntan, "¿Porqué no?" . En tal sentido, hay una confrontación, y Manu es seguramente atacado, pero como sea, el concepto de Manu es correcto. La instrucción debe tomarse de las personas liberadas. ¿Qué puede hacer un grupo de tontos? Una personalidad liberada como Manu, puede brindar las orientaciones correctas. Actualmente, hay un caos en nombre de la independencia.

Syamasundara dasa: El Estado aristotélico estaría fuertemente controlado por un monarca o un grupo de personas intelectual y moralmente superiores. Ellos guiarían al resto del pueblo.

Srila Prabhupada: Sí, eso sería muy bueno. A menos que uno sea moralmente superior, no puede liderar. Hoy en día, en las democracias, se votan toda clase de pícaros para los cargos de autoridad. ¿De qué sirven tales grupos?

Syamasundara dasa: Aristóteles condena la democracia, porque en una democracia cada persona se esfuerza por su propio auto-interés.

Srila Prabhupada: Sí, eso es lo que está pasando. La monarquía es buena si el monarca es adiestrado de un modo tal, que reine apropiadamente. Ese era el sistema Védico. Incluso entonces, el monarca era controlado por los grandes sabios. En un gobierno apropiado, los *brahmanas* y sabios forman un comité asesor. Ellos no participan en la política. Los *ksatriyas*, que son ambiciosos para gobernar, deben hacerlo bajo la guía de los *brahmanas* y sabios. Maharaja Yudhisthira era muy piadoso, y la gente estaba muy feliz, porque el obraba bajo la guía de los *brahmanas* y sabios. Antiguamente, el monarca era guiado por las personas santas, religiosas, o los sacerdotes. Eso era muy bueno. Este movimiento de conciencia de Krsna puede guiar a la sociedad, mas actualmente, la sociedad se halla en un estado tal, que ni siquiera considera la importancia de este movimiento. Eso es lamentable. De todos modos, tenemos que esforzarnos por difundir la conciencia de Krsna, dado que somos representantes de Krsna, y los deseos de Krsna son órdenes para nosotros.

II
LOS PRIMEROS TEISTAS

Plotino
(205? - 270 D.C.)

Hayagriva dasa: Plotino, así como Orígenes, estudiaron la filosofía en Alejandría, bajo el supuesto fundador del Neo-Platonismo, Ammonius Sacas. A Plotino se le atribuye la teoría de la Emanación, que sostiene que el alma emana de la inteligencia, y la inteligencia emana del Uno. La inteligencia (*nous*) es múltiple y a la vez una. El Uno es omnipresente, desprovisto de multiplicidad, impersonal y trascendental. Para Plotino, hay una clase de jerarquía encabezada por el Uno, al cual están subordinadas las almas individuales y la inteligencia.

Srila Prabhupada: De acuerdo con la concepción Védica, la Verdad Absoluta Suprema es una. Las almas individuales son de la misma cualidad que el Uno Supremo, mas son partes fragmentarias, y emanan de El. Las almas individuales, poseen la misma mente e inteligencia, pero su jurisdicción es limitada. Nosotros estamos presentes como almas individuales, pero no somos omniscientes. Dios es omnipresente. Poseemos cierto conocimiento, pero no somos omniscientes. No somos materia inerte, sino seres conscientes. El Uno Supremo posee todas las cualidades espirituales en plenitud, mientras que nosotros las poseemos en cantidad diminuta. Somos tal como chispas, y el Uno Supremo es como un gran fuego. Esa es nuestra posición constitucional en relaciòn con el Uno. Cuando las chispas saltan de un gran fuego, se extinguen. Cuando nos alejamos del Uno, nuestra iluminación se oscurece, y somos envueltos en Maya, la oscuridad. Si revivimos nuestra relación con el Uno, podemos revivir nuestra fuerza iluminadora, la cual es nuestra fuerza espiritual, y vivir con el Uno Supremo, una vida eterna y pacífica de bienaventuranza.

Hayagriva dasa: Plotino era impersonalista en el sentido de que sostenía que de atribuírse cualidades a Dios, necesariamente Lo limitamos. Aunque el Uno es trascendental, en El no hay multiplicidad. Al mismo tiempo, Dios es la causa de todas las multiplicidades.

Srila Prabhupada: De acuerdo con la concepción Védica, el Uno Supremo es la causa de todas las entidades vivientes.

nityo nityanam cetanas cetananam
eko bahunam yo vidadhati kaman
tam atmastham ye'nupasyanti dhiras
tesam santih sasvati netaresam
(*Katha* 2.2.13)

En el *Katha Upanisad*, así como en el *Svetasvatara Upanisad*, se explica que la Suprema Personalidad de Dios mantiene a innumerables entidades vivientes. El es el Ser Supremo Eterno. El es el principal, entre los seres vivientes eternos. El posee cualidades trascendentales ilimitadas y por lo tanto es omnipresente, omnisciente y omnipotente. Si El no poseyera estas cualidades, El no sería perfecto. Es El la causa ilimitada de todo, y, al ser ilimitado, no puede ser limitado. Yo no sé lo que Plotino quiere significar al decir que los atributos de Dios son limitantes. A Dios no Se lo puede limitar de ninguna manera. Todo es Brahman, infinitamente. *Mat-sthani sarva-bhutani* (*Bg.*9.4). Todo emana de El, y todo descansa en El. Considerado impersonalmente, Dios está en todas partes, y considerado personalmente, El está localizado. La efulgencia impersonal, sin embargo, emana de la persona. Esto es verificado en el *Bhagavad-gita*:

brahmano hi pratisthaham
amrtasyavyayasya ca
sasvatasya ca dharmasya
sukhasyaikantikasya ca

"Y Yo soy el fundamento del Brahman impersonal, que es la posición constitucional de la felicidad definitiva; el cual es inmortal, imperecedero y eterno". (*Bg.* 14.27).

Aunque el Sol está situado en un sitio determinado, sus rayos son distribuídos por todo el universo; asimismo, el Señor Supremo expande infinitamente Su aspecto impersonal trascendental; el *brahmajyoti*. Si consideramos la personalidad, podría parecer que El es limitado, pero no lo Es.

A través de Sus energías, El es infinito.

vadanti tat tattva-vidas
tattvam yaj jñanam advayam
brahmeti paramatmeti
bhagavan iti sabdyate

"Los trascendentalistas eruditos que conocen la Verdad Absoluta, denominan a esta sustancia no-dual, Brahman, Paramatma y Bhagavan". (*Bhag*. 1.2.11). El aspecto impersonal es omnipenetrante. El aspecto localizado, el Paramatma, también es omnipenetrante, viviendo en el corazón de todas las entidades vivientes. El aspecto personal, el Paramatma, se halla incluso dentro de cada átomo, y en tal sentido es adorado por el devoto. Donde el devoto está presente, el Señor Supremo también está presente, aunque El mora en Goloka Vrndavana. Esa es la naturaleza de Su omnipresencia. Es imposible calcular la distancia a Goloka Vrndavana, mas cuando un devoto como Prahlada está en peligro, el Señor Supremo se hace presente de inmediato. El protege a Su devoto aunque esté a trillones de millas de distancia. Tal es el significado de omniprescencia.

Hayagriva dasa: Aunque Plotino creía que Dios está presente en todos los objetos del universo, Dios permanece aislado de todas las cosas creadas, así como es trascendental a las mismas. En tal sentido, Dios es más que omnipenetrante.

Srila Prabhupada: Eso está claramente explicado en el *Bhagavad-gita:*

maya tatam idam sarvam
jagad avyakta-murtina
mat-sthani sarva-bhutani
na caham tesv avasthitah

na ca mat-sthani bhutani
pasya me yogam aisvaram
bhuta-bhrn na ca bhuta-stho
mamatma bhuta-bhavanah

yathakasa-sthito nityam
vayuh sarvatra-go mahan
tatha sarvani bhutani
mat-sthanity upadharaya

"Todo este universo está impregnado por Mí, en Mi forma inmanifiesta. Todos los seres están en Mí, pero Yo no estoy en ellos. Y aún así, todo lo que es creado no descansa en Mí. ¡Contempla Mi opulencia mística! Aunque Yo soy el sustentador de todas las entidades vivientes, y aunque Estoy en todas partes, aún así la verdadera fuente de la creación es Mi Ser. Como el poderoso viento que sopla en todas partes, descansando en el espacio etéreo, sabe que del mismo modo, todo descansa en Mí". (*Bg.* 9.4-6).

Hayagriva dasa: Plotino concebía la existencia de las almas individuales en diferentes estados: algunas encarnadas, otras no encarnadas. Algunas son celestiales y no sufren, mientras que otras son terrenales. En cualquier caso, todas son individuales.

Srila Prabhupada: Es imposible contar el número de almas. Ellas poseen las mismas cualidades que posee el Uno, mas en proporción diminuta. Algunas de estas almas han caído a la atmósfera material, mientras que otras, llamadas *nitya-mukta*, son eternamente liberadas. Las *nitya-mukta* nunca están condicionadas. Estas almas que han caído a este mundo material para gratificar sus sentidos, se denominan *nitya-baddha*, eternamente condicionadas. Por "eterno", implicamos que nadie puede calcular la cantidad de tiempo que el alma condicionada tiene que pasar dentro del mundo material. La creación prosigue a perpetuidad; a veces es manifestada y a veces no. Sin conciencia de Krsna, las almas condicionadas continúan existiendo dentro del mundo material. Antes de la creación, el alma condicionada está presente en una condición letárgica, y cuando sucede la creación del Maha-visnu, el alma individual se despierta. Para que las almas condicionadas sean liberadas, desciende la Suprema Personalidad de Dios, o envía Su encarnación o devoto, para reclamar a las *nitya-baddhas* de vuelta al hogar, de vuelta con Dios. Quienes son afortunados, lo aprovechan. Quienes son desafortunados, no se interesan, y de tal modo permanecen condicionados dentro de este mundo material. El mundo material es creado y aniquilado, y las almas condicionadas, sufren en dicho ciclo.

Hayagriva dasa: Plotino creía que el alma es eterna e incorpórea, en los hombres, animales, e incluso en los vegetales. Al respecto, difería de muchos otros filósofos de la época.

Srila Prabhupada: Esa es asimismo la conclusión Védica (*sarva-yonisu)* que el alma viviente, que es parte y porción de Dios, está presente en todas las especies de vida. Quienes son necios, creen que el animal no tiene alma, mas no hay un fundamento racional para dicha creencia. Un animal es menos inteligente que el hombre, pero eso no significa que el alma no esté presente. Este tipo de mentalidad está arruinando a la civilización. La gente se ha degradado tanto, que incluso consideran que el embrión no tiene alma. Por Krsna entendemos que todos poseen un alma, y que el alma está indudablemente presente en todas las diferentes formas de vida. El alma individual evoluciona de un tipo inferior de cuerpo a uno superior, y ese es el significado de evolución espiritual. Una vez en la forma humana, el alma individual puede entender las enseñanzas del *Bhagavad-gita* y, si lo desea, rendirse al Señor Supremo y volver con Dios. Si eso no le interesa, permanece en este mundo material, para sobrellevar las tribulaciones del nacimiento, la vejez, la enfermedad y la muerte repetidos. De tal modo, toma otro cuerpo.

Hayagriva dasa: Plotino considera que el alma vuelve a Dios, el Uno, a través de tres etapas. En la primera, el alma individual debe aprender el desapego del mundo material. En la segunda, se aparta del propio proceso de razonamiento. Este es el punto más elevado a que puede llegar la filosofía o la especulación mental. En la tercera etapa, el intelecto se trasciende a sí mismo, al reino de lo desconocido, el Uno. Plotino escribe: "Dado que es intelecto, contempla lo que contempla (el Uno) por razonar en aquello que no es intelectual".

Srila Prabhupada: De acuerdo con los Vedas, también hay tres etapas: karma, *jñana* y yoga. Los *karmis* tratan de mejorar, mediante la ciencia material y la educación. Algunos tratan de ir a los planetas celestiales, ejecutando actividades piadosas. Superiores a los *karmis*, son los *jñanis*, quienes especulan sobre la Verdad Absoluta y concluyen que Dios es impersonal. Los yogis, intentan adquirir ciertos poderes místicos, practicando el sistema de yoga místico. Mediante este sistema, ellos adquieren *asta-siddhi*, ocho perfecciones diferentes. Pueden tornarse mas livianos que lo más liviano, más pequeños que lo más pequeño, más grandes que lo más grande, etc. Sin embargo, el verdadero yoga, significa ver al Supremo en lo profundo del corazón. Dichos tres procesos, requieren de un esfuerzo considerable. El proceso supremo, es el *bhakti-yoga*, en el cual uno

simplemente se rinde al Supremo. El Uno Supremo brinda al *bhakti-yogi* la inteligencia por la cual la persona puede liberarse del enredo material.

tesam satata-yuktanam
bhajatam priti-purvakam
dadami buddhi-yogam tam
yena mam upayanti te

"A aquellos que están constantemente consagrados a Mí, y Me adoran con amor, Yo les doy la comprensión mediante la cual pueden venir a Mí". (*Bg. 10.10)*.

Hayagriva dasa: Para Plotino, la materia es el mal, en el sentido de que encarcela al alma, empero, el cosmos visible, es hermoso. El mal no surge del creador.

Srila Prabhupada: Sí, al verse atraída por la energía ilusoria, el alma individual viene aquí para gratificar sus sentidos. El Señor Supremo no desea que ella venga, mas esto sucede en mérito a los deseos personales del alma. Dios concede libertad a la entidad viviente, y al comienzo, la entidad viviente condicionada comienza a vivir desde una posición muy exaltada, en este mundo material. A veces, tiene los poderes de Brahma, mas debido a las actividades materiales, se enreda y degrada. En tal sentido, cae desde la posición de un Brahma hasta la de una bacteria intestinal. Así pues, hallamos muchas especies diferentes. Cuando se comprende que la elevación y la degradación ocurren a perpetuidad, y que son la causa del sufrimiento, se comienza a buscar anhelosamente al Uno Supremo, Krsna. Por la gracia de Krsna, se obtiene un maestro espiritual fidedigno, y por la misericordia de ambos, se obtiene una oportunidad para ocuparse en el servicio devocional. Con un poco de esfuerzo y sinceridad, la entidad viviente condicionada llega a la perfecciòn en el servicio devocional, y vuelve a casa, de vuelta con Dios.

Hayagriva dasa: Aunque la mayor parte de la filosofía de Plotino versa sobre el aspecto impersonal, el escribe, "Volemos hacia la amada tierra paterna. La tierra paterna, es aquella de donde hemos venido. Allí está el Padre".

Srila Prabhupada: En la medida en que especulemos, nos confundiremos y no sabremos si la Verdad Absoluta es personal o impersonal. Sin embargo, toda vez que hay amor entre el Absoluto y las almas individuales, debe haber una concepción personalista. En verdad, Dios es una persona, Krsna. Cuando la entidad viviente, por misericordia de Krsna, entra en contacto con un devoto, sus concepciones impersonalistas se subordinan al aspecto personal, y se adora a Krsna y a Su devoto.

Hayagriva dasa: Respecto al condicionamiento o caída del alma, Plotino cree que el alma humana nunca deja por completo el reino espiritual o inteligible.

Srila Prabhupada: Dado que la entidad viviente es un ser espiritual eterno, no es un producto del mundo material. Es parte y porción del Uno Supremo, mas está encarnada por los elementos materiales. A medida que los elementos materiales cambian, va envejeciendo. Cuando nuestras ropas ya no son más adecuadas, o si están gastadas, tenemos que adquirir otras nuevas. Vida material implica cambio, mas como almas espirituales, somos eternos e inmutables. La vida material no es muy feliz porque es siempre cambiante. Ya sea que nos hallemos en una condición confortable o miserable, nuestra condición mejorará o empeorará. Como sea, tenemos que salvarnos de la repetición del cambio de cuerpos. Si queremos quedarnos en nuestra forma espiritual original, tenemos que adoptar la conciencia de Krsna.

Hayagriva dasa: Plotino escribe: "Si las almas permanecen en el reino inteligible con el Alma, se conservan ilesas, y comparten la regencia del Alma. Son como reyes que viven con el gran Rey y gobiernan con El y como El, y no descienden del palacio... Mas llega un momento en que ellas descienden de ese estado, de dimensiones cósmicas, a uno de individualidad. Ellas desean ser independientes... Cuando un alma permanece mucho tiempo en

este retiro, alejada del Todo, sin siquiera posar una mirada en lo inteligible, se vuelve un fragmento diminuto, aislado, y débil..."

Srila Prabhupada: Sí, esa es su caída y el principio de sus tribulaciones materiales. En tanto la entidad viviente es mantenida en el mundo material, piensa en la felicidad material y, conforme a la ley de la naturaleza, acepta variedad de cuerpos. Aunque condicionada, el alma espiritual permanece como parte y porción del Señor Supremo. Empero, de acuerdo con la circunstancia, piensa en términos de un cuerpo en particular. Piensa que es un perro, un hombre, un ser acuático, etc. Conforme a las consideraciones materiales, uno se considera americano, indio, hindú, musulmán, masculino o femenino. Todas estas designaciones se deben al cuerpo, y cuando se comprende que se es diferente del cuerpo, se inicia la educación espiritual. Comprenderse a sí mismo como una parte y porción eterna de Dios, conduce a la liberación. Cuando se avanza, se comprende que la Verdad Suprema es la Persona Suprema, Krsna. Luego, hay empleo en el servicio de Krsna, y esa es la verdadera vida espiritual. Krsna vive en los planetas Vaikuntha en el mundo espiritual, y el devoto es promovido a cualquiera de esos planetas, o al planeta supremo, Goloka Vrndavana. Una vez allí, es feliz como asociado de Krsna, y disfruta eternamente de la vida.

Hayagriva dasa: Plotino concibe al alma básicamente conformada en dos partes: una parte inferior, orientada hacia lo corpóreo, y una parte superior, orientada hacia lo espiritual.

Srila Prabhupada: Sí, y eso significa que el alma es proclive a caer. Dado que el alma individual es muy diminuta, existe la tendencia a caer, tal como una chispa que cae de un fuego. Dado que solo somos diminutas partículas de Dios, podemos enredarnos con Su energía externa material. Una persona no inteligente, puede cometer un crimen e ir a prisión, mas no debemos considerar que ha sido creada para ir a prisión. Se explica que aquellos que descienden al mundo material son menos inteligentes, porque consideran que pueden disfrutar de la vida independientemente de Krsna. El hijo de un hombre rico puede pensar que puede vivir independiente de su padre, mas esa es su necedad. El Padre Supremo posee opulencias absolutas, y si vivimos bajo Su cuidado, vivimos confortablemente, de un modo natural. Cuando un hombre inteligente realiza que es el hijo de Krsna, piensa: "Iré de vuelta con mi Padre"- Ese es el empleo apropiado de la inteligencia. Una persona inteligente sabe perfectamente bien que con Krsna será feliz, y sin El, será infeliz. Aprenderlo, es parte del proceso de conciencia de Krsna. Sin conciencia de Krsna, un hombre no puede ser feliz.

Hayagriva dasa: Plotino cree asimismo que el orden cósmico recompensa y castiga a todos, conforme al mérito.

Srila Prabhupada: Cuando un padre ve que su hijo se ha ido y descarriado, trata de traerlo de vuelta a casa, ya sea a través del castigo o de alguna otra forma. Tal es el deber de un padre afectuoso. Aquellos que están sufriendo neciamente en el mundo material, están siendo castigados para ser corregidos. Esto es para traer a la entidad viviente a su posición correcta. Si uno es lo bastante inteligente, se rinde a Krsna, revive su antigua posición constitucional y llega a la plataforma espiritual de conocimiento y bienaventuranza.

Hayagriva dasa: Plotino utiliza la siguiente metáfora: "Somos como un coro que permite que el público distraiga su atención del director. Sin embargo, si nos volvemos hacia nuestro director, cantaremos como es debido y estaremos realmente con él. Siempre estamos alrededor del Uno. Si no lo estuviéramos, nos disolveríamos y dejaríamos de existir. No obstante, nuestra mirada no está fija en el Uno. Cuando Lo miramos, alcanzamos el fin de nuestros deseos y encontramos la paz. Luego, todo el pasado disonante fue danzar una danza inspirada alrededor Suyo. En esta danza, el alma a veces contempla la fuente de la vida, la fuente de la Inteligencia, la raíz del Ser, la causa del Bien, la raíz del Alma. Todas estas entidades emanan del Uno, sin excepción, pues no es una mascarada material".

Srila Prabhupada: Sí, esa es una buena metáfora. Dios es un individuo, y las incontables almas, también son individuos. A veces cantan a tono, y a veces su atención es distraída por el público. Cuando esto sucede,

desentonan. Asimismo, cuando distraemos nuestra atención, en dirección a la energía ilusoria, caemos. Por supuesto, seguimos siendo parte y porción del Señor Supremo, pero nos cubre la influencia de la energía material, y nos identificamos con los elementos burdos, vida tras vida. Nos identificamos con el cuerpo, que no es sino un vestido cambiante. Por lo tanto, primero debemos entender que no somos esta cobertura material burda. Esto se enseña en el preciso comienzo del *Bhagavad-gita*, donde Krsna le explica a Arjuna que puesto que el no es el cuerpo, no debe considerar la batalla desde un nivel material, físico. Nuestra identidad es la del alma espiritual, parte y porción del Espíritu Supremo. En consecuencia, debemos actuar conforme a Sus directivas. Por asi hacerlo, nos liberamos de las designaciones materiales y desarrollamos gradualmente nuestra conciencia de Krsna.

Hayagriva dasa: Plotino se refiere a la condición del alma, de la siguiente manera: "¿Cómo es que luego dichas almas olvidan a la divinidad que las engendró? Este mal que les ha acontecido, tiene su origen en la libre voluntad, en nacer, en volverse diferente, y en desear ser independiente. Una vez saboreado el placer de la independencia, ellas utilizan su libertad para ir en cualquier dirección que las aleje de su origen. Y cuando han recorrido una gran distancia, incluso olvidan de donde han venido".

Srila Prabhupada: Eso es correcto. Cuanto más se aleja uno de Krsna, más se degrada. Ya he explicado que la entidad viviente puede comenzar su vida como Señor Brahma y eventualmente degradarse tanto que se convierte en una bacteria intestinal. Nuevamente, por vía de la naturaleza, se puede evolucionar hasta la forma humana, la cual brinda la oportunidad de entender la forma en que ha caído de la posición original. Por adoptar la conciencia de Krsna, se puede poner fin a la transmigración. Todos tienen que abandonar el cuerpo material, mas cuando un devoto abandona su cuerpo, no tiene que aceptar otro. Es transferido de inmediato al mundo espiritual. *Mam eti* (*Bg.* 4.9). "El viene a Mí". Para un devoto, muerte significa abandonar el cuerpo material y permanecer en el cuerpo espiritual original. Se explica que ya sea que un devoto viva o muera, su función es la misma: el servicio devocional. Quienes se hallan degradados en la vida material, -como los carniceros que cortan diariamente el pescuezo de los animales-, son aconsejados que: "No viva y no muera". Esto se debe a que su vida presente es abominable, y que su vida futura estará llena de sufrimiento. El devoto está liberado porque le es indiferente si vive o muere. El es *jivan-mukta*, lo que indica que aunque el cuerpo se esté pudriendo en el mundo material, el está liberado. En el *Bhagavad.gita*, Krsna afirma que Su devoto no está sujeto a las modalidades de la naturaleza.

daivi hy esa gunamayi
mama maya duratyaya
mam eva ye prapadyante
mayam etam taranti te

"Esta energía divina Mía, que consiste en las tres modalidades de la naturaleza material, es difícil de superar, pero aquellos que se han rendido a Mí, pueden atravesarla fácilmente". (*Bg*. 7.14). El devoto, por consiguiente, está situado en la plataforma Brahman. Nuestra posición constitucional es servir: ya sea a Maya o a Krsna. *Jivera 'svarupa' haya -- krsnera 'nitya-dasa'.* Caitanya Mahaprabhu nos ha dado nuestra verdadera identidad, como sirviente eterno de Krsna. Actualmente, todos están prestando servicio a su familia, comunidad, nación, etc. Cuando este servicio es rendido ciento por ciento a Krsna, estamos liberados. Debido a un pobre acopio de conocimiento, los impersonalistas consideran que *mukti*, la liberación, implica inactividad, mas esta creencia carece de fundamento. El alma es activa por naturaleza, y dado que el alma está dentro del cuerpo, el cuerpo se ocupa en muchas actividades. El cuerpo en sí es inactivo, mas actúa porque el alma está presente. Cuando abandonamos la concepciòn corpòrea, ¿porqué habrían de cesar las actividades? Los Mayavadis no pueden entender que el alma es el principio activo. Cuando el principio activo abandona el cuerpo, el cuerpo es denominado muerto. Incluso si uno está

liberado del cuerpo material, actúa. Eso también es explicado en el *Bhakti-sastra:*

sarvopadhi-vinirmuktam
tat-paratvena nirmalam
hrsikena hrsikesa-
sevanam bhaktir ucyate

"El *bhakti*, o servicio devocional, implica ocupar todos nuestros sentidos en el servicio del Señor, la Suprema Personalidad de Dios, el amo de todos los sentidos. Cuando el alma espiritual le presta servicio al Supremo, hay dos efectos colaterales. Está libre de todas las designaciones materiales y, simplemente por emplearse en el servicio del Señor, sus sentidos son purificados". (*Narada-pañcaratra*).

Hayagriva dasa: Plotino escribe: "Puede cambiarse la orientación de un alma en tal condición (de olvido) y ser guiada nuevamente al mundo que está arriba, y al supremo existente, el Uno. Esto puede hacerse mediante una doble disciplina: Por mostrarle el valor de las cosas que estima al presente, y por informarle, ¡recordarle! su naturaleza y valor".

Srila Prabhupada: Sí, tal es el proceso. Lo entienda uno o no, si uno se ocupa en el servicio de Krsna, bajo la dirección del maestro espiritual, abandona automáticamente el servicio de *Maya* y está liberado.

visaya vinivartante
niraharasya dehinah
rasa-varjam raso'py asya
param drstva nivartate

"El alma encarnada puede ser refrenada del disfrute sensorial, aunque el gusto por los objetos de los sentidos permanezca. Empero, por cesar en dichos empleos, por experimentar un gusto superior, se estabiliza en la conciencia". (*Bg*. 2.59). Sin embargo, si nuevamente acepta voluntariamente el servicio de Maya, se condiciona una vez más. Por prestar servicio a Krsna bajo la guía de un maestro espiritual fidedigno, podemos llegar a entender todo lo que es dable conocer. Los devotos no especulan sobre su posición; ellos la conocen por gracia de Krsna.

tesam satata-yuktanam
bhajatam priti-purvakam
dadami buddhi-yogam tam
yena mam upayanti te

tesam evanukampartham
aham ajñana-jam tamah
nasayamy atma-bhavastho
jñana-dipena bhasvata

"A aquellos que están constantemente consagrados a Mí, y Me adoran con amor, Yo les doy el entendimiento por el cual pueden venir a Mí. Merced a la compasión por ellos, Yo, morando en sus corazones, destruyo con la brillante lámpara del conocimiento, la oscuridad nacida de la ignorancia". (*Bg*. 10.10-11)

Orígenes
(185? - 254?)

Hayagriva dasa: Orígenes es considerado generalmente el fundador de la filosofía Cristiana formal, pues el fue el primero en intentar establecer el Cristianismo, sobre la base de la filosofía, así como de la fé. El creía que la realidad espiritual definitiva consiste en el Dios supremo, la Persona infinita, así como en las personalidades individuales. La realidad última puede ser definida como las relaciones de las personas entre sí y con la Persona Misma infinita. Al respecto, Orígenes difiere de los griegos, quienes eran básicamente impersonalistas.

Srila Prabhupada: Nuestra concepción Védica es bastante parecida. Las almas individuales, a las cuales llamamos entidades vivientes, existen siempre, y cada una de ellas posee una relación íntima con la Suprema Personalidad de Dios. En la vida material condicionada, la entidad viviente ha olvidado esta relación. Por prestar servicio devocional, llega a la posición liberada, y a la vez revive su relación con la Suprema Personalidad de Dios.

Hayagriva dasa: Orígenes se adhería a la doctrina de la Trinidad, en la cual Dios, el Padre, es supremo. Dios el Hijo, llamado *Logos*, está subordinado al Padre. Es el Hijo quien trae el mundo material a la existencia. Esto es, Dios el Padre, no es el creador directo; antes bien, es el Hijo quien crea directamente, como el Señor Brahma. El tercer aspecto de la Trinidad, es el Espíritu Santo, quien está subordinado al Hijo. De acuerdo con Orígenes, estos tres aspectos son divinos y co-eternos. Ellos siempre han existido simultáneamente, como la Trinidad de Dios.

Srila Prabhupada: De acuerdo con los Vedas, Krsna es la Personalidad de Dios original. Como se confirma en el *Bhagavad-gita: aham sarvasya prabhavah.* "Yo soy la fuente de todos los mundos materiales y espirituales". (*Bg.* 10.8). No tiene importancia que llamemos a este origen, el Padre, Hijo o Espíritu Santo. El origen es la Suprema Personalidad de Dios. De acuerdo con la concepción Védica, hay dos tipos de expansión: las expansiones personales de Dios, llamadas *Visnu-tattva* y Sus expansiones parciales, parte y porción, llamadas *jiva-tattva.* Hay muchas variedades de expansiones personales: *purusa-avataras, saktyavesa-avataras, manvantara-avataras,* etc. Para crear este mundo material, el Señor Se expande como Brahma, Visnu y Mahesvara (Siva). Visnu es una expansión personal, y Brahma es una expansión *jiva-tattva*. Entre la expansión personal *Visnu-tattva* y la expansión *jiva-tattva*, hay una clase de expansión intermedia, llamada Siva, o Mahesvara. Se proporcionan los ingredientes materiales, y Brahma crea la creación particular. Visnu mantiene la creación y el Señor Siva la aniquila. Está en la naturaleza de la potencia externa, el ser creada, mantenida y disuelta. En el *Caitanya-caritamrta*, se brinda más información detallada. En cualquier caso, las *jivas* o entidades vivientes, son todas consideradas como hijos de Dios. Ellas están situadas en dos posiciones: liberadas o condicionadas. Aquellas que están liberadas, pueden asociarse personalmente con la Suprema Personalidad de Dios, y aquellas que están condicionadas dentro de este mundo material, han olvidado al Señor Supremo. Por lo tanto, ellas sufren dentro de este mundo material, en diferentes formas corpóreas. Sin embargo, pueden elevarse a traves de la práctica de la conciencia de Krsna, bajo la guía del guru fidedigno.

Hayagriva dasa: Orígenes creía que es a través de la acción conjunta de la gracia divina y el libre albedrío humano que el alma individual llega a la perfección, la cual consiste en obtener una relaciòn personal con la Persona infinita.

Srila Prabhupada: Sí, y eso se denomina *bhakti-marga*. La Verdad Absoluta se manifiesta en tres aspectos: Brahman, Paramatma y Bhagavan. Bhagavan es el aspecto personal, y el Paramatma, situado en el corazón de todos, puede compararse al Espíritu Santo. El aspecto Brahman está presente en todas partes. La perfección más elevada de la vida espiritual, incluye la

comprensión del aspecto personal del Señor. Cuando uno comprende a Bhagavan, se ocupa en Su servicio. De esta forma, la entidad viviente se sitúa en su posición constitucional original y es eternamente bienaventurada.

Hayagriva dasa: Orígenes consideraba que así como el libre albedrío del hombre perpetró su caída, el libre albedrío puede asimismo salvarlo. El hombre puede volver a Dios practicando el desapego material. Tal desapego puede ser posible, con la ayuda del *logos*, el Cristo.

Srila Prabhupada: Sí, esa es también nuestra concepción. El alma caída transmigra dentro de este mundo material, arriba y abajo, en diferentes formas de vida. Cuando su conciencia está lo bastante desarrollada, puede ser iluminada por Dios, quien le brinda instrucciones en el *Bhagavad-gita*. Mediante la ayuda del maestro espiritual, puede llegar a la completa iluminación. Cuando entiende su posición trascendental de bienaventuranza, abandona automáticamente los apegos materiales del cuerpo. Luego, alcanza la libertad. La entidad viviente llega a su posición normal constitucional cuando se sitúa apropiadamente en su identidad espiritual y se ocupa en el servicio del Señor.

Hayagriva dasa: Orígenes creía que todos los elementos hallados en el cuerpo material, también se hallan en el cuerpo espiritual, al cual denominó "el hombre interior". Orígenes escribe: "En cada uno de nosotros hay dos hombres... Cada hombre exterior tiene su homónimo, el hombre interior; así es con todos sus componentes, y podría decirse que todo componente externo se halla con este nombre en el hombre interno...". De tal modo, para cada sentido que poseemos en el cuerpo externo, hay un sentido correspondiente en el cuerpo espiritual, o interior".

Srila Prabhupada: El alma espiritual está ahora dentro de este cuerpo material, mas originalmente, el alma espiritual no tenía un cuerpo material. El cuerpo espiritual del alma espiritual, existe eternamente. El cuerpo material, es simplemente una cubierta del cuerpo espiritual. El cuerpo material está cortado, como un traje, conforme al cuerpo espiritual. Los elementos materiales, tierra, agua, aire, fuego, etc. se vuelven como arcilla al ser mezclados, y ellos revisten al cuerpo espiritual. Es debido a que el cuerpo espiritual tiene una forma que el cuerpo material también adopta una forma. En realidad, el cuerpo material no tiene nada que ver con el cuerpo espiritual; no es sino una suerte de contaminación, que causa sufrimiento al alma espiritual. En cuanto el alma espiritual es revestida con esta contaminación material, se identifica a sí misma con la cobertura y olvida su verdadero cuerpo espiritual. Eso se denomina Maya, ignorancia o ilusión. Esta ignorancia continúa en tanto no seamos plenamente conscientes de Krsna. Cuando nos volvemos plenamente conscientes de Krsna, comprendemos que el cuerpo material no es sino el revestimiento externo y que nosotros somos diferentes. Cuando arribamos a este entendimiento incontaminado, arribamos a lo que se denomina la plataforma *brahma-bhuta*. Cuando el alma espiritual, que es Brahman, está bajo la ilusión del cuerpo material condicionante, nos hallamos en la plataforma *jiva-bhuta*. *Brahma-bhuta* se alcanza cuando ya no nos identificamos más con el cuerpo material, sino con el alma espiritual interna. Cuando llegamos a esta plataforma, nos volvemos gozosos.

brahma-bhuta prasannatma
na socati na kanksati
samah sarvesu bhutesu
mad-bhaktim labhate param

"Quien está así situado trascendentalmente, realiza de inmediato al Brahman Supremo. El nunca desea nada, ni se lamenta por nada; está igualmente dispuesto hacia toda entidad viviente. En ese estado, alcanza el servicio devocional puro a Mí". (*Bg*. 18.54). En esta posición, se contempla a todas las entidades vivientes como almas espirituales; no se observa la cobertura externa. Cuando se ve un perro, se ve un alma espiritual cubierta por el cuerpo de un perro. Este estado es asimismo descrito en el *Bhagavad-gita.*

vidya-vinaya-sampanne
brahmane gavi hastini
suni caiva svapake ca
panditah sama-darsinah

"El sabio humilde, en virtud del conocimiento real, contempla con la misma visión al *brahmana* sabio y erudito, una vaca, un elefante, un perro y un comedor de perro (descastado). (*Bg*- 5.18). Cuando se está en el cuerpo de un animal, no se puede comprender la identidad espiritual individual. Esta identidad es mejor realizada en una civilización humana en la cual se practica el sistema *varnasrama*. Este sistema, divide la vida en cuatro *asramas (brahmana, ksatriya, vaisya* y *sudra*), y cuatro *varnas* (*brahmacari, grhastha, vanaprastha* y *sannyasi*). La posición más elevada, es la del *brahmana-sannyasi,* una plataforma desde la cual se realiza mejor la posición constitucional original, se obra conforme a ella, y de tal modo, se llega a la liberación, o *mukti*. *Mukti* significa entender nuestra posición constitucional y obrar conforme a ella. La vida condicionada, una vida de cautiverio, significa identificarse con el cuerpo y actuar en la plataforma corpórea. En la plataforma *mukti*, nuestras actividades difieren de las obradas en la plataforma condicional. El servicio devocional se presta a partir de la plataforma *mukti*. Si nos ocupamos en servicio devocional, mantenemos nuestra identidad espiritual y en consecuencia estamos liberados, pese a estar habitando el cuerpo material condicional.

Hayagriva dasa: Orígenes también creía que el hombre interior, o el cuerpo espiritual, posee asimismo sentidos espirituales que le permiten al alma saborear, ver, tocar y contemplar las cosas de Dios.

Srila Prabhupada: Sí. Eso es la vida devocional.

Hayagriva dasa: Durante su vida, Orígenes fue un maestro famoso y se lo requería mucho. Para él, la prédica era explicar las palabras de Dios y nada más. El creía que un predicador primero debe ser un hombre que ora y se halla en contacto con Dios. Que no debía orar por bienes materiales, sino para un mejor entendimiento de las Escrituras.

Srila Prabhupada: Sí, ese es un verdadero predicador. Como se explicara en las literaturas Védicas: *sravanam, kirtanam*. Cuando nos hallamos así situados, por oír perfectamente a una persona autorizada, comienza nuestra siguiente etapa: *kirtana*, la prédica. En este mundo material, todos están oyendo a alguien más. Para poder aprobar sus exámenes, un estudiante debe oír a su profesor. Luego, el puede convertirse en profesor por su propio derecho. Si oímos a una persona espiritualizada, nos volvemos perfectos y podemos ser verdaderos predicadores. Debemos predicar sobre Visnu, para Visnu, no para ninguna persona dentro de este mundo material. Debemor oír y predicar acerca de la Persona Suprema, la Personalidad de Dios trascendental. Ese es el deber del alma liberada.

Hayagriva dasa: En lo que respecta a las contradicciones y aparentes absurdos de la Escritura, Orígenes los consideraba severos impedimentos permitidos por Dios, para que el hombre atravesara el significado literal. El escribe: "todo en la Escritura posee un significado espiritual, mas no todo posee significado literal".

Srila Prabhupada: Generalmente hablando, toda palabra en la Escritura posee un significado literal, mas la gente no puede entenderlo con propiedad, porque no oyen a la persona apropiada. En vez de eso, interpretan. No hace falta interpretar las palabras de Dios. A veces las palabras de Dios no pueden ser comprendidas por una persona común; por lo tanto, necesitamos del medio transparente del guru. Puesto que el guru es plenamente consciente de las palabras dichas por Dios, se nos aconseja recibir las palabras de la Escritura a través del guru. En las palabras de Dios no hay ambiguedad, mas debido a nuestro conocimiento imperfecto, a veces no podemos entender. Al no entender, tratamos de interpretar, mas dado que somos imperfectos, nuestras interpretaciones también son imperfectas. El significado es que las palabras de Dios, las Escrituras, deben ser comprendidas a través de una persona que haya realizado a Dios.

Hayagriva dasa: Para Orígenes, hay dos renacimientos. El primero es el bautismo, que es algo así como la unión mística entre Cristo y el alma. El bautismo señala la primera etapa de la vida espiritual: a partir de ahí, se puede progresar o retroceder. El bautismo se compara a una sombra del renacimiento definitivo, el cual es completa purificación y renacimiento en el mundo espiritual, con Cristo. Cuando el alma renace en Cristo, recibe un cuerpo espiritual como el de Cristo y contempla a Cristo cara a cara.

Srila Prabhupada: ¿Cuál es la posición de Cristo?

Hayagriva dasa: El está sentado a la derecha del Padre, en el reino de Dios.

Srila Prabhupada: Mas cuando Cristo estuvo presente en la tierra, mucha gente lo vió.

Hayagriva dasa: Lo vieron de diferentes maneras, tal como la gente vio a Krsna de diferentes maneras.

Srila Prabhupada: ¿Se trata de que Cristo es contemplado en su pleno cuerpo espiritual?

Hayagriva dasa: Cuando el alma renace en Cristo, contempla el cuerpo espiritual de Cristo, a través de sus sentidos espirituales.

Srila Prabhupada: Sí. Nosotros también creemos eso.

Hayagriva dasa: Orígenes no creía que el alma individual hubiera existido desde toda la eternidad. Fué creada. El escribe: "Las naturalezas racionales fueron hechas en el principio; no siempre existieron; llegaron a ser cuando fueron creadas".

Srila Prabhupada: Eso no es correcto. Tanto la entidad viviente como Dios, existen eternamente, simultáneamente, y la entidad viviente es parte y porción de Dios. Aunque eternamente existente, la entidad viviente está cambiando de cuerpo. *Na hanyate hanyamane sarire (Bg*. 2.20). Se crea y se destruye un cuerpo tras otro, pero la entidad viviente existe eternamente. De modo que disentimos con Orígenes, en el sentido de que el alma es creada. Nuestra identidad espiritual nunca es creada. Esa es la diferencia entre espíritu y materia. Las cosas materiales son creadas, pero lo espiritual no tiene principio.

na tv evaham jatu nasam
na tvam neme janadhipah
na caiva na bhavisyamah
sarve vayam atah param

"Nunca hubo un tiempo en el que Yo no existiera, ni tú, ni todos estos reyes; tampoco en el futuro ninguno de nosotros dejará de ser". (*Bg.* 2.12).

Hayagriva dasa: Orígenes difería de la posterior doctrina Católica, en su creencia sobre la transmigración. Aunque el creía que el alma fue originalmente creada, el creía asimismo que transmigraba, porque siempre podía rehúsarse a entregarse a Dios. De modo que el posiblemente contemplaba al alma individual como asomando y cayendo a perpetuidad, en la escala evolutiva. Posteriormente, la doctrina Católica sostuvo que en esta misma vida hacemos la elección para la eternidad. Como lo consideró Orígenes, el alma individual, al fracasar en llegar al objetivo último, se reencarna una y otra vez.

Srila Prabhupada: Sí, esa es la versión Védica. A menos que se esté liberado y se vaya al reino de Dios, se debe transmigrar de un cuerpo material a otro. El cuerpo material crece, permanece por cierto tiempo, se reproduce, envejece y se vuelve inútil. Luego, la entidad viviente tiene que cambiar un cuerpo por otro. Nuevamente en un cuerpo nuevo, intenta una vez más concretar sus deseos, y nuevamente sucede el proceso de morir y aceptar otro cuerpo material. Este es el proceso de la transmigración.

Hayagriva dasa: Es interesante observar que ni Cristo ni Orígenes rechazaron la transmigración. No fue sino hasta Agustín, que fue negada.

Srila Prabhupada: La transmigración es un hecho. Una persona no puede usar las mismas ropas toda la vida. Nuestra ropas se ponen viejas e inútiles, y tenemos que cambiarlas. La entidad viviente es ciertamente eterna, mas tiene que aceptar un cuerpo material para la gratificación

material de los sentidos, y tal cuerpo no puede durar perpetuamente. Todo esto se explica detalladamente en el *Bhagavad-gita.*

dehino 'smin yatha dehe
kaumaram yauvanam jara
tatha dehantara-praptir
dhiras tatra na muhyati

"Así como el alma encarnada pasa continuamente en este cuerpo de la niñez a la juventud, y a la vejez, asimismo, el alma pasa a otro cuerpo, en el momento de la muerte. El alma autorealizada no se confunde por dicho cambio". (*Bg.* 2.13).

sariram yad avapnoti
yac capy utkramatisvarah
grhitvaitani samyati
vayur gandhan ivasayat

"La entidad viviente en el mundo material, transporta sus diferentes concepciones de la vida de un cuerpo a otro, así como el aire transporta los aromas". (*Bg*. 15.8).

Agustín
(354-430)

Hayagriva dasa: Agustín consideraba el alma como espiritual e incorpórea, mas también creía que el alma del individuo no existe antes del nacimiento. El alma alcanza su inmortalidad solo en la muerte, y luego continúa viviendo eternamente.

Srila Prabhupada: ¿Si el alma es creada, cómo es que es inmortal? ¿Cómo puede el alma no ser eterna a veces?

Hayagriva dasa: Agustín diría que el alma es inmortal después de ser creada, mas que llega a ser, en un determinado momento.

Srila Prabhupada: ¿Luego, qué es para él la muerte?

Hayagriva dasa: Agustín reconoce dos tipos de muerte: la muerte física, en la cual el alma abandona el cuerpo; y la muerte del alma, que es la muerte experimentada por el alma, cuando Dios la abandona. Al ser condenado, se enfrenta no sólo la muerte física, sino también la muerte espiritual.

Srila Prabhupada: Hablando de un modo figurado, cuando uno olvida su posición, sobrelleva una suerte de muerte, pero el alma es eterna. Lo que Agustín llama muerte, es olvido. Si uno está inconsciente, olvida su identidad, mas cuando uno está muerto, no puede revivir su conciencia. Por supuesto, hasta que se obtenga la liberación de la existencia material, se está espiritualmente muerto, aunque se exista en la forma material. El olvido de nuestra verdadera identidad, es una especie de muerte. Cuando revivimos nuestra conciencia de Dios, estamos realmente vivos. En cualquier caso, el alma es eterna, y sobrevive a la aniquilación del cuerpo.

Hayagriva dasa: Agustín consideraba que en ciertos casos, el olvido es eterno.

Srila Prabhupada: No es así. Siempre podemos revivir nuestra conciencia; tal es la convicción de este movimiento de conciencia de Krsna. Cuando un hombre duerme, decimos que está inconsciente, mas si lo llamamos, una y otra vez, el sonido de su nombre ingresa a su oìdo, y se despierta. Asimismo, este proceso de cantar el *maha-mantra* Hare Krsna, nos despierta a la conciencia espiritual. Luego podemos vivir una vida espiritual.

Hayagriva dasa: Agustín expresa que Dios abandona eternamente al alma condenada, a la perdición eterna.

Srila Prabhupada: Puede que sea "eternamente abandonada" en el sentido que esté olvidada por millones de años. Puede parecer eterno, pero nuestra conciencia espiritual puede ser revivida en cualquier momento por la buena

asociación, por el método de oír y cantar. El servicio devocional, por lo tanto, comienza con *sravanam*, oír. Especialmente al principio, oír es muy importante. Si oímos la verdad de un alma autorealizada, podemos despertar a la vida espiritual y continuar espiritualmente vivos en el servicio devocional.

Hayagriva dasa: En *La Ciudad de Dios*, Agustín se refiere a dos ciudades, o sociedades: una demoníaca y la otra divina. En una ciudad, el factor de unión es el amor por Dios y el espíritu; y en la otra, domina el amor por la carne y el mundo. Agustín escribe: Hay dos amores, el uno, es santo, el otro es impío; el uno es social, el otro, individualista; el uno se halla sujeto a Dios, el otro se yergue como un rival de Dios.

Srila Prabhupada: En el *Srimad-Bhagavatam* se brinda una alegoría similar. El cuerpo es comparado a una ciudad, y el alma es comparada al rey de dicha ciudad. El cuerpo tiene nueve puertas, y el rey puede abandonar la ciudad a través de las mismas. Estas detalladas descripciones se brindan en el *Srimad-Bhagavatam*.

Hayagriva dasa: Agustín parece admitir la trascendencia de Dios, pero no Su omniprescencia como Paramatma, acompañando a cada alma individual. El escribe: "Dios no es el alma de todas las cosas, sino el hacedor de todas las almas".

Srila Prabhupada: Luego, ¿cómo sería omnipenetrante? El Paramatma es aceptado como la Superalma, tanto en el *Brahma-samhita* como en el *Bhagavad-gita*.

upadrastanumanta ca
bharta bhokta mahesvarah
paramatmeti capy ukto
dehe'smin purusah parah

"Empero en este cuerpo, hay otro, un disfrutador trascendental, quien es el Señor, el propietario supremo, quien existe como el supervisor y sancionador, y quien es conocido como la Superalma". (*Bg*. 13.23). Dios está presente en cada átomo.

vistabhyaham idam krtsnam
ekamsena sthito jagat

"Con un solo fragmento Mío, Yo impregno y sostengo todo este universo". (*Bg*. 10.42).

vadanti tat tattva-vidas
tattvam yaj jñanam advayam
brahmeti paramatmeti
bhagavan iti sabdyate

"Los trascendentalistas eruditos, que conocen la Verdad Absoluta, llaman a esta sustancia no dual Brahman, Paramatma y Bhagavan". (*Bhag*. 1.2.11). Ciertamente, Dios posee la potencia de la omnipresencia. Esto es innegable.

Hayagriva dasa: Agustín disiente con la expresión de Orígenes de que el cuerpo es como una prisión. El escribe: "Si la opinión de Orígenes y sus seguidores, fuera cierta, -que la materia fue creada, que las almas están encerradas en los cuerpos, como en penitenciarías; un castigo por haber pecado-, luego los cuerpos más elevados y sutiles, serían para aquellos cuyos pecados fueron leves, y los inferiores y más pesados, para aquellos cuyos crímenes fueron grandes".

Srila Prabhupada: El alma es esencialmente parte y porción de Dios, pero está aprisionada en diferentes tipos de cuerpos. En el *Bhagavad-gita*, Krsna dice:

sarva-yonisu kaunteya
murtayah sambhavanti yah
tasam brahma mahad yonir
aham bija-pradah pita

"Oh, hijo de Kunti, debe entenderse que todas las especies de vida son posibles, mediante el nacimiento en la naturaleza material, y que Yo soy el Padre que aporta la semilla". (*Bg*. 14.4). Las diferentes especies provienen de la naturaleza material, la madre. Se hallan en la tierra, en el agua, en el aire, e incluso en el fuego. Las almas individuales, sin embargo, son parte y porción del Supremo, quien las impregna dentro de este mundo material. La entidad viviente luego sale a este mundo material, a través del vientre de alguna madre. Parece que el alma proviene de la materia, pero no está compuesta de materia. Las almas, siempre parte y parcela de Dios, asumen diferentes tipos de cuerpos, de acuerdo a los deseos y actividades pías o impías. Los deseos del alma, determinan los cuerpos superiores o inferiores. En todo caso, el alma es la misma. Por ello se dice que quienes son avanzados en la conciencia espiritual, observan la misma alma en todos y cada uno de los cuerpos, sea el cuerpo de un *brahmana* o de un perro.

vidya-vinaya-sampanne
brahmane gavi hastini
suni caiva svapake ca
panditah sama-darsinah

"El sabio humilde, en virtud del conocimiento verdadero, contempla con la misma visión a un *brahmana* amable y erudito, a una vaca, un elefante, un perro, y un comedor de perro (descastado)". (*Bg.* 5.18)

Hayagriva dasa: Agustín consideraba a Adán la raíz de la humanidad. El escribe: "Dios sabía cuán bueno sería para la humanidad, el recordar que la raza humana tiene su origen en un hombre, precisamente para demostrar cuánto Le place a Dios que los hombres, aunque muchos, sean uno".

Srila Prabhupada: Nuestra concepción Védica es similar. Nosotros decimos que la humanidad ha venido de Manu. De Manu, obtenemos la palabra sánscrita *manusah*, que significa "proveniente de Manu" o "ser humano". El propio Manu, proviene de Brahma, quien es el primer ser viviente. De tal modo, los seres vivientes provienen de otros seres vivientes, no de la materia. Brahma, a su vez, proviene del Señor Supremo, como *rajo-guna avatara*. Por cierto, Brahma es la encarnación de la *rajo-guna*, la modalidad de la pasión. Todos los seres vivientes, en definitiva, provienen del Ser viviente Supremo.

Hayagriva dasa: Al igual que Orígenes, Agustín consideraba que el alma era creada en un momento dado, mas a diferencia de Orígenes, rechazó la reencarnación: "Que estos Platónicos cesen de amenazarnos con la reencarnación, como un castigo para nuestras almas. La reencarnación es ridícula. No existe tal cosa como un regreso a esta vida, para el castigo de las almas. Si nuestra creación, incluso como mortales, se debe a Dios, ¿cómo puede ser que el regreso a los cuerpos, los cuales son un regalo de Dios, sea un castigo?".

Srila Prabhupada: ¿Cree él acaso que la asunción de un cuerpo de un cerdo o criatura inferior similar, no es un castigo? ¿Porqué una persona obtiene el cuerpo del Rey Indra o del Señor Brahma, y otra, el cuerpo de un cerdo o un insecto? ¿Cómo explica el cuerpo de un cerdo? Si el cuerpo es un regalo de Dios, también puede ser un castigo de Dios. Cuando uno es recompensado, obtiene el cuerpo de un Brahma o de un Rey Indra, y si es castigado, obtiene el cuerpo de un cerdo.

Hayagriva dasa: ¿Y en el caso del cuerpo humano? ¿Es eso un don o un castigo?

Srila Prabhupada: Hay muchas personas que están bien situadas, y otras que están sufriendo. El sufrimiento y el disfrute toman lugar de acuerdo al cuerpo. Como se explica en el *Bhagavad-gita:*

matra-sparsas tu kaunteya
sitosna-sukha-dukha-dah
agamapayino'nityas
tams titiksasva bharata

"Oh, hijo de Kunti, la aparición temporal de la felicidad y la aflicción, y su desaparición, en el debido momento, son como la aparición de las estaciones de Invierno y Verano. Oh, hijo de Bharata, las mismas surgen de la percepción de los sentidos, y se debe aprender a tolerarlas sin perturbarse". (*Bg*. 2.14). Un anciano percibe el frío con más sensibilidad, mientras que un niño quizás no lo perciba. La percepción es relativa al cuerpo. Un animal puede estar desnudo y no sentir frío, mientras que un hombre, no. Así pues, el cuerpo es una fuente de sufrimiento y disfrute. O podemos considerar, de castigo y recompensa.

Hayagriva dasa: Agustín opina que el alma de cada hombre, no está necesariamente condenada a la tierra, debido a su propio deseo o pecado, sino debido al pecado original de Adán, el primer hombre. El escribe: "Cuando la primera pareja (Adán y Eva) fueron castigados por el juicio de Dios, toda la raza humana... estaba presente en el primer hombre. Y lo que nació, no fue la naturaleza humana como fuera creada originalmente, sino que se convirtió en lo que fue, después del pecado y castigo de los primeros padres", al menos, en la medida de lo que concierne al origen del pecado y de la muerte. En este sentido, el individuo comparte el karma de toda la raza.

Srila Prabhupada: Si éste fuera el caso, ¿porqué llama 'regalo' al cuerpo? ¿Porqué dice que no es un castigo? El hombre original fue

castigado, así como el hombre que le sucedió, etc. A veces el hijo hereda la enfermedad del padre. ¿Acaso no es una suerte de castigo?

Hayagriva dasa: ¿Luego la forma humana es un castigo en sí mismo?

Srila Prabhupada: Sí. Al mismo tiempo, pueden considerar a la forma humana como un regalo, porque es dada por Dios. Debemos pensar que si Dios nos ha dado este cuerpo para castigarnos, es Su misericordia, porque por sobrellevar el castigo, nos purificamos y progresamos en dirección a Dios. Los devotos piensan de ese modo. Aunque el cuerpo sea una forma de castigo, lo consideramos una recompensa, porque por sobrellevar el castigo, progresamos hacia la realización de Dios. Aun en el caso que Dios brinde el cuerpo para nuestra corrección, debe ser considerado un don.

Hayagriva dasa: Agustín opinaba que el cuerpo físico precede al espiritual: "Donde se observa un cuerpo natural, asoma un cuerpo espiritual. Si existe un cuerpo natural, hay asimismo un cuerpo espiritual... Mas no es lo espiritual lo que viene primero, sino lo físico. El primer hombre es de tierra, terrenal; el segundo hombre es del Cielo, celestial... Mas el cuerpo aquel, del espíritu dador de vida, será espiritual e inmortal, y nunca morirá, bajo ninguna condición. Será inmortal, tal como el alma creada es inmortal".

Srila Prabhupada: ¿Porqué habla de inmortalidad, solo en relación con el hombre? Toda entidad viviente posee un cuerpo inmortal. Como dijéramos, entrar al cuerpo mortal, es una suerte de castigo. El individuo sobrelleva un proceso evolutivo, de las especies inferiores a las superiores. Toda alma es parte y porción de Dios, mas debido a determinada actividad pecaminosa, la entidad viviente viene a este mundo material. En la Biblia se expresa que debido a la desobediencia a Dios, Adán y Eva perdieron el Paraíso en el cielo, y debieron venir a este mundo material. El alma pertenece al Paraíso en el cielo, los planetas de Krsna, pero de un modo u otro, ha caído a este mundo material y ha tomado un cuerpo. Conforme a nuestras actividades, somos elevados o degradados, como un semidiós, ser humano, animal, arbol o planta. Esto se confirma en las literaturas Védicas. Nuestra vida espiritual real comienza cuando nos liberamos de la contaminación material, o transmigración.

Hayagriva dasa: Respecto a la paz, Agustín escribe: "La paz entre un hombre mortal y su Hacedor, consiste en la obediencia debida, guiada por la fé, bajo la ley eterna de Dios; la paz entre los hombres, consiste en la camaradería regulada... La paz de la ciudad celestial, yace en la comunión armoniosa y perfectamente ordenada de aquellos que hallan su gozo en Dios, y en nadie más, aparte de Dios. La paz, en su sentido último, es la calma que proviene del orden".

Srila Prabhupada: Paz significa entrar en contacto con la Suprema Personalidad de Dios. Un hombre en ignorancia, considera que él es el disfrutador de este mundo, mas cuando entra en contacto con la Suprema Personalidad de Dios, el controlador supremo, entiende que Dios es el disfrutador. Nosotros somos sirvientes, creados para aportar disfrute a Dios. Un sirviente, suple las necesidades de su amo. En realidad, el amo no posee necesidades, mas el disfruta de la compañía de sus sirvientes, quienes a su vez, disfrutan de su compañía. Un sirviente público es muy feliz al recibir un buen empleo gubernamental, y el amo es feliz por tener un sirviente tan fiel. Esta es la relación entre el alma individual y Dios, y cuando esta relación es destruída, se dice que el alma individual existe en Maya. Cuando la relación es restaurada, el individuo se sitúa en su conciencia espiritual, la cual denominamos conciencia de Krsna, por la cual comprende que el Dios Supremo es el verdadero disfrutador, así como el Ser Supremo. Cuando comprendemos las cualidades trascendentales de Dios, nos volvemos felices y alcanzamos la paz.

Hayagriva dasa: Agustín opinaba que ni la meditación ni la actividad debían ser exclusivas, sino complementarse entre sí: "Ningún hombre debe estar tan abocado a la contemplación, que no preste atención a las necesidades de su vecino, ni tan absorto en la actividad, como para descuidar la contemplación de Dios".

Srila Prabhupada: A menos que se piense en Dios, ¿cómo se puede ser activo en el servicio de Dios? La real meditación, es meditación en la

Suprema Personalidad de Dios, o la Superalma, en lo profundo del corazón. No obstante, la meditación y la actividad deben ir juntas. Si nos sentamos a pensar en Dios, es encomiable, pero si trabajamos para Dios, como Dios desea, nuestra posición es superior. Si ustedes me aman, y simplemente se sientan a pensar en mí, eso es encomiable. Eso puede ser considerado meditación, sin embargo, si ustedes me aman, es mejor que lleven a cabo mis órdenes. Eso es más importante.

Hayagriva dasa: Agustín concebía un mundo espiritual, en el cual el movimiento de los cuerpos espirituales "será de una belleza tan inconcebible, que no oso decir nada más: Habrá tal pose, tal gracia, tal belleza, como puede haberla en un sitio donde no cabe que suceda nada impropio. Dondequiera desee estar el espíritu, allí, en un segundo, el cuerpo estará... Dios será la fuente de toda satisfacción. El será la consumación de todos nuestros deseos, el objeto de nuestra visión infinita, de nuestro amor eterno, de nuestra alabanza sin fin...El alma bienaventurada, continuará poseyendo libre voluntad, aunque el pecado no tendrá fuerza para tentarla".

Srila Prabhupada: Sí, el pecado no puede rozar a quien está en contacto con Dios. Conforme a nuestros deseos, nos asociamos con las modalidades de la naturaleza material y adquirimos diferentes tipos de cuerpos. La naturaleza, el agente de Krsna, nos concede facilidades, al concedernos un cuerpo, que es tal como una máquina. Cuando el hijo insiste, "Padre, dame un triciclo", el padre afectuoso, accede. Esta es una relación típica padre-hijo. Como se explica en el *Bhagavad-gita*:

isvarah sarva-bhutanam
hrd-dese'rjuna tisthati
bhramayan sarva-bhutani
yantrarudhani mayaya

"Oh, Arjuna, el Señor Supremo está situado en el corazón de todos y dirige el andar de todas las entidades vivientes, que están sentadas como en una máquina hecha de energía material". (*Bg*. 18.61). El Padre Supremo, Krsna, está dentro del núcleo del corazón de todos. Como la entidad viviente lo desea, el Padre suministra un cuerpo fabricado por la naturaleza material. Este cuerpo está destinado a sufrir, mas los cuerpos espirituales en los Vaikunthas, no están sujetos al nacimiento, la vejez, la enfermedad o la muerte, ni a las tres clases de miserias. Ellos son eternos, y plenos de conocimiento y bienaventuranza.

Hayagriva dasa: Para Agustín, la mente, la razón y el alma, son una y la misma.

Srila Prabhupada: No, son entidades diferentes. La mente actúa conforme a la inteligencia, pero la inteligencia de las diferentes entidades vivientes, difiere. Asimismo, también difiere la mente. La inteligencia de un perro, no es igual a la de un ser humano, mas esto no significa que el perro no tenga alma. El alma está ubicada en cuerpos diferentes, que poseen diferentes tipos de inteligencia y diferentes maneras de pensar, actuar, sentir y desear. De manera que la mente y la inteligencia, difieren de acuerdo al cuerpo, pero el alma es la misma.

Hayagriva dasa: Al identificar al cuerpo con la razón, Agustín podía justificar la matanza de animales. El escribe: "Ciertamente, ciertas gentes intentan extender la prohibición ('No matarás) a las bestias y el ganado, y convertir en ilegal la matanza de dichos animales. Mas en ese caso, ¿porqué no incluir a las plantas y a toda cosa que tenga raíces y se alimente del suelo?... Haciendo a un lado esta insensatez, nosotros no aplicamos 'No matarás' a las plantas, porque ellas no poseen sensibilidad; ni a los animales irracionales que vuelan, nadan, caminan o reptan, porque no nos une a ellos ningún lazo común o asociación. Merced al ordenamiento sabio del creador, ellos están creados para nuestra disposición, vivos o muertos. Solo nos resta aplicar el mandamiento 'No matarás' al hombre, a uno mismo y a los demás".

Srila Prabhupada: La Biblia dice, 'No matarás', sin cualificación. Nuestra filosofía Védica admite que una entidad viviente sirve como alimento

a otra entidad viviente. Eso es natural. Como se declara en el *Srimad-Bhagavatam*, los animales con manos, comen a los animales sin manos. Los animales de cuatro patas, comen a los animales que no se pueden mover, asi como las plantas y los vegetales. Así pues, el débil sirve de alimento al fuerte. Esta es la ley natural. Nuestra filosofía de conciencia de Krsna, sin embargo, no se basa en la opinión de que la vida vegetal sea menos sensible que la vida animal, o la vida animal, menos sensible que la vida humana. Nosotros consideramos a todos los seres humanos, animales, plantas y àrboles, como entidades vivientes, almas espirituales. Podemos comer ya sea un vegetal o un animal, lo que fuere, mas inevitablemente debemos comer alguna entidad viviente. En consecuencia, se torna en una cuestión de selección. Aparte de los vegetales, o la dieta no vegetariana, nosotros nos interesamos básicamente en el Krsna *prasadam*. Solo tomamos los remanentes de lo que sea que Krsna coma. En el *Bhagavad-gita*, Krsna dice:

patram puspam phalam toyam
yo me bhaktya prayacchati
tad aham bhakty-upahrtam
asnami prayatatmanah

"Si alguien Me ofrece con amor y devoción una hoja, una flor, fruta o agua, Yo lo aceptaré". (*Bg.* 9.26). Nos interesa tomar los remanentes de la comida de Krsna, la cual llamamos *prasadam*, misericordia. No tocaríamos la carne, ni nada más que no esté ofrecido a Krsna.

yajña-sistasinah santo
mucyante sarva-kilbisaih
bhuñjate te tv agham papa
ye pacanty atma-karanat

"Los devotos del Señor, están liberados de toda clase de pecados, porque comen el alimento ofrecido primero en sacrificio. Los otros, que preparan comida para el disfrute sensorial personal, verdaderamente ingieren pecado". (*Bg*. 3.13.)

III
EL ESCOLASTICISMO

Tomás de Aquino
(1225? -1274)

Hayagriva dasa: Tomás de Aquino compiló toda la doctrina de la Iglesia, en *Summa Theologiae*, que constituye la filosofía oficial de la Iglesia Católica Romana. Aquino no efectuó la aguda distinción de Agustín, entre los mundos materiales y espirituales, o entre la sociedad seglar y la ciudad de Dios. Para él, tanto las creaciones materiales como espirituales, tienen su origen en Dios. A la vez, el admite que el mundo espiritual es superior al material.

Srila Prabhupada: Cuando decimos "mundo material", nos referimos a lo que es temporal. Algunos filósofos como los Mayavadis, proclaman que el mundo material es falso, mas nosotros, los Vaisnavas, preferimos decir que es temporal o ilusorio. Es un reflejo del mundo espiritual, pero no posee realidad en sí mismo. Por lo tanto, a veces comparamos al mundo material con un espejismo en el desierto. En el mundo material, no hay felicidad, mas la bienaventuranza trascendental y felicidad existentes en el mundo espiritual, se reflejan aquí. La gente no inteligente, corre tras esta felicidad ilusoria, olvidando la verdadera felicidad que se halla en la vida espiritual.

Hayagriva dasa: Aquino estaba de acuerdo con Anselmo y Abelardo: "Creo para poder entender" y "Entiendo para poder creer". En tal sentido, la razón y la revelación se complementan entre sí, como un medio para llegar a la verdad.

Srila Prabhupada: Puesto que la razón humana no es perfecta, la revelación también es necesaria-. La verdad se alcanza a través de la lógica, la filosofía y la revelación. De acuerdo con la tradición Vaisnava, arribamos a una verdad a través del guru, el maestro espiritual, quien es aceptado como el representante de la Verdad Absoluta, la Personalidad de Dios. El transmite el mensaje de la verdad, porque ha visto la Verdad Absoluta, a través de la sucesión discipular. Si aceptamos al maestro espiritual fidedigno, y lo complacemos con el servicio sumiso, en virtud de su misericordia y complacencia, podemos entender a Dios y al mundo espiritual, por revelación. Por lo tanto, ofrecemos nuestros respetos al maestro espiritual, en la plegaria:

yasya prasadad bhagavat-prasado
yasyaprasadan na gatih kuto 'pi
dhyayan stuvams tasya yasas tri-sandhyam
vande guroh sri-caranaravindam

"Por la misericordia del maestro espiritual, se recibe la bendición de Krsna. Sin la gracia del maestro espiritual, no se puede realizar ningún avance. Por ello, siempre debemos recordar y alabar al maestro espiritual, ofreciendo respetuosas reverencias a sus pies de loto, al menos tres veces al día". (*Sri Gurv-astaka* 8) Podemos entender a Dios si complacemos al maestro espiritual, quien lleva el mensaje del Señor, sin especulación. Está declarado: *sevonmukhe hi jihvadau svayam eva sphuraty adah (Padma Purana)*. Cuando ocupamos nuestros sentidos en el servicio del Señor, el Señor es revelado.

Hayagriva dasa: Para Aquino, Dios es la ùnica esencia que consiste en forma pura. El opinaba que la materia es solo un potencial, que para poder ser real, debe asumir una determinada forma o contorno. En otras palabras,

la entidad viviente tiene que adquirir una forma individual, para poder realizarse a sí misma. Cuando la materia se une a la forma, la forma concede individualidad y personalidad.

Srila Prabhupada: La materia en sí no posee forma; es el alma espiritual lo que posee forma. La materia es una cobertura para la verdadera forma del alma espiritual. Dado que el alma posee forma, la materia parece tener forma. La materia es como una tela, cortada para ajustarse al cuerpo. En el mundo espiritual, sin embargo, todo posee forma: Dios y las almas espirituales.

Hayagriva dasa: Aquino creía que solo Dios y los ángeles poseen forma inmaterial. No hay diferencia entre la forma de Dios y el Ser espiritual de Dios.

Srila Prabhupada: Tanto Dios como las almas individuales poseen forma. Eso es forma real. La forma material no es sino una cobertura para el cuerpo espiritual.

Hayagriva dasa: Aquino presentó cinco argumentos básicos para la existencia de Dios: primero, Dios existe necesariamente como la primera causa; segundo, el mundo material no puede crearse a sí mismo, sino que necesita de algo externo, o espiritual, para crearlo; tercero, dado que el mundo existe, debe haber un creador; cuarto, puesto que en el mundo hay una perfección relativa, debe existir una perfección absoluta subyacente al mismo; y quinto, puesto que la creación tiene un propósito y diseño, debe haber un diseñador que lo planificó.

Srila Prabhupada: Nosotros también honramos esos argumentos. Además, sin un padre y una madre, los niños no pueden ser traídos a la existencia. Los filósofos modernos no consideran este vigoroso argumento. De acuerdo con el *Brahma-samhita*, todo tiene una causa, y Dios es la causa última.

isvarah paramah krsnah
sac-cid-ananda-vigrahah
anadir adir govindah
sarva-karana-karanam

"Krsna, quien es conocido como Govinda, es el Dios Supremo. El posee un cuerpo espiritual eterno y bienaventurado. El es el origen de todo. El no tiene otro origen, y El es la causa primera de todas las causas". (*Brahma-samhita* 5.1).

Hayagriva dasa: El también expresa que la perfección relativa que encontramos aquí, necesita de una perfección absoluta.

Srila Prabhupada: Sí, el mundo espiritual es perfección absoluta, y este mundo material temporal, no es sino un reflejo de dicho mundo espiritual. Toda perfección que hallamos en este mundo material, es derivada del mundo espiritual. *Janmady asya yatah*. Conforme al *Vedanta-sutra*, todo lo que es generado, proviene de la Verdad Absoluta.

Hayagriva dasa: Hoy en día, incluso algunos científicos admiten el argumento de Aquino, que puesto que nada puede crearse a sí mismo en este mundo material, se requiere de algo externo, o espiritual, para la creación inicial.

Srila Prabhupada: Sí, una montaña no puede crear nada, pero un ser humano puede darle forma a una piedra. La montaña puede ser muy grande, pero es una piedra, incapaz de darle forma a nada.

Hayagriva dasa: A diferencia de Platón y Aristóteles, Aquino sostenía que Dios creó el universo de la nada.

Srila Prabhupada: No, el universo es creado por Dios, ciertamente, pero Dios y Sus energías, están siempre presentes. Ustedes no pueden expresar lógicamente que el universo fue creado de la nada.

Hayagriva dasa: Aquino opondría que dado que el universo material, no pudo haber emergido de la naturaleza espiritual de Dios, debió ser creado de la nada.

Srila Prabhupada: La naturaleza material también es una energía de Dios. Como declara Krsna en el *Bhagavad-gita:*

bhumir apo'nalo vayuh
kham mano buddhir eva ca
ahankara itiyam me
bhinna prakrtir astadha

"La tierra, el agua, el fuego, el aire, la mente, la inteligencia y el ego falso, todos juntos, estos ocho comprenden Mis energías materiales separadas". (*Bg*. 7.4). Todos emanan de Dios, y en consecuencia, son reales. Se consideran inferiores, porque son las energías materiales, separadas de Dios. El sonido emergente de un grabador, suena exactamente igual que la voz original de una persona. El sonido no es la propia voz de la persona, pero ha venido de una persona.- Si no podemos apreciar de dónde proviene el sonido, cabe suponer que la persona está hablando realmente, aunque la persona pueda estar muy lejos. Asimismo, el mundo material es una expansión de la energía del Señor Supremo, y no debemos pensar que ha sido traído a la existencia, a partir de la nada.

Hayagriva dasa: Bien, Aquino diría que fue creado por Dios, de la nada.

Srila Prabhupada: No se puede afirmar que la energía de Dios sea nada. Su energía es exhibida y existe eternamente con El. La energía de Dios está presente. Si Dios no tuviera energía, ¿cómo podría ser Dios?

na tasya karyam karanam ca vidyate
na tat-samas cabhyadhikas ca drsyate
parasya saktir vividhaiva sruyate
sva-bhaviki jñana-bala-kriya ca

"El no posee una forma corpórea como la de una entidad viviente ordinaria. No hay diferencia entre Su cuerpo y Su alma. El es absoluto. Todos Sus sentidos son trascendentales. Cada uno de Sus sentidos puede realizar la actividad de cualquier otro sentido. Por ello, nadie es más grande que El, o igual a El. Sus potencias son multifacéticas, y en tal sentido, Sus actos se ejecutan automáticamente como una secuencia natural". (*Svetasvatara Upanisad* 6.8). Dios posee multi-energías, y la energía material, no es sino una.- Puesto que Dios es todo, no cabe expresar que el universo material proviene de la nada.

Hayagriva dasa: Al igual que Agustín, Aquino creía que el hombre y el pecado son concomitantes. Debido al pecado original de Adán, todos los hombres necesitan de la salvación, la cual solo puede ser obtenida por la gracia de Dios. Pero el individuo tiene que consentir, por su libre albedrío, para que la gracia de Dios actúe.

Srila Prabhupada: Sí, nosotros denominamos a dicho consentimiento, *bhakti*, servicio devocional,

atah sri-krsna-namadi
na bhaved grahyam indriyaih
sevonmukhe hi jihvadau
svayam eva sphuraty adah

"Los sentidos materiales, no pueden apreciar el santo nombre de Krsna, Sus cualidades, forma y pasatiempos. Cuando un alma condicionada es despertada a la conciencia de Krsna y presta servicio, empleando su lengua para cantar el santo nombre del Señor, y gustar los remanentes de la comida del Señor, la lengua es purificada, y gradualmente se llega a entender quien es Krsna realmente". (*Padma Purana*).

El *bhakti* es nuestra ocupación eterna, y cuando nos ocupamos en nuestras actividades eternas, alcanzamos la salvación o liberación. Cuando nos ocupamos en actividades falsas, estamos en ilusión, *Maya*. *Mukti*, la liberación, implica permanecer en nuestra posición constitucional. En el mundo material, nos ocupamos en muchas actividades diferentes, mas todas

ellas se refieren al cuerpo material. En el mundo espiritual, el espíritu se ocupa en el servicio del Señor, y esta es la liberación o la salvación.

Hayagriva dasa: Aquino considera los pecados como veniales y mortales. Un pecado venial, es aquel que puede ser perdonado, pero el pecado mortal, es imperdonable. Un pecado mortal mancha al alma.

Srila Prabhupada: Cuando una entidad viviente desobedece las órdenes de Dios, es puesta en este mundo material, y ese es su castigo. O se corrige a sí misma, mediante la buena asociación, o sobrelleva la transmigración. Al tomar un cuerpo tras otro, está sujeta a las tribulaciones de la existencia material. El alma no está manchada, pero puede participar en la actividad pecaminosa. Aunque no se pueda mezclar el aceite con el agua, el aceite que flota sobre la superficie del agua, puede ser llevado por la corriente del agua. En cuanto entramos en contacto con la naturaleza material, quedamos bajo las garras del mundo material.

praksrteh kriyamanani
gunaih karmani sarvasah
ahankara-vimudhatma
kartaham iti manyate

"El alma espiritual confundida bajo la influencia de las tres modalidades de la naturaleza material, se considera a sí misma la ejecutora de las actividades, las cuales en realidad, son llevadas a cabo por la naturaleza". (*Bg.* 3.27). En cuanto la entidad viviente entra al mundo material, pierde su propia fuerza. Se halla completamente bajo las garras de la naturaleza material. El aceite nunca se mezcla con el agua, mas puede ser arrastrado por las olas.

Hayagriva dasa: Aquino opinaba que los votos monásticos de pobreza, celibato y obediencia, brindan el sendero directo a Dios, mas el no consideraba que estas austeridades estuvieran creadas para la masa humana. Contemplaba la vida como un peregrinaje por el mundo de los sentidos, hacia el mundo espiritual de Dios, de la imperfección a la perfección, y que los votos monásticos están creados para ayudarnos en este sendero.

Srila Prabhupada: Sí, de acuerdo con las instrucciones Védicas, debemos adoptar el sendero de *tapasya*, la auto-negación voluntaria. *Tapasya brahmacaryena. Tapasya*, o austeridad, comienza con *brahmacarya*, celibato. Primero debemos aprender a controlar la demanda sexual. Ese es el comienzo de *tapasya*. Debemos controlar la mente y los sentidos, luego debemos entregarlo todo para el servicio del Señor. Al seguir el sendero de la verdad y permanecer limpios, podemos practicar yoga. De esta forma, es posible avanzar hacia el reino espiritual. Todo esto puede ser realizado, sin embargo, por ocuparse en el servicio devocional. Si nos volvemos devotos de Krsna, automáticamente alcanzamos los beneficios de las austeridades, sin tener que hacer un esfuerzo por separado. De un golpe, por el servicio devocional, podemos adquirir los beneficios de todos los demás procesos.

Hayagriva dasa: Aquino no creía que el alma, per se, estuviera divorciada de una forma particular. Dios no creó un alma capaz de habitar cualquier forma o cuerpo; antes bien, El creó un alma angélica, un alma humana, un alma animal, o un alma vegetal. Aquí, nuevamente hallamos la concepción de la creación del alma.

Srila Prabhupada: El alma no es creada, sino que existe eternamente, junto con Dios. El alma posee la independencia para apartarse de Dios, en cuyo caso se convierte en algo similar a una chispa que cae de un gran fuego. Cuando la chispa se separa, pierde su luz. En todo caso, el alma individual está siempre presente. El amo y Sus sirvientes, siempre están eternamente allí. No podemos decir que las partes de un cuerpo se crean separadamente. Si el cuerpo está presente, todas las partes están allí, con él. EL alma nunca es creada, y nunca muere. Esto se confirma al principio del *Bhagavad-gita*:

na jayate mriyate va kadacin
nayam bhutva bhavita va na bhuyah

ajo nityah sasvato'yam purano
na hanyate hanyamane sarire

"El alma nunca nace ni muere. Ni habiendo sido una vez, cesa jamás de ser. Es innaciente, eterna, permanente, inmortal y primordial. No se la mata cuando se mata el cuerpo". (*Bg.2.20).* Puede parecer que el alma viene a la existencia y muere, mas esto se debe a que ha aceptado el cuerpo material. Cuando el cuerpo material muere, el alma se transfiere a otro cuerpo. Cuando el alma se libera, no tiene que aceptar otro cuerpo material. Puede regresar a casa, de vuelta con Dios, en su cuerpo espiritual original. El alma nunca fue creada, sino que existe siempre con Dios. Si decimos que el alma fue creada, podría surgir la pregunta sobre si Dios, el Alma Suprema, también fue creado, o no. Por supuesto, este no es el caso. Dios es eterno, y Sus partes y porciones también son eternas. La diferencia es que Dios nunca acepta un cuerpo material, mientras que el alma individual, siendo una pequeña partícula, a veces sucumbe a la energía material.

Hayagriva dasa: ¿El alma existe eternamente con Dios, en una forma espiritual?

Srila Prabhupada: Sí.

Hayagriva dasa: De modo que el alma posee una forma que es incorruptible. ¿Acaso no es también la forma del cuerpo material?

Srila Prabhupada: El cuerpo material es una imitación. Es falso. Dado que el cuerpo espiritual tiene forma, el cuerpo material, que es una cobertura, adopta una forma. Como ya he explicado, una tela, originalmente no tiene forma, pero un sastre puede cortar la tela, para darle forma. En realidad, esta forma material, es ilusoria. No posee forma original. Adopta una forma por un tiempo, y cuando envejece, y es inútil, regresa a su posición original. En el *Bhagavad-gita* (18.61), el cuerpo es comparado a una máquina. El alma tiene su propia forma, pero se le da una máquina, el cuerpo, el cual utiliza para deambular por todo el universo, intentando disfrutar.

Hayagriva dasa: Pienso que parte del problema es que Agustín y Aquino no concebían una forma espiritual. Cuando ellos hablan de forma, consideran que la materia debe estar necesariamente involucrada. Aquino acataba las doctrinas Platónica y Agustiniana, que sostienen que si el alma es independiente de la materia, el hombre pierde su unidad básica. El contemplaba al hombre como cuerpo y como alma. Un hombre es un tipo particular de alma, en un cuerpo específico.

Srila Prabhupada: Cuando tú te vistes, se nota que eres diferente a tus ropas. Tus ropas se mueven como tú lo haces, pero tú eres completamente diferente.

Hayagriva dasa: Aquino no creía que la entidad viviente posee una forma espiritual pura semejante. La materia es necesaria para darle forma al alma.

Srila Prabhupada: No. Ya posee una forma original.

Hayagriva dasa: ¿Es la forma del cuerpo?

Srila Prabhupada: Es la forma del espíritu. El cuerpo adopta una forma, porque el espíritu posee forma. La materia no tiene forma, sino que reviste a la forma espiritual del alma, y de ese modo toma una forma.

Hayagriva dasa: Aquino consideraba que el sexo estaba creado exclusivamente para engendrar hijos, y que los padres eran responsables de dar a sus hijos una educación espiritual.

Srila Prabhupada: Ese es también el mandato Védico. No deben engendrar hijos, a menos que puedan liberarlos del ciclo del nacimiento y la muerte.

gurur na sa syat sva-jano na sa syat
pita na sa syaj janani na sa syat
daivam na tat syan na patis ca sa syan
na mocayed yah samupeta-mrtyum

"Aquel que no puede liberar a sus subordinados, del sendero del nacimiento y la muerte repetidos, nunca debe ser un maestro espiritual, un padre, un esposo, una madre, o un semidiós adorable". (*Bhag*. 5.5.18).

Hayagriva dasa: Aquino argumentaba que el sexo por motivos ajenos a la propagación, era "repugnante al bien de la naturaleza, que es la conservación de las especies". Considerando la super-población de hoy en día, ¿este argumento aún tiene validez?

Srila Prabhupada: La conservación de las especies no tiene nada que ver. El sexo ilícito es pecaminoso porque es para la gratificación de los sentidos, en vez de engendrar hijos.- La gratificación de los sentidos es pecaminosa en cualquier forma.

Hayagriva dasa: Respecto al Estado, Aquino creía al igual que Platón, en una monarquía esclarecida, pero en ciertos casos, el opinaba que no era necesario que el hombre obedeciera las leyes humanas, si estas leyes humanas se oponen al bienestar humano y son instrumentos de violencia.

Srila Prabhupada: Sí, pero antes que nada debemos saber cuál es nuestro bienestar. Lamentablemente, a medida que la educación materialista avanza, estamos perdiendo la meta de la vida. La meta de la vida es abiertamente expresada en el *Vedanta-sutra: athato brahma-jijñasa*. La vida está creada para entender la Verdad Absoluta. La civilización Védica se basa en dicho principio, pero la civilización moderna se ha desviado, y se consagra a lo que no puede de ninguna manera liberarnos de las tribulaciones del nacimiento, la vejez, la enfermedad y la muerte. El supuesto progreso cientìfico, no ha resuelto los verdaderos problemas de la vida. Aunque somos eternos, actualmente nos hallamos sujetos al nacimiento y la muerte. En esta era de Kali-yuga, la gente es lenta en entender sobre la autorealización. La gente crea su propio modo de vida, y son desafortunados, y están perturbados.

Hayagriva dasa: Aquino concluye que si las leyes de Dios y el hombre entran en conflicto, debemos obedecer las leyes de Dios.

Srila Prabhupada: Sí. También podemos obedecer al hombre que obedece las leyes de Dios. Es inútil obedecer a una persona imperfecta. Ese es el ciego siguiendo a otro ciego. Si el líder no sigue las instrucciones del controlador supremo, es necesariamente ciego, y no puede liderar. ¿Porqué habríamos de arriesgar nuestra vida, siguiendo a hombres ciegos, que creen que poseen conocimiento, pero no lo tienen? En vez de eso, debemos decidir aprender de la Persona Suprema, Krsna, quien conoce todo perfectamente. Krsna conoce el pasado, presente y futuro, y lo que es para nuestro beneficio.

Hayagriva dasa: Según Aquino, todos los poderes terrenales existen solo con el permiso de Dios. Dado que la Iglesia es el emisario de Dios en la tierra, la Iglesia debe controlar asimismo al poder secular. El opinaba que los regentes seculares, debían ser sub-sirvientes de la Iglesia, la cual tendría el atributo de excomulgar a un monarca y destronarlo.

Srila Prabhupada: Las actividades mundanas deben ser reguladas, de modo que Dios sea el objetivo último de entendimiento. Aunque la Iglesia, o los *brahmanas*, no lleven directamente a cabo las actividades administrativas, el gobierno debe funcionar bajo su supervisión e instrucciones. Ese es el sistema Védico. Los administradores, los *ksatriyas*, solían tomar instrucciones de los *brahmanas,* que podían entregar el mensaje espiritual. En el *Bhagavad-gita* (4.1), se menciona que hace millones de años, Krsna instruyó al dios sol, en el yoga del *Bhagavad-gita*. El dios sol es el origen de los *ksatriyas*. Si el rey sigue las instrucciones de los Vedas u otras Escrituras, a través de los *brahmanas*, o a través de una iglesia fidedigna, no es solo un rey, sino también una persona santa. Los *ksatriyas* deben seguir las órdenes de los *brahmanas*, y los *vaisyas*, deben seguir las órdenes de los *ksatriyas*. Los *sudras* deben seguir las instrucciones de las tres órdenes superiores.

Hayagriva dasa: Respecto a la belleza de Dios, Aquino escribe: "Dios es hermoso en Sí Mismo, y no en relación a determinados términos limitados... Está claro que la belleza de todas las cosas, deriva de la belleza divina... Dios desea multiplicar Su propia belleza, tanto como sea posible, esto es,

mediante la comunicación de Su parecido. Ciertamente, todas las cosas son hechas, imitando algún aspecto de la belleza divina."

Srila Prabhupada: Sí, Dios es la fuente de todo conocimiento, belleza, fuerza, fama, renunciación y riqueza. Dios es la fuente de todo, y por lo tanto, todo lo que vemos como hermoso, emana de una parte diminuta de la belleza de Dios.

yad yad vibhutimat sattvam
srimad urjitam eva va
tad tad evavagaccha tvam
mama tejo'msa-sambhavam

"Sabe que todas las creaciones hermosas, gloriosas y poderosas, emergen de una chispa de Mi esplendor". (*Bg.* 10.41).

Hayagriva dasa: Respecto a la relación entre la Teología y la Filosofía, Aquino escribe: " Así como la doctrina sagrada se basa en la fé, la filosofía se funda en la naturaleza de la razón...Si algún punto de las expresiones filosóficas es hallado contrario a la fé, eso no es filosofía, sino antes bien, un abuso de filosofía, resultante en un razonamiento defectuoso".

Srila Prabhupada: Sí. Eso es correcto. Debido a la vida material condicionada, todo hombre es defectuoso. La filosofía de la gente defectuosa, no puede ayudar a la sociedad. La filosofía perfecta proviene de quien está en contacto con la Suprema Personalidad de Dios, y dicha filosofía es beneficiosa. Los filósofos especulativos, basan sus creencias en la imaginación.

Hayagriva dasa: Aquino concluía que la revelación divina es absolutamente necesaria, pues muy pocos hombres llegan a la verdad a través del método filosófico. Es un sendero plagado de errores, y el viaje toma largo tiempo.

Srila Prabhupada: Sí, eso es un hecho. Debemos relacionarnos directamente con la Persona Suprema, Krsna, quien posee conocimiento absoluto. Debemos entender Sus instrucciones, y tratar de seguirlas.

Hayagriva dasa: Aquino creía que el autor de las Sagradas Escrituras, solo puede ser Dios Mismo, quien no solo puede "ajustar las palabras en su significado, lo cual incluso el hombre puede hacer, sino también ajustar las cosas en sí mismas". Además, las Escrituras no están restringidas a un solo significado.

Srila Prabhupada: El significado de las Escrituras es uno, pero las interpretaciones pueden ser diferentes. En la Biblia se declara que Dios creó el universo, y eso es un hecho. Uno podría conjeturar que el universo fue creado por alguna persona fornida, o lo que fuere, mas no se debe interpretar la Escritura de ese modo. Nosotros presentamos el *Bhagavad-gita* tal como es, sin interpretaciones ni motivaciones. No podemos cambiar las palabras de Dios. Desafortunadamente, muchos interpretadores han estropeado la conciencia social de Dios.

Hayagriva dasa: Al respecto, Aquino parece diferir con la doctrina Católica oficial, la cual solo admite la interpretación del Papa. Según él, las Escrituras pueden contener muchos significados, conforme a nuestro grado de realización.

Srila Prabhupada: El significado es uno, pero si no estamos realizados, podemos interpretar muchos significados. Tanto en la Biblia como en el *Bhagavad-gita* se declara que Dios creó el universo.

aham sarvasya prabhavo
mattah sarvam pravartate

"Yo soy la fuente de todos los mundos materiales y espirituales. Todo emana de Mí". (*Bg. 10.8).* Es un hecho que todo es una emanacion de la energía de Dios, ¿porqué habríamos de aceptar un segundo significado o interpretación? ¿Cual es el posible segundo significado?

Hayagriva dasa: Bien, en la Biblia se expresa que después de crear el universo, Dios caminó por el Paraíso, a la tarde. Aquino lo consideraría con un significado interno, o metafórico.

Srila Prabhupada: Si Dios puede crear, El puede asimismo caminar, hablar, tocar y ver. Si Dios es una persona, ¿qué falta hace un segundo signficado? ¿Cómo podría haberlo?

Hayagriva dasa: La especulación impersonalista.

Srila Prabhupada: Si Dios es el creador de todas las cosas, El debe ser una persona. Las cosas parecen venir de causas secundarias, pero en realidad, todo es creado por el Creador Supremo.

Hayagriva dasa: Pareciera que Aquino alentó la interpretación individual. El escribe: " Es atributo de la dignidad de la Divina Escritura el contener muchos significados en un texto, de modo de ser apropiada a las diversas comprensiones de los hombres, para que cada uno se maraville ante el hecho de poder descubrir la verdad concebida en su propia mente, expresada en la Divina Escritura".

Srila Prabhupada: No. Si nuestra mente es perfecta, puede brindar el significado, mas de acuerdo a nuestra convicción, si uno es perfecto, ¿porqué habría de intentar cambiar la palabra de Dios? Y si uno es imperfecto, ¿de qué vale dicho cambio?

Hayagriva dasa: Aquino no dice "cambio".

Srila Prabhupada: Interpretación implica cambio. Si un hombre es imperfecto, ¿cómo puede cambiar las palabras de Dios? Si las palabras son susceptibles de cambio, no son perfectas. Así pues, habrá dudas, en el sentido de si dichas palabras son habladas por Dios o por una persona imperfecta.

Hayagriva dasa: Los muchos y diversos cultos Protestantes, resultaron de la interpretación individual. Es sorprendente hallar este punto de vista en Aquino.

Srila Prabhupada: En cuanto se interpreta o se cambia la Escritura, ésta pierde su autoridad. Luego, vendrá otro hombre e interpretará las cosas a su manera individual. Y otro, y otro más, y de esta forma, el significado original de la Escritura, se pierde.

Hayagriva dasa: Aquino creía que no es posible ver a Dios en esta vida. El escribe: "Dios no puede ser visto en Su esencia, por quien sea meramente un hombre, excepto que esté separado de su vida mortal... La esencia divina, no puede ser conocida a través de la naturaleza de las cosas materiales".

Srila Prabhupada: ¿Qué quiere significar con esencia divina? Para nosotros, la esencia divina de Dios es personal. Cuando no se puede concebir a la Personalidad de Dios, se contempla el aspecto impersonal, por todas partes. Cuando se avanza más, se contempla a Dios como Paramatma, dentro del corazón. Ese es el resultado de la meditación en el yoga. Por último, cuando se es verdaderamente avanzado, se puede ver a Dios, cara a cara. Cuando Krsna vino, la gente Lo vio cara a cara. Los Cristianos aceptan a Cristo como el Hijo de Dios, y cuando El vino, la gente lo vio cara a cara. ¿Acaso Aquino no considera que Cristo es la esencia divina de Dios?

Hayagriva dasa: Para un cristiano, Cristo es la esencia divina.

Srila Prabhupada: ¿Y acaso no lo vió mucha gente? Entonces, ¿cómo puede decir Aquino que Dios no puede ser visto?

Hayagriva dasa: Es difícil decir si Aquino es básicamente personalista o impersonalista.

Srila Prabhupada: Eso implica que está especulando.

Hayagriva dasa: El escribe sobre el aspecto personal, de la siguiente manera: "Dado que la naturaleza de Dios posee toda perfecciòn, y en tal sentido se Le atribuye toda clase de perfección, es adecuado emplear la palabra 'persona' para referirse a Dios; empero, cuando se hace en relación con Dios, no se utiliza exactamente como con sus criaturas, sino en un sentido más elevado... Ciertamente, la dignidad de la naturaleza divina, sobrepasa toda naturaleza, y en tal sentido, es enteramente adecuado referirse a Dios como ' persona'. Aquino no especifica más.

Srila Prabhupada: Cristo es aceptado como el Hijo de Dios, y el Hijo puede ser visto, ¿porqué no habría de poder ser visto el Padre? Si Cristo es el Hijo de Dios, ¿quién es Dios? En el *Bhagavad-gita*, Krsna dice: *aham sarvasya prabhavah*. "Todo emana de Mí". (*Bg. 10.8).* Cristo dice que el es el Hijo de Dios, y esto signifia que el emana de Dios. Así como el tiene su personalidad, Dios también tiene Su personalidad. Por lo tanto, nos referimos a Krsna como la Suprema Personalidad de Dios.

Hayagriva dasa: Respecto a los nombres de Dios, Aquino escribe: "Empero, puesto que Dios es simple y subsistente, Le atribuímos nombres simples y abstractos, para significar Su simplicidad, y nombres concretos, para significar Su subsistencia y perfección; aunque ambas clases de nombres fallan en expresar Su modo de ser, porque nuestro intelecto no Lo conoce en esta vida, tal como El es".

Srila Prabhupada: Uno de los atributos de Dios, es ser . Asimismo, uno de Sus atributos, es la atracción. Dios atrae a todo. La palabra "Krsna" significa "todo atractivo". Luego, ¿qué hay de erróneo en dirigirse a Dios como Krsna? Dado que Krsna es el disfrutador de Radharani, Su nombre es Radhika-ramana. Dado que El existe, El es llamado el Ser Supremo. En cierto sentido, Dios no tiene nombre, pero en otro sentido, El posee millones de nombres, conforme a Sus actividades.

Hayagriva dasa: Aquino sostiene que aunque los nombres se aplican a Dios para significar una realidad, los mismos no son sinónimos, pues significan dicha realidad, bajo diversos aspectos.

Srila Prabhupada: Los nombres de Dios existen porque El posee diferentes aspectos y actividades,

Hayagriva dasa: Pero Aquino asevera que ningún nombre pertenece a Dios, en el mismo sentido que pertenece a las criaturas.

Srila Prabhupada: Los nombres de las criaturas también derivan de Dios. Por ejemplo, Hayagriva apareció como la encarnación caballo, y por lo tanto, se nombra a un devoto, Hayagriva dasa, que significa "sirviente de Dios". Este nombre no es creado, se refiere a las actividades de Dios.

Hayagriva dasa: Aquino creía que los nombres de Dios que implican una relación con las criatuaras, son proclamas de la temporalidad de Dios. Escribe: "Aunque Dios es anterior a la criatura, aún así, dado que el significado de 'Señor' incluye la idea de un sirviente y viceversa, estos dos términos relativos, Señor y sirviente, tienen una naturaleza simultánea. De ahí que Dios no fue 'Señor', hasta que tuvo una criatura sujeta a Sí Mismo... En tal sentido, los nombres que invocan una relación con las criaturas, son aplicados temporalmente a Dios, no eternamente, puesto que Dios está fuera de todo el orden creativo".

Srila Prabhupada: Dios existe siempre como el Señor, y Sus sirvientes existen eternamente con El. ¿Cómo puede El ser el Señor, sin un sirviente? ¿Cómo puede ser que Dios no tenga sirvientes?

Hayagriva dasa: Bien, el sentido es que las criaturas fueron creadas en un momento determinado, y antes de ello, Dios debió haber sido por Sí Mismo.

Srila Prabhupada: Esa es una idea material. Es el mundo material el que es creado, no el mundo espiritual. El mundo espiritual y Dios existen eternamente. Los cuerpos de las criaturas en este mundo material, son creados, pero Dios está siempre en el mundo espiritual, con infinitos sirvientes. De acuerdo a nuestra filosofía, las entidades vivientes son ilimitadas. Quienes no gustan de servir, son puestos en el mundo material. En lo que respecta a nuestra identidad como sirvientes eternos, eso es eterno, ya sea que estemos en el mundo material o espiritual. Si no servimos a Dios en el mundo espiritual, descendemos a este mundo, a servir a la energía ilusoria de Dios. En cualquier caso, Dios es siempre amo, y la entidad viviente, es siempre sirviente. En el mundo material, la entidad viviente, aunque sirviente, se considera a sí misma el amo. Este olvido o error de concepto, es imposible en el mundo espiritual. Allí, las almas autorealizadas conocen su posición como sirvientes eternos de Dios, el amo espiritual eterno.

Hayagriva dasa: Aquino opinaba que cuànto menos se precisa el nombre de Dios, más universal y absoluto es. En consecuencia, el creía que el nombre más apropiado para Dios es "Aquel que es".

Srila Prabhupada: ¿Porqué? Si Dios es activo y ha creado el universo entero, ¿qué hay de malo en dirigirse a El, conforme a Sus atributos y actividades?

Hayagriva dasa: Aquino proclama que la propia esencia de Dios, es el cabal hecho de Su ser, el hecho de que El es.

Srila Prabhupada: El es, ciertamente, pero "El es", significa que El existe en Su morada, con Sus sirvientes, compañeros de juegos, hobbies, y parafernalia. Todo está allí. Debemos inquirir cual es el significado o naturaleza de Su ser.

Hayagriva dasa: Pareciera que Aquino es básicamente impersonalista.

Srila Prabhupada: No. El no pudo determinar si Dios es personal o impersonal. Su inclinación era servir a Dios como persona, mas no tenía una concepción clara de Su personalidad. En consecuencia, especula.

Hayagriva dasa: ¿Hay en los Vedas un equivalente a "Aquel que es?"

Srila Prabhupada: *Om tat sat* es impersonal. Este mantra, sin embargo, puede ser también extendido como *om namo bhagavate vasudevaya*. La palabra *vasudeva* significa "aquel que mora en todas partes", y se refiere a Bhagavan, la Suprema Personalidad de Dios. Dios es tanto personal como impersonal, pero el aspecto impersonal, es secundario. De acuerdo con Bhagavan Sri Krsna, en el *Bhagavad-gita:*

brahmano hi pratisthaham
amrtasyavyayasya ca
sasvatasya ca dharmasya
sukhasyaikantikasya ca

"Y Yo soy el fundamento del Brahman impersonal, que es la posición constitucional de la felicidad definitiva, y que es inmortal, imperecedero y eterno". (*Bg.* 14.27). ¿Cuál es el significado de eso?

Hayagriva dasa (leyendo): "La constitución del Brahman es el comienzo de la realización trascendental. Paramatma, la Superalma, es el medio, la segunda etapa en la realización trascendental, y la Suprema Personalidad de Dios, es la realización última de la Verdad Absoluta".

Srila Prabhupada: Eso es la esencia divina.

Hayagriva dasa: Aquino fue quizás el más prolífico de los escritores católicos. Su *Summa Theologiae,* aún sirve como doctrina oficial Católico Romana. Dado que las palabras de Cristo son a menudo alegóricas, las mismas han estado sujetas a muchas interpretaciones diferentes.

Srila Prabhupada: Eso no es muy bueno.

Hayagriva dasa: Cristo empleó cantidad de parábolas para simplificar un mensaje trascendental. Por ejemplo, ligaba la palabra del reino de Dios, a una semilla que a veces cae entre espinos, o en la tierra rocosa e incluso a veces en un lugar fértil, donde se desarrolla.

Srila Prabhupada: En los *Upanisads*, se da una descripción similar; la entidad viviente es comparada a una chispa, y Dios con el fuego. Cuando las chispas están en el fuego, están iluminadas, mas cuando caen del fuego, su posiciòn es diferente. Puede que las chispas caigan en la roca, en el agua, o en el suelo, tal como la entidad viviente puede caer en las modalidades, *sattva-guna, rajo-guna* y *tamo-guna*, dentro del mundo material.

John Duns Scotus
(1265? -1308)

Hayagriva dasa: Scotus, un escocés del Siglo XIII, fue el principal antagonista de Tomás Aquino. Mientras que Aquino enfatizaba el intelecto, Scotus enfatizaba lo que consideraba era la primacía de la voluntad. La voluntad es incluso superior al intelecto, y esto es verdad, tanto para Dios como para el hombre. Scotus opinaba que de no ser de ese modo, la voluntad no sería libre, sino que estaría controlada por el intelecto, que es ajeno al alma.

Srila Prabhupada: De acuerdo con la comprensión Védica, la inteligencia, o intelecto, es superior a la mente, y superior a la inteligencia, es el ego. La mente es superior a los sentidos burdos, y los controla.

indriyani parany ahur
indriyebhyah param manah
manasas tu para buddhir
yo buddheh paratas tu sah

"Los sentidos activos, son superiores a la materia inerte; la mente es superior a los sentidos; la inteligencia es aún superior a la mente, y el alma, es incluso superior a la inteligencia". (*Bg.* 3.42).

Si la mente actúa con inteligencia, los sentidos pueden ser utilizados para la autorealización. Si la mente no actúa con inteligencia, los sentidos actúan para la gratificación material de los sentidos. Tal es la conclusión del *Bhagavad-gita*.

bhandur atmatmanas tasya
yenatmaivatmana jitah
anatmanas tu satrutve
vartetatmaiva satruvat

"Para aquel que ha conquistado la mente, ésta es la mejor de las amigas, pero para quien ha fracasado en hacerlo, su propia mente será el mayor enemigo". (*Bg.* 6.6).

Un perro también posee una mente, pero su inteligencia es inferior a la de los seres humanos. Cuando el perro ve algunos comestibles, va por ellos, aunque su amo lo aleje. Si tiene un poco de inteligencia, se aleja cuando su amo se lo ordena, mas debido a su limitada inteligencia, al cabo de unos minutos, regresa. Tiene una mente capaz de recordar que hay algo comestible para él, pero no tiene la suficiente inteligencia para saber que la comida está prohibida. Esa es la diferencia entre la mente y la inteligencia. Por ello, de acuerdo con la comprensión Védica, la inteligencia es superior a la mente.

Hayagriva dasa: ¿Dónde entra la voluntad?

Srila Prabhupada: Pensar, sentir y desear, son actividades de la mente, y están dentro de la mente.

Hayagriva dasa: Scotus cree que todo está subordinado a la voluntad divina.

Srila Prabhupada: Por supuesto, porque la voluntad divina es siempre perfecta. Todo lo divino, es perfecto y estable. Lo que sea que la Personalidad Divina Suprema desea, se convierte en realidad. Nuestro pensar, sentir y desear, difiere de la voluntad suprema de la Personalidad de Dios. Nuestra mente propone, y Dios dispone. Podemos expresar nuestra voluntad, pero a menos que nuestros deseos sean sancionados por la voluntad del Supremo, no pueden concretarse. Pese a nuestra voluntad de vivir hasta una determinada edad, por ejemplo, no podemos hacerlo si Dios no lo desea. En cada campo de actividad, nuestra voluntad es expresada, pero nuestra voluntad

debe estar sancionada por la voluntad suprema, para tener éxito. Por consiguiente, Dios es llamado supremo.

Hayagriva dasa: Scotus expresa que todo es bueno porque está mantenido por la voluntad absoluta de Dios. Por ejemplo, es bueno que Dios mate, simplemente porque Dios lo desea.

Srila Prabhupada: Sí. Dado que Dios es perfecto, todo lo que El hace, es perfecto.

Hayagriva dasa: La opinión de Scotus, es contraria a la de Aquino, quien expresa que todo está subordinado a la inteligencia divina.

Srila Prabhupada: Mas, ¿qué interpreta el por inteligencia divina? En relación con nosotros, la inteligencia divina es lo siguiente: Nosotros, las entidades vivientes, somos sirvientas eternas de Dios, mas hemos querido ser Dios; los amos de todo. La ignorancia, o Maya, difiere en tal sentido de la inteligencia divina. En la ignorancia del materialismo, la gente trabaja muy duro para convertirse en monarcas de todo lo que contemplan. Todo esto ocurre bajo diversos 'ismos'. Pensamos que somos los propietarios, pero solo el Señor Supremo es el propietario real.

isavasyam idam sarvam
yat kiñca jagatyam jagat
tena tyaktena bhuñjitha
ma grdhah kasya svid dhanam

"Todo lo animado e inanimado dentro del universo, está controlado por el Señor, y es Su propiedad. Por lo tanto, solo se deben aceptar aquellas cosas necesarias para uno mismo, dispuestas como su cuota, y no se deben aceptar otras cosas, sabiendo bien a quien pertenecen". (*Isopanisad* 1).

Hayagriva dasa: Scotus cree que hay una interrelación entre la voluntad y el intelecto, pues antes de que deseemos que algo sea, debemos conocer los factores inherentes al hecho. Pese a este inter-juego, Scotus sostiene que la intención por sí sola, es la causa absoluta de la voluntad intencional.

Srila Prabhupada: Sí, eso es pensar, sentir y desear. Si somos ignorantes, pensamos que nuestra voluntad es la suprema. Supuestos filósofos gustan de expresar, "Yo pienso" o "Yo creo", mas ese no es conocimiento perfecto. Conocimiento perfecto es pensar como Dios Mismo piensa.

Hayagriva dasa: Scotus afirmaba que era el criterio infalible de la Iglesia, el que brindaba el criterio de verdad. El dogma Eclesiástico era sagrado, y la filosofía estaba naturalmente subordinada al mismo. La revelación fundamentaba el dogma Eclesiástico, y por lo tanto, el dogma sagrado no está sujeto a discusión.

Srila Prabhupada: Si por "iglesia" queremos significar una institución donde se puede aprender acerca de Dios, luego la filosofía naturalmente está subordinada. En tal Iglesia, podemos aprender lo que es Dios Mismo, Su voluntad, y Su accionar. Podemos aprenderlo ya sea de la Biblia o de otra Escritura. Sin embargo, si la Iglesia está contaminada por una interpretación imperfecta, y existen diferentes facciones, la verdad se pierde. En ese momento, ya no se imparte más la autoridad de Cristo. La gente es libre de pensar y obrar como guste, y en tal sentido, se pierde el reino de Dios.

Hayagriva dasa: ¿Se debe a que se quiebra el *parampara*?

Srila Prabhupada: Sí. La Iglesia es la autoridad suprema, siempre y cuando se conserve a sí misma exactamente de la misma manera, y no se desvíe de sus comienzos. En cuanto se interpreta y se fracciona, el mensaje se pierde.

Hayagriva dasa: Los Protestantes proclamaban que el *parampara* de la Iglesia Católica se había quebrado, en consecuencia, ellos se escindieron del Catolicismo y se fragmentaron en muchas sectas.

Srila Prabhupada: Sí, ellos condenaron a la Iglesia Católica, porque el *parampara* estaba quebrado, y llegaron a esta conclusión: "Dividámonos también nosotros". Aquellos que fueron los primeros en escindirse del mensaje tal como es, y aquellos que los siguieron, por dividirse a sí mismos, se acusan

entre sí. Puesto que la solidaridad original de la religión Cristiana se ha roto, la religión Cristiana está fluctuando y perdiendo su importancia.

Hayagriva dasa: Según Scotus, aparte del hecho de ser un ser humano, cada individuo es asimismo una personalidad específica. El individuo es la realidad última, porque antes de la existencia, existió en esencia, en la mente de Dios.

Srila Prabhupada: La realidad es que la entidad viviente es eterna, y que el mundo material es creado para satisfacer su falsa existencia, la cual se denomina ego falso (*ahankara*). El individuo piensa que es independiente y que puede obrar independiente de Dios. Ese es el comienzo del paraíso perdido, de la caída de Adán. Cuando Adán y Eva pensaron que podían hacer algo en forma independiente, fueron condenados. Toda entidad viviente, es la sirviente eterna de Dios, y debe obrar conforme al deseo o voluntad del Señor Supremo. Cuando se desvía de ese principio, está perdida. Al perder el paraíso, viene al mundo material, y Dios le brinda ciertas facilidades para actuar, mas dice, "Si obras conforme a este sistema, puedes regresar a Mí. Si no acatas este sistema, descenderás cada vez más". Ese es el proceso de la transmigración, la rotación del ciclo del nacimiento y la muerte. Todo esto se debe a que se desobedece a Dios. Cuando la entidad viviente oye las instrucciones del Señor Supremo, revive nuevamente su posición constitucional original, y regresa al hogar, de vuelta con Dios.

sarva-dharman parityajya
mam ekam saranam vraja
aham tvam sarva-papebhyo
moksayisyami ma sucah

"Abandona todas las variedades de religión, y tan solo ríndete a Mí. Yo te libraré de toda reacción pecaminosa. No temas". (*Bg*. 18.66).

Hayagriva dasa: Aquino creía que los ángeles -lo que los Vedas denominarían *devas*-, poseen formas espirituales puras, mas Scotus arguye que solo Dios Mismo posee una forma puramente espiritual, puesto que solo Dios es esencia perfecta.

Srila Prabhupada: Sí, puesto que Dios existe en Su forma espiritual, El nunca cae; por consiguiente, El es a veces llamado Acyuta. Cuando una persona cae de su posición espiritual original, es un *cyuta*, caído. Dios, sin embargo, es Acyuta, porque el no está sujeto a la caída.

Hayagriva dasa: Scotus rechaza el método de la negación, el proceso *neti-neti*, en el sentido de que no posee un valor particular. El conocimiento de Dios debe ser positivo, y los conceptos negativos, solo presuponen un concepto positivo.

Srila Prabhupada: Sí, el proceso *neti-neti* es para aquellos que siguen especulando. Es un proceso indirecto, por el cual se niega todo lo material. El entendimiento positivo, implica tomar conocimiento directo de Dios Mismo.

mattah parataram nanyat
kiñcid asti dhanañjaya
mayi sarvam idam protam
sutre mani-gana iva

"Oh, conquistador de riquezas, (Arjuna), no hay Verdad superior a Mí. Todo descansa en Mí, como perlas enhebradas en un collar". (*Bg*. 7.7). Si aceptamos las palabras de Dios, nos ahorramos mucho trabajo. No se puede entender a Dios por la especulación, mas de todos modos, nos sentimos inclinados a especular. Mas conocer a Dios perfectamente, es conocer a Dios, más allá de toda duda. Krsna le dice a Arjuna:

mayy asakta-manah partha
yogam yuñjam-asrayah
asamsayam samagram mam
yatha jñasyasi tac chrnu

"Ahora oye, Oh, hijo de Prtha, cómo por practicar yoga, en plena conciencia de Mí, con la mente apegada a Mí, puedes conocerMe en plenitud, libre de toda duda". (*Bg*. 7.1). La palabra *asamsayam*, significa "sin ninguna duda", y *samagram* significa "completo". Seguir a Krsna, y tratar de entenderLo, se denomina *bhakti-yoga*, y dicho yoga es posible para quien está realmente apegado a Krsna. Por consiguiente, nuestro primer deber es aprender la forma de apegarnos a Krsna (*mayy asakta-manah partha*). Hay nueve aspectos diferentes del *bhakti-yoga*: *sravanam kirtanam visnoh smaranam,* etc. De éstos, *sravanam* (oír) y *kirtanam* (cantar) son los más importantes. Luego, está recordar, adoración en el templo de acuerdo con las regulaciones, levantarse temprano en la mañana, ofrecer el *aratika*, etc. Este es el proceso de *bhakti-yoga* creado para incrementar nuestra devoción por Krsna. Cuando el apego aumenta, nos volvemos obedientes y siempre nos ocupamos devotamente en Su servicio. Cuando Krsna observa que Lo estamos obedeciendo, El se revela a Sí Mismo.

tesam satata-yuktanam
bhajatam priti-purvakam
dadami buddhi-yogam tam
yena mam upayanti te

"A aquellos que están constantemente consagrados a Mí, y Me adoran con amor, Yo les doy la comprensión por la cual pueden venir a Mí". (*Bg*. 10.10). Estas son las palabras de Sri Krsna, hablando directamente a Arjuna, y nosotros las aceptamos como una declaración perfecta. ¿Cuál es el significado que le doy a ésto en el *Bhagavada-gita Tal Como Es*?

Hayagriva dasa (leyendo): "En este verso, la palabra *buddhi-yogam* es muy significativa. Recordemos que en el Segundo Capítulo, el Señor, instruyendo a Arjuna, expresó que El le había hablado de muchas cosas, y que lo instruiría sobre el camino del *buddhi-yoga*. Ahora explicaremos el *buddhi-yoga*. El *buddhi-yoga* en sí, es acción en conciencia de Krsna; tal es la inteligencia más elevada. *Buddhi* significa inteligencia, y *yogam*, significa actividades místicas, o elevación mística. Cuando se intenta regresar al hogar, de vuelta con Dios, y se adopta completamente la conciencia de Krsna, en el servicio devocional, dicha acción es denominada *buddhi-yogam*. En otras palabras, *buddhi-yogam* es el proceso por el cual uno sale del enredo del mundo material. El objetivo último del progreso es Krsna. La gente no lo sabe; por eso es importante la asociación con los devotos y un guru fidedigno. Uno debe saber que la meta es Krsna, y cuando la meta es precisada, luego el camino se recorre, de modo lento pero progresivo y se llega a la meta última.

"Cuando la persona conoce la meta de la vida, mas tiene adicción por los resultados de las actividades, está obrando en *karma-yoga*. Si sabe que la meta es Krsna, pero se complace en especulaciones mentales para entender a Krsna, está actuando en *jñana-yoga*. Y cuando conoce la meta y anhela con afán a Krsna, completamente en conciencia de Krsna a través del servicio devocional, está actuando en *bhakti-yoga* o *buddhi-yoga*, que es el yoga completo. Este yoga completo, es la etapa perfecta más elevada de la vida.

"Una persona puede tener un maestro espiritual fidedigno y estar apegada a una organización espiritual, mas de todos modos, si no es lo bastante inteligente para progresar, entonces Krsna desde dentro, le da instrucciones para que en definitiva pueda venir a El, sin dificultad. El requisito es que la persona se ocupe siempre en conciencia de Krsna, y preste toda clase de servicios con amor y devocion. Puede realizar alguna suerte de trabajo para Krsna, y ese trabajo debe ser realizado con amor. Si el devoto es lo bastante inteligente, progresará en el sendero de la autorealización. Si uno es sincero, y se consagra a las actividades del servicio devocional, el Señor le da una oportunidad para progresar y llegar finalmente a El".

Srila Prabhupada: Así pues, en resumen, este es el proceso.

Hayagriva dasa: Scotus argumentaba la existencia de Dios, sobre la base de la causa prima, mas el opinaba que la proposición "Dios existe" no reviste demasiada utilidad, a menos que entendamos lo que es Dios, y conozcamos algo sobre Su naturaleza.

Srila Prabhupada: Dios es el Padre Supremo, y El ha creado todo dentro de nuestra experiencia. Cuando nos convencemos que ciertamente hay un creador, podemos progresar aún más para entender la naturaleza de dicho creador. ¿Es El animado o inanimado? ¿El es materia, o un ser viviente? Un mayor análisis, se inicia en este punto, mas antes debemos entender que Dios es el creador. Eso se explica muy bien en el *Bhagavad-gita:*

sarva-yonisu kaunteya
murtayah sambhavanti yah
tasam brahma mahad yonir
aham bija-pradah pita

"Oh, hijo de Kunti, debe entenderse que todas las especies de vida son posibles mediante el nacimiento en esta naturaleza material, y que Yo soy el Padre que aporta la simiente". (*Bg.* 14.4). Todo proviene del vientre (*yoni*)

de la naturaleza material. Si la tierra, o naturaleza material, es la madre, luego debe existir un padre. Por supuesto, los ateos piensan que una madre puede dar a luz, sin un padre, pero dicho pensamiento es antinatural. La siguiente pregunta es, "¿Quién es mi padre? ¿Cual es su posición? ¿Cómo habla? ¿Cómo vive?. Primero debemos entender que hay un padre creador, y luego podremos entender Su naturaleza. Este entendimiento debe estar más allá de toda duda (*asamsayam*).

Hayagriva dasa: Scotus se oponía a Aquino, en su creencia de que el alma humana puede ser separada del cuerpo, y al separarse, no cambiar en absoluto. Cuando el alma está unida al cuerpo, activa al cuerpo, mas el alma en sí está más allá de toda corrupción. El alma individual es incapaz de destruírse a sí misma o darse a la vida.

Srila Prabhupada: El alma individual, siempre está separada del cuerpo. Ese es el mandato Védico: *asango hyayam purusa iti (Brhad aranyak-opanisat* 4.3.16). Si el cuerpo se mezclara realmente con el alma, ¿cómo podría el alma abandonar un cuerpo y aceptar otro? El alma siempre está apartada del cuerpo, de su formación material. La entidad viviente, el *alma-jiva*, es siempre *asanga*, incorruptible.

IV
EL PENSAMIENTO RENACENTISTA

Nicolás Maquiavelo
(1469-1527)

Hayagriva dasa: Maquiavelo ha sido considerado el filósofo y polìtico más influyente del Renacimiento, y su filosofía de la Política, ha ejercido influencia sobre los regentes de la época, hasta el día de hoy. Es un exponente típico del Renacimiento, en el sentido de que se apartó de los temas de los padres de la Iglesia -como ser Dios, el cielo, la salvación-, para concentrarse en el hombre y la naturaleza. El Renacimiento marcó una declinación del poder de la Iglesia, y la filosofía inició un proceso de secularización. El propio Maquiavelo admitió que su obra más famosa, *El Príncipe*, no se aplica a un Estado utópico, compuesto por buenos ciudadanos; antes bien, es una filosofía inescrupulosa que se aplica a los ciudadanos corruptos. *El Príncipe*, es una guía literaria para un tirano, y contiene el consejo que el eligiera impartir a la familia regente: los Medici. Es meramente una justificación para los actos inmorales. El objetivo último, es el poder, y en la contienda por el poder, el fin justifica los medios. El éxito en lograr el poder, nos convierte en objetos de respeto y obediencia. El único pecado, es el fracaso.

Srila Prabhupada: Asi pues, esto es la política, la ocupación de los *ksatriyas.* En el *Bhagavad-gita* se brindan las cualidades del *ksatriya:*

sauryam tejo dhrtir daksyam
yuddhe capy apalayanam
danam isvara-bhavas ca
ksatram karma svabhava-jam

"Heroísmo, poder, determinación, ingenio, coraje en la batalla, generosidad, y liderazgo, son las cualidades de trabajo para los *ksatriyas*". (*Bg. 18.43)*. Por supuesto, en la politica moderna, el rey o presidente no va al campo de batalla a exhibir su coraje. El simplemente aparece cuando hay una guerra de palabras, mas cuando ocurre una guerra real, el se queda en un sitio apartado, permitiendo que los ciudadanos luchen. E instituye una junta militar, para controlarlos. De acuerdo con el sistema Védico, sin embargo, cuando hay una batalla, el rey o presidente debe estar presente en el campo de batalla, y debe encabezar la lucha el mismo, para que sus hombres se sientan animados. Esto se denomina *yuddhe capy apalayanam*. El líder de una Nación debe luchar con toda su habilidad y estar determinado a ganar la batalla, o a dejar la vida. El propio *Bhagavad-gita* es un libro guía para los *ksatriyas*, y fue originalmente hablado al dios-sol, hace millones de años. En ocasiones, la gente trata de interpretar el *Bhagavad-gita*, como una filosofía de no -violencia, mas en la política debe haber violencia, porque el rey debe salir victorioso. En los Vedas se declara que si un rey es victorioso, es respetado. La fuerza debe existir. Además, el jefe de Estado debe ser caritativo, y antiguamente los grandes reyes realizaban grandes *yajñas*, sacrificios.

annad bhavanti-bhutani
parjanyad anna-sambhavah
yajñad bhavati parjanyo
yajñah karma-samudbhavah

Todos los cuerpos vivientes subsisten a base de granos alimenticios, los cuales son producidos por las lluvias. Las lluvias son producidas por la ejecución del *yajña* (sacrificios) y el *yajña* emerge de los deberes prescritos". (*Bg*. 3.14). Cuando el jefe real del gobierno realiza suficientes sacrificios, sucede la lluvia. El poder en sí no alcanza.- Se debe ser lo bastante poderoso como para satisfacer completamente a los ciudadanos, suministrándoles suficientes granos, de modo que los hombres y los animales coman y estén satisfechos. Esta es la habilidad que debe poseer el príncipe o político. No solo debe ser poderoso, sino también generoso. Los impuestos cobrados a los ciudadanos, deben ser apropiadamente utilizados en la ejecución de sacrificios. Por supuesto, hoy en día no es posible ejecutar *yajñas* como se hacía anteriormente. Antiguamente, se acostumbraba sacrificar toneladas de ghi y granos en el fuego, mas hoy en día, eso es impráctico. El mejor *yajña* para hoy, es el *sankirtana-yajña*, propagado por este movimiento de conciencia de Krsna. Los jefes de Estado lo deberían alentar.

Hayagriva dasa: Maquiavelo opinaba que el príncipe debía exhibir como mínimo cinco virtudes básicas, ya sea que las tuviera o no. Estas son: misericordia, fé, integridad, humanidad y religión. El escribe: "No es necesario que un príncipe posea todas las cualidades antes mencionadas, mas es muy necesario que parezca que las posee. Incluso me animaría a expresar audazmente que el poseerlas y siempre llevarlas a la práctica, es peligroso, mas el simular poseerlas, es útil. De tal modo, está bien parecer misericordioso, fiel, humano, sincero, religioso, y también serlo; mas se debe tener la mente dispuesta de tal modo que, cuando sea necesario obrar de otro modo, se pueda cambiar a las cualidades opuestas".

Srila Prabhupada: Bien, puede que Maquiavelo pensara de esa manera, mas a menos que un príncipe o rey posea todas estas cualidades, es indigno. Si es indigno, no puede seguir siendo un príncipe, porqué está ubicado artificialmente. Dado que los reyes carecieron de las cualidades apropiadas, la monarquía hoy en día, está acabada, y la democracia tiene relevancia. En la historia de la India, sin embargo, hubo reyes como Maharaja Pariksit, quienes realmente poseyeron todas las buenas cualidades. Cuando Maharaja Pariksit fue a recorrer su reino, y vio a un hombre negro que intentaba matar una vaca, Maharaja de inmediato desenvainó su espada, y dijo, "¿Quién es esta persona que está tratando de matar una vaca en mi reino?. Debe ser castigada". Un rey puede exhibir esa determinación para brindar protección a todos los habitantes de su reino. Actualmente, los gobiernos no ofrecen protección a los animales. Ellos matan vacas, aunque las vacas suministran la leche con la cual elaboran maravillosas preparaciones. Esto es Kali-yuga, y el Gobierno no exhibe buen criterio en ningún campo. Puesto que el gobierno es indigno para gobernar, hay caos en todo el mundo. De acuerdo con la civilización Védica, el rey es adorado como Dios en forma humana, y es por consiguiente llamado Naradeva. Si a un rey le faltan las buenas cualidades, ya no puede seguir siendo considerado Naradeva, y no puede gobernar por demasiado tiempo, porque su gobierno es artificial. Por lo tanto, en Kali-yuga, el orden real se ha terminado.

Hayagriva dasa: Maquiavelo no decía que ésta debía ser la forma obligada de la vida política. Antes bien, puesto que la polìtica se presentaba de ese modo, realmente, era la mejor manera en que un príncipe podía gobernar.

Srila Prabhupada: Nuestros principios deben ser los mismos, ya sea en el pasado, en el presente, o en el futuro. Krsna entregó el *Bhagavad-gita* hace millones de años, al rey del sol, Vivasvan- Hace cinco mil años, El repitió estos mismos principios a Arjuna, en el campo de batalla de Kuruksetra. No se trata de que los principios hayan cambiado. Ya sea que uno sea un príncipe, un presidente, o lo que fuere, los principios gobernantes deben conservarse. Luego el pueblo se beneficiará- Se explica que cuando gobernaba Maharaja Yudhisthira, el pueblo no sufría ni el calor intenso, ni el frío intenso. Se producían lluvias regulares, y la gente estaba libre de ansiedad. Tal es un reino ideal, en el cual las personas son felices en todo sentido.

Hayagriva dasa: Maquiavelo pensaba que el regente debía asumir los pecados del Estado sobre sí, tal como Cristo cargó sobre Sí los pecados del mundo.

Srila Prabhupada: Pero si el propio regente es pecaminoso, ¿cómo puede asumir los pecados de los demás?

Hayagriva dasa: Bueno, Maquiavelo opinaba que el mal en la política era una necesidad. "Un hombre que desee profesar la bondad en todo, necesariamente sufrirá entre tantas personas que no son buenas".

Srila Prabhupada: Pero si uno no es bueno, ¿cómo puede introducir algo que es bueno? Actualmente, en la India, hay muchas personas que claman ser grandes *mahatmas*, religiosos, escolásticos y políticos, mas ni siquiera son capaces de proteger a las vacas. El *Bhagavad-gita* dice:

krsi-goraksya-vanijyam
vaisya-karma svabhava-jam

"La agricultura, la protección de la vaca, y el comercio, son las cualidades de trabajo para los *vaisyas*". (*Bg.* 18.44). El deber mínimo del Estado es proteger a la vaca, la cual es un animal especial. El deber del rey es proteger el bienestar de todos los ciudadanos, incluyendo a las vacas. Si el rey o presidente no hace más que sentarse en una exaltada posición, la gente no será feliz. Hasta en América, la gente revocó al presidente, al no estar contenta con él. En todo caso, el jefe de Estado debe ser ideal, y exhibir las características principescas ideales.

Hayagriva dasa: Maquiavelo sugería que puesto que el pueblo deseaba la paz, el príncipe debía promover la paz en sus discursos públicos. Por otro lado, el ejército siempre prefiere la guerra, la cual brinda oportunidades de promoción, y el príncipe también debía apaciguar a los militares. Aunque promocionando públicamente la paz, el príncipe podía romper su promesa, toda vez que fuera necesario, para iniciar una guerra externa, en especial cuando hay problemas internos.

Srila Prabhupada: Nadie puede introducir la paz, a menos que esté educado en conciencia de Dios. En el *Bhagavad-gita* se declara:

bhoktaram yajña-tapasam
sarva-loka-mahesvaram
suhrdam sarva-bhutanam
jñatva mam santim rcchati

"Los sabios, que saben que Yo soy el propósito último de todo sacrificio y austeridad, el Señor Supremo de todos los planetas y semidioses, y el benefactor y bienqueriente de todas las entidades vivientes, alcanzan alivio de los dolores de las miserias materiales". (*Bg*. 5.29). El rey no debe considerar a su reino como su propiedad, o la propiedad de su padre. Antes bien, sabiendo que el es el representante del Padre Supremo, debe entender que el Estado pertenece al Padre Supremo. El es un representante, cuyo deber es proteger al Estado y a los ciudadanos. El propietario del Estado, es Dios Mismo. No hay un fragmento de tierra en todo el universo, que no sea propiedad de la Suprema Personalidad de Dios; por lo tanto, toda propiedad debe ser empleada para la satisfacción de Dios. *Bhoktaram yajña-tapasam*. Todo debe ser ejecutado para la satisfacción del Señor Supremo; ésta es la actividad ideal para todas las sociedades.

atah pumbhir dvija-srestha
varnasrama-vibhagasah
svanusthitasya dharmasya
samsiddhir hari-tosanam

"Oh, el mejor entre los nacidos por segunda vez, se concluye por consiguiente, que la más elevada perfección a la que se puede arribar, por el desempeño de los deberes prescritos (dharma), de acuerdo con las divisiones de casta y las órdenes de la vida, es complacer al Señor Hari". (*Bhag*.

1.2.13). Conforme a los *sastras*, hay divisiones sociales: *brahmana, ksatriya, vaisya* y *sudra*, y estas divisiones permiten un apropiado gobierno. Es deber del rey dividir a la sociedad humana, de acuerdo al *varnasrama-dharma*. Debe haber *brahmanas, ksatriyas, vaisyas, sudras, brahmacaris, grhasthas, vanaprasthas* y *sannyasis* genuinos. Nadie debe engañar, sino llevar a cabo su deber conforme a ello. El rey debe saber qué es pecaminoso, de modo de adoptar precauciones, mas si él apoya las actividades pecaminosas, por ejemplo, si mantiene un matadero, ¿cómo puede no pecar? Los *sastras* dicen que el rey alcanza poder político por sus actividades piadosas, mas si no brinda seguridad a los ciudadanos, pierde automáticamente su poder.

Hayagriva dasa: Maquiavelo creía ciertamente que el pueblo debía ser protegido, mas también creía en el uso de la fuerza y el poderío. Si hay problemas internos, deben ser resueltos por la fuerza. Si ésta probara ser imposible, el príncipe debe distraer la atención del pueblo, iniciando una guerra extranjera. Incluso opinaba que era mejor ir a la guerra que permanecer neutral, porque una Nación neutral es odiada por el perdedor, y no respetada por el ganador. En consecuencia, el elogiaba el poder y la guerra.

Srila Prabhupada: El alaba la guerra porque es incapaz de manejar los asuntos internos. Eso es sumamente inhumano.

Hayagriva dasa: "Problemas internos, guerra externa", es uno de sus puntos más famosos.

Srila Prabhupada: Sí, y a veces los gobiernos crean ansiedades y pobreza artificiales. Lo hemos visto en 1940, en ocasión de la II Guerra Mundial, que el gobierno creaba una hambruna artificial, para hacer que los hombres fueran a pelear. La gente que no trabajaba, no tenía más remedio que unirse al ejército. El gobierno aumentó el precio de la comida; recuerdo que el precio del arroz subió de seis a diez rupias. Al día siguiente, el preció alcanzó las veinte rupias. Luego, saltó nuevamente a cincuenta rupias, cuando antiguamente, solo era de seis. Todo esto es el resultado de la política. Cuando el Gobierno no es ni piadoso ni fuerte, esto es lo que sucede, y la gente es infeliz.

Hayagriva dasa: La opinión del hombre sobre Maquiavelo es muy cínica. El escribió: "En la constitución y legislación del Estado, debe concederse que todos los hombres son inicuos".

Srila Prabhupada: Por lo tanto, es deber del gobierno introducir la conciencia de Krsna, de manera que la gente pueda conocer el camino de la paz y la felicidad.

Hayagriva dasa: En la medida en que el príncipe beneficiara a la gente, ellos serían enteramente suyos.

Srila Prabhupada: Mas el debe saber cómo beneficiarlos.

Hayagriva dasa: Maquiavelo era muy aficionado a hablar del "bien común", y colocaba el amor por el país y el bien común por encima del amor cristiano por Dios.

Srila Prabhupada: ¿Mas qué es el bien común? El considera que la gente debe tener lo suficiente para comer, pero es para el bien común de todos el amar a Dios. El amor por Dios es para todos, y Dios es uno. Cuando nos volvemos amantes de Dios, nuestras vidas son perfectas.

Hayagriva dasa: Mas si toda la gente es básicamente inicua, -argumentaba el-, es necesario un príncipe fuerte para controlarla.

Srila Prabhupada: ¿Porqué debería el pueblo seguir siendo rebelde? Es deber del rey el velar por que todos los ciudadanos se conviertan en caballeros. El no debe permitir que sigan siendo rebeldes. Los sistemas educativos, sociales y religiosos, deben ser tan perfectos que la gente se vuelva consciente de Dios. Al menos un sector de la gente, los *brahmanas*, debe ser perfecto.

Hayagriva dasa: Mas el opinaba que si el príncipe fuera perfectamente virtuoso o veraz en todos los casos, el posiblemente no podría sobrevivir en el mundo político.

Srila Prabhupada: Es por eso que existen divisiones sociales: *brahmanas, ksatriyas, vaisyas* y *sudras*. No es posible que todos sean veraces, pero al menos una parte del pueblo debe ser tan ideal que los demás puedan aprovechar su buen consejo. No se trata de que todos estén en la

misma posición, que todos deban unirse al ejército. Solo aquellos que estén interesados en pelear, deben unirse al ejército.

Hayagriva dasa: Maquiavelo recomendaba el servicio militar obligatorio, como una forma primaria de educación para todos.

Srila Prabhupada: Nada está creado para todos. Debe haber divisiones. Maquiavelo no tenía idea que el entrenamiento brahmìnico es absolutamente necesario para los hombres inteligentes.

Hayagriva dasa: Dado que la juventud debía especialmente acostumbrarse a las privaciones, el consideraba a la guerra como una forma de educación.

Srila Prabhupada: Bien, toda educación requiere de privaciones, y para volverse un *brahmacari* o un *brahmana*, se requiere de las mayores privaciones. En todo caso, debe haber divisiones educativas, tal como hay divisiones en el cuerpo humano: la cabeza, los brazos, el estómago y las piernas. Instrucción militar es la educación de los brazos, mas, ¿dónde está la educación para el cerebro? A menos que la cabeza sea educada, ¿cómo actuarán los brazos?

Hayagriva dasa: Maquiavelo recomendaba una república democrática, para una sociedad conformada por personas virtuosas. En dicho Estado, el gobernante debía obtener el consentimiento del pueblo, mas el consideraba a tal sociedad, como puramente utópica.

Srila Prabhupada: Sí, una sociedad completamente virtuosa, en esta Era, es utópica. Empero, puede haber una sección de la población idealmente virtuosa, y el resto debe aprender de ellos. No es posible que todos sean *brahmanas*, mas puede entrenarse a unos pocos. El cielo puede estar lleno de estrellas, pero solo se necesita de una Luna. Si el pueblo está formado por pícaros y necios, ¿cómo se puede manejar algo? Debe haber como mínimo una sección que brille como la Luna.

Hayagriva dasa: Esta visión cínica de la humanidad, se basó parcialmente en la doctrina Cristiana -o al menos en la doctrina de Agustín-, que sostenía que el hombre es por naturaleza corrupto. Mientras que Agustín creía en la gracia salvadora de Dios, Maquiavelo creía en el poder de la voluntad humana para superar la mala fortuna.

Srila Prabhupada: ¿Mas quién arregla la buena o mala fortuna? Si consideramos la buena y mala fortuna, debemos considerar a un dispensador, un poder o controlador supremo, y ese poder supremo es Dios. Por consiguiente, la gente debe ser educada en la conciencia de Dios, por leer las literaturas trascendentales como el *Bhagavad-gita* y el *Srimad-Bhagavatam.*

Hayagriva dasa: La actitud de Maquiavelo hacia la religión, influyò gradualmente en los gobiernos modernos. El consideraba a la religión como un departamento del Estado; no debía estar separada, en el sentido de que no debía competir.

Srila Prabhupada: En esto estoy de acuerdo. Es deber del gobierno proteger a la religión, y si la religión es científica, El Estado será resonante. América actualmente es fuerte en muchos aspectos, y ahora América se ha vuelto más fuerte en conciencia de Dios. Es muy bueno escribir "En Dios confiamos", mas también debemos saber quién es Dios y porqué debemos confiar en El. Por consiguiente, estamos tratando de presentar esta ciencia de Dios, la conciencia de Krsna.

Hayagriva dasa: Maquiavelo opinaba que en tanto la religión no fuera en detrimento del Estado, éste debía aceptarla como válida. Mas en cierto sentido, la religión está subordinada al Estado.

Srila Prabhupada: Por supuesto, están separados, pero el Estado debe saber lo que es la religión y como introducirla en el pueblo en general. No es cuestión de fé ciega. El Gobierno mantiene muchos departamentos diferentes: un área de ingeniería, un área médica, un área militar, etc. Asimismo, un departamento de religión, debe estar subordinado al Estado, porque todas las demás áreas están subordinadas, mas la religión debe estar basada en el conocimiento científico. Si el Estado aprovecha las literaturas Védicas, puede introducir un sistema científico de religión. Luego la gente estará reconocida y será feliz.

Hayagriva dasa: Para Maquiavelo, el único pecado es no obrar para el bien común. Primero, el regente debe proteger a los ciudadanos, del daño

físico. Cuando los ciudadanos acatan las leyes, siguen las costumbres, son felices, y le oran a Dios.

Srila Prabhupada: Si el gobernante debe antes que nada proteger a los ciudadanos del daño físico, ¿cómo es que propicia la matanza de animales? Los animales también son sujetos, porque nacen en el país. Ciudadano es todo aquel nacido en el Estado. Luego, ¿cómo puede un regente discriminar entre un tipo de ciudadano y otro? Si discrimina, no puede hablar de bien común. Solo puede decir, "el bien humano". Conforme al bien común, se protegen tanto los humanos como los animales.

Hayagriva dasa: Maquiavelo situaba por encima de todo el amor por el país y el bien común. Raramente emplea la palabra "Dios" o "Providencia", sino que prefiere la palabra "fortuna". Es la fortuna quien le hace jugarretas a los hombres y torna los amigos en enemigos.

Srila Prabhupada: Si Dios es la fortuna, ¿quién es la mala fortuna? Puesto que Dios es el controlador supremo, El es tanto la fortuna como la mala fortuna. Cuando se actúa mal, el castigo proviene de Dios, y cuando se actúa con propiedad, la recompensa viene de Dios.

Hayagriva dasa: El amor por el país trasciende todo lo religioso y moral, de modo que incluso se pierda la propia alma en nombre de la Nación. Por cierto, Maquiavelo escribió: "Amo más a mi país que a mi alma".

Srila Prabhupada: ¿Mas cuánto tiempo va él a quedarse en su país?

Hayagriva dasa: Bien, el estuvo de 1469 a 1527.

Srila Prabhupada: Luego, ¿eso qué es? El tiempo y el alma son eternos. Tal deificación del propio país, no es demasiado inteligente.

Francis Bacon
(1561-1626)

Hayagriva dasa: Francis Bacon es reconocido generalmente como el padre fundador de la ciencia moderna en Inglaterra, y aunque el no trabajó en un laboratorio moderno, como los cientìficos de hoy en día, inspiró lo que se conoce como el método científico. El creía que la ciencia podía conceder al hombre su imperio sobre la naturaleza, lo cual mejoraría su vida en esta tierra. Para Bacon, la ciencia no era simplemente un cometido intelectual o académico, sino también práctico.

Srila Prabhupada: Bacon o cualquier otro científico, está equivocado en pensar que la ciencia puede controlar a la naturaleza. No es posible controlar el nacimiento, la vejez, la enfermedad o la muerte. Durante nuestra vida, podemos hacer ciertos cambios y obtener algunas facilidades, pero ese no es el fin último.

Hayagriva dasa: A Bacon no le agradaba la especulación mental acerca de Dios porque no cabe que esperemos que Dios se conforme a nuestra concepción. Debido a lo infinito de Dios, ninguna concepciòn de Dios puede ser creíble. Bacon relegaba la teología al reino de la fé, y la ciencia al reino del conocimiento del mundo.

Srila Prabhupada: Es bueno ser un maestro arquitecto y hacer una casa con todas las comodidades modernas, pero si estas facilidades nos hacen olvidar el verdadero objetivo de la vida, hemos perdido mucho. Es mejor estar sin comodidades, evacuar en el campo, y bañarse en el río, que preocuparnos en exceso por los entretenimientos modernos, las facilidades para una vida consentida. Si olvidamos nuestra verdadera cuestión, -cómo revivir la conciencia de Dios-, no hemos avanzado, sino retrocedido.

Hayagriva dasa: Bacon no concebía a la ciencia como un factor de desunión, en lo que respecta a la religión. Antes bien, el creía que la ciencia permitiría que la humanidad progresara. Sería un lazo de unión entre el hombre y Dios.

Srila Prabhupada: Esa es ciertamente una idea muy buena,mas muchos científicos modernos niegan la existencia de Dios. Muchos proclaman que Dios ha muerto, que no hay necesidad de Dios, o que podemos elaborar a Dios y al hombre a nuestro modo.

Hayagriva dasa: Bacon consideraba cierto conocimiento como sobrenatural, en el sentido que proviene de Dios, mientras que otras formas de conocimiento son obtenidas a través de los esfuerzos humanos individuales. El admite que los sentidos materiales son imperfectos y actúan como espejos falsos, lo cual distorsiona el mundo real. De tal modo, los hombres son constantemente engañados.

Srila Prabhupada: Sí, aunque avancen en la causa de la ciencia material, están olvidando a Dios en el proceso. Esto es sumamente degradante. Los hombres deberían probar con los métodos científicos que Dios existe y está haciendo todo. Los científicos deben emplear un método científico, para entender la forma en que el Ser inteligente supremo trabaja. El conocimiento científico de Dios, es perfecto, y el conocimiento que obedece a ello, es muy bueno. Pero si los hombres tienen un poco de conocimiento y desafían la existencia de Dios, su conocimiento es inútil. De modo que su pequeño conocimiento, se ha vuelto una cosa peligrosa.

Hayagriva dasa: Bacon expresa algo muy parecido. El escribe: "Es verdad que un poco de filosofía, inclina la mente humana al ateísmo; pero la filosofía profunda, trae la mente humana hacia la religión".

Srila Prabhupada: Sí. Krsna dice en el *Bhagavad-gita*:

sarva-yonisu kaunteya
murtayah sambhavanti yah
tasam brahma mahad yonir
aham bija-pradah pita

"Oh, hijo de Kunti, debe entenderse que todas las especies de vida son posibles por el nacimiento en esta naturaleza material, y que Yo soy el padre que aporta la simiente". (*Bg*. 14.4). Si tenemos un poco de inteligencia, y meditamos en este verso, podemos entender que todas las entidades vivientes provienen de algún vientre. Puesto que todos son el hijo de alguna madre, debe haber un padre. Cuando crecemos, podemos entender a nuestro padre, su propiedad, y su deseo. ¿Cómo podemos negar un padre universal?

Hayagriva dasa: Esta es la conclusión de Bacon: "Por un tiempo, la mente del hombre contempló las causas secundarias dispersas, por momentos se apoyó en ellas, y no fue más allá; mas cuando contempló la cadena que las unía, aliaba y concatenaba entre sí, necesariamente voló hacia la Providencia y la Divinidad"."

Srila Prabhupada: Sí. Esta es la versión brindada en el *Bhagavad-gita*.

aham sarvasya prabhavo
mattah sarvam pravartate

"Yo soy el origen de todo. Todo emana de Mí". (*Bg.* 10.8). El *Vedanta-sutra* también expresa: *janmadyasya yatah*. "El Ser Supremo es Aquel de Quien todo emana". Es un hecho que debe haber un origen de todo, y la fílosofía debe ocuparse en hallar esa fuente original. No es ni científico ni filosófico el tratar de empañar o ignorar la fuente original.

Hayagriva dasa: Respecto a la superstición, Bacon escribe: "Sería mejor no tener ninguna opinión de Dios, en absoluto, a que dicha opinión sea indigna de El. Pues la una es falta de fé y la otra es terquedad".

Srila Prabhupada: ¿ Porqué habría de permanecer la superstición? ¿Porqué no introducir la educación donde todos puedan entender a Dios y Su naturaleza? Estamos tratando de establecer una institución semejante con este movimiento de conciencia de Krsna. Si el gobierno participa y coopera, la masa popular puede entender esta ciencia de Dios y el beneficio.

Hayagriva dasa: Bacon distinguía entre la religión y las sectas. Las sectas cambian, pero la verdadera religión "está construída sobre la roca; el resto es sacudido por las olas del tiempo..."

Srila Prabhupada: La verdadera religión proviene directamente de Dios, puesto que la religión es la ley de Dios. Por consiguiente, debemos entender científica y filosóficamente a Dios y a Su ley. Esa es la perfección del conocimiento.

Hayagriva dasa: Muchas de las sectas Indias triunfan en América porque sus líderes no imponen ningún tipo de restricciones.

Srila Prabhupada: Ellos no tienen una concepción de Dios. Vienen por algún motivo comercial, y eso se revela con el transcurso del tiempo.

Hayagriva dasa: Bacon creía asimismo en el derecho divino de los reyes, sosteniendo que el rey está apoderado por Dios, para elaborar las leyes. También opinaba que una iglesia nacional podía proveer mejor a las necesidades espirituales de las personas.

Srila Prabhupada: Por consiguiente, es necesario que el rey sea entrenado y que no emplee mal su poderío. Conforme al sistema Védico, el rey era educado para ampararse en las instrucciones de las personas santas, los *brahmanas*. Los *brahmanas* brindaban asesoramiento, y el rey debía acatar su voluntad. Si un rey emplea mal su poder, no es bueno para nada. Su monarquía será abolida, y el pueblo la reemplazará con otra cosa.

Thomas Hobbes
(1588-1679)

Syamasundara dasa: Hobbes declaró, "Todo lo que existe es materia, y todo lo que cambia es movimiento." Para él, las entidades espirituales o mentales no son realidades por su propio derecho, sino que son meramente sub-productos de la materia. El espíritu y la mente perecen, cuando la base material es destruída.

Srila Prabhupada: El espíritu no es una combinación de condiciones materiales. De ser así, ¿porqué no combinar la materia de un modo tal que produzca el espíritu viviente, las formas vivas?

Hayagriva dasa: Hobbes creía que una "sustancia incorpórea", es una contradicción, porque nada existe en el mundo que no sean los cuerpos. Definía a Dios como "lo más puro, simple, invisible, espíritu corpóreo".

Srila Prabhupada: ¿Porqué invisible? Cuando Krsna vino, ciertamente que era visible, pues Arjuna Le habló cara a cara. La visibilidad o invisibilidad de Dios, depende de la propia voluntad de Dios. El es visible a aquel que es competente o perfecto. No solo fue visible para Arjuna, sino que reciprocó, respondiendo las preguntas de Arjuna. Si nos cualificamos como Arjuna, podemos ver a Dios y hablar con El. Luego Dios dará instrucciones directas. Dios es invisible para aquel que es imperfecto, pero para quien es perfecto, ciertamente que El es visible.

Syamasundara dasa: Los empíricos sostienen que la única prueba que tenemos, es a través de nuestros sentidos.

Srila Prabhupada: Nosotros decimos que los sentidos son imperfectos, todo lo que se crea merced a ellos, es imperfecto. Esto es muy simple. Cuando el Sol asoma a la mañana, se halla a muchos millones de millas de distancia, mas ¿puede un niño decir cuán lejos está? ¿Quién puede decir realmente cuán lejos se encuentra el Sol?

Syamasundara dasa: Se han inventado ciertos instrumentos para medir la distancia.

Srila Prabhupada: Por consiguiente, lo han aprendido de alguna autoridad. Dado que no lo pudieron medir con sus propios sentidos, han recurrido a los instrumentos. Mas nosotros debemos aceptar la ayuda del perfecto instrumentador, Sri Krsna. ¿De qué valen nuestros sentidos si son imperfectos?

Syamasundara dasa: ¿En qué sentido la mente y el alma son diferentes del cuerpo?

Srila Prabhupada: No son diferentes, sino que se manifiestan en diferentes fases. Actualmente, experimentamos la luz del día, y sentimos calor por el Sol, pero si nos acercamos al Sol, sentiremos un calor mucho más intenso. Si nos acercamos mucho más, nos desintegraremos.

Syamasundara dasa: ¿Mas cómo es que el alma no es producida por el cuerpo? ¿Cómo sabemos que no es un mero sub-producto?

Srila Prabhupada: En el momento de la muerte, están presentes todas las partes físicas del cuerpo. ¿Pero porqué el hombre está muerto? ¿Qué está faltando? Su corazón está presente, ¿porqué no late? Puede que todas las partes del cuerpo estén presentes, empero, se puede apreciar que el cuerpo está muerto. ¿Qué es eso que está faltando?

Syamasundara dasa: El cerebro ya no envía impulsos al corazón.

Srila Prabhupada: ¿Mas porqué se ha detenido el cerebro? La construcción cerebral está presente. ¿Qué es lo que falta? ¿Porqué no reemplazan lo que falta? Si tú eres un mecánico, y la máquina se frena, debes ser capaz de encontrar el defecto y repararlo de inmediato. Mas nadie ha sido capaz de hacer esto con el cuerpo, ni los científicos ni los filósofos. Ellos no pueden hacer frente a ese desafío.

Hayagriva dasa: Hobbes es más conocido como filósofo-político, y en su obra más famosa, *El Leviatán*, propuso sus teorías socio-políticas, como lo hiciera Maquiavelo en *El Príncipe.* El organismo regente, o monarca, de Hobbes, su "dios mortal", quien estaba bajo el Dios inmortal, era el

Leviatán, quien regiría sobre la ley. Ahora bien, de acuerdo con la concepción Védica, ¿el rey o jefe de Estado, está por encima de la ley?

Srila Prabhupada: No. El rey también está bajo la ley. Como lo comprendimos en el *Bhagavad-gita*, Sri Krsna impartió Sus leyes al dios sol. Puesto que el dios sol acató estas leyes, el es, en comparación al hombre común, un ser supremamente elevado. Se supone que el rey es el representante de Dios en el Estado, y la perfección del rey se fundamenta en acatar las leyes de Krsna.- Si el rey acata la orden de Krsna, las órdenes del rey son definitivas. En el *Bhagavad-gita* (4.1.2.) Krsna dice que El le impartió originalmente las leyes del *Bhagavad-gita* al dios sol, Vivasvan, quien las impartió a Manu, el padre del hombre, quien a su vez las impartió a Iksvaku, y de esta forma el *Bhagavad-gita* fue recibido a través de la vía de la sucesión discipular, e impartido a los *rajarsis*, los reyes santos. Si el rey gobierna conforme al *Bhagavad-gita*, no puede estar sujeto a ninguna otra ley.- Si el rey acata las órdenes dadas por Dios, está por encima de las leyes y convenciones mundanas.

Hayagriva dasa: Hobbes compara al hombre con una máquina hecha en definitiva por Dios, pero no considera que dicha máquina esté controlada directamente por Dios, sino por el Leviatán, el rey o regente.-

Srila Prabhupada: No. Dios está situado en el corazón de todos, y El es testigo a cada momento de las acciones del alma. El sabe lo que el alma desea, y El observa como el alma manipula la máquina del cuerpo. Esto se explica claramente en el *Bhagavad-gita:*

isvarah sarva-bhutanam
hrd-dese'rjuna tisthati
brahmayan sarva-bhutani
yantrarudhani mayaya

"Oh, Arjuna, el Señor Supremo está situado en el corazón de todos, y dirige el andar de todas las entidades vivientes, quienes están sentadas como en una máquina, hecha de la energía material". (*Bg. 18.61)*. Si una persona desea disfrutar de este mundo material como ser humano, Dios le brinda la oportunidad de convertirse en un ser humano, y si quiere disfrutarlo como un perro, Dios le brinda el cuerpo de un perro. Todo esto es la misericordia de Dios. En tanto la entidad viviente individual quiera disfrutar de este mundo material, Dios le brinda toda la facilidad, a través de un cuerpo particular. El cuerpo en sí es material y es suministrado por la *prakrti*, la naturaleza material. La máquina está compuesta de ingredientes materiales suplidos por la *prakrti*, la cual acata las órdenes de Krsna, y se brinda para el disfrute de la entidad viviente. La entidad viviente, o *jiva*, se sienta en esa máquina, y viaja, tal como una persona viaja en un automóvil. Recibe una máquina particular en alguna especie de algún planeta. Hay innumerables planetas y más de ocho millones de especies diferentes. Debido a su contacto con la naturaleza material, la entidad viviente desea muchas cosas, y Dios es tan misericordioso, que le brinda todas las facilidades. A la vez, Dios es el amigo de todos, y cuando la *jiva* está dispuesta a entender la felicidad definitiva que viene de Dios, Dios dice, "Abandona todos tus planes insensatos, y ríndete a Mí". Esa es la perfección de la entidad viviente, y si no llega a esa etapa perfecta, deseará constantemente muchas cosas. Dios, entonces, suministrará un ilimitado número de máquinas para ir de aquí para allá, arriba y abajo, dentro de este universo. Pueden ascender o descender. Cuando descienden, ingresan a las especies inferiores, y cuando ascienden, ingresan a las especies superiores. Estas incluyen los semidioses como el Señor Indra y el Señor Brahma. Hay diferentes tipos de vida, y algunas duran millones de años, mientras que otras duran solo unos pocos momentos. En cualquier caso, toda oportunidad es brindada por el Señor Supremo, porque El es el controlador supremo. El hombre propone y Dios dispone. En la medida en que continuemos proponiendo esto y lo otro, nunca seremos felices, mas cuando accedamos a aceptar los planes de Dios, obtendremos la felicidad.

Hayagriva dasa: Hobbes expone que el Leviatán es necesario, dado que la guerra es perpetua y que la lucha por la existencia continúa. Es el temor

a la muerte lo que reúne a los hombres en un contrato social,y es el Leviatán quien coloca todo bajo un poder y autoridad común. Este Leviatán es como el representante o lugarteniente de Dios, quien posee soberanía, por debajo de Dios.

Srila Prabhupada: Sí, esa es la perfección de la monarquía. Por consiguiente, el rey es denominado *nrpadeva* o *naradeva*, Dios en forma humana.

Syamasundara dasa: Según Hobbes, el Leviatán debe ser lo bastante fuerte como para reforzar el contrato social, la ley. Es el quien castiga a cualquiera que no viva conforme al convenio establecido. De esta forma, se preservan la paz y la sociedad.

Srila Prabhupada: Mas, ¿quién es el hombre correcto? Puesto que los hombres son siempre defectuosos, ¿cómo es posible esta propuesta? Esto implica que tenemos que aceptar un hombre o autoridad que sea infalible, quien esté más allá de toda sospecha.

Syamasundara dasa: Sí, y por consiguiente Hobbes dice que tal hombre debe ser algo similar a un dios mortal. Si pudiera encontrarse dicho dios mortal, puede instituírse el gobierno.

Srila Prabhupada: Tal persona tiene que ser el representante directo de Dios. No solo tiene que entender lo que está escrito en las Escrituras, sino que también tiene que seguir las instrucciones. Esta es la posición exaltada del maestro espiritual fidedigno.

saksad-dharitvena samasta-sastrair
uktas tatha bhavyata eva sadbhih
kintu prabhor yah priya eva tasya
vande guroh sri-caranaravindam

"El maestro espiritual debe ser honrado tanto como el Señor Supremo, porque él es el sirviente más confidencial del Señor. Esto es reconocido en todas las Escrituras reveladas, y acatado por todas las autoridades. Por consiguiente, ofrezco mis reverencias a los pies de loto de dicho maestro espiritual, quien es el representante fidedigno de Sri Hari (Krsna)". (*Sri Gurv-astaka*, 7). El maestro espiritual, o guru, es el representante directo de Krsna, porque es el sirviente más confidencial de Krsna. El rinde el servicio más confidencial, tratando de llevar a todos a la conciencia de Krsna. A menos que lleguemos a esa posición, nunca seremos felices. Hobbes dice que tenemos que encontrar alguna suerte de dios mortal, pero tal persona debe ser una que conozca realmente a Dios. Tenemos que entender las cualificaciones del guru fidedigno, de los Vedas. Luego, tenemos que aproximarnos sumisamente al guru. El guru es experto en el conocimiento Védico trascendental, y se ha entregado completamente a Krsna. A el ya no le perturba nada material. El posee plena realización Brahman, y está libre de toda contaminación material. Estas son algunas de las cualificaciones preliminares de un hombre santo, mas dado que Hobbes no conocía estas cualificaciones, nunca pudo encontrar a dicho hombre. Incluso cuando Krsna Mismo estuvo presente, no todos pudieron comprender que El era la Suprema Personalidad de Dios. ¿Cómo podremos hallar al hombre santo, a menos que conozcamos a Dios y lo que es un hombre santo? Para poder hallarlo, tenemos que acercarnos al *Bhagavad-gita*; caso contratrio, nuestro conocimiento será imperfecto.

Syamasundara dasa: En el caso de Hobbes, un hombre santo solo es necesario en la medida en que se lo necesite para conservar la paz.

Srila Prabhupada: Mas dado que no se pueden hallar hombres santos, la paz se mantiene por un tiempo, y luego hay nuevamente problemas. Los contratos sociales nunca pueden ser absolutos, porque las cosas siempre están cambiando. Puede que una determinada condición social prevalezca por un tiempo, mas en cincuenta años, será completamente diferente. ¿Cómo podemos hacer un contrato social que nunca cambiará? En el mundo material no es posible. En el Vaikuntha-loka, el cielo espiritual, la condición social nunca cambia. Es eterna. Los habitantes de allí, están complacidos de estar con Krsna, y danzar, comer, jugar y vivir con El. Esa condición es eterna, *nitya-siddha*. Krsna siempre está allí, y El siempre atiende a las vacas

surabhi. Siempre está tocando Su flauta y siempre está danzando con Sus amigas, las *gopis*. Deberíamos ocuparnos en entrar en ese juego eterno, y ese es el proceso de la conciencia de Krsna.

Hayagriva dasa: Hobbes proclama que el Leviatán podría ser no solo un individuo, sino un grupo de individuos.

Srila Prabhupada: Sí, un grupo de individuos puede manejar el gobierno, siempre y cuando sean devotos. Mas si este grupo está compuesto por bandidos y pícaros, no puede representar a Dios. Los representantes de Dios, se amparan en las leyes de Dios.

sharmam tu saksad bhagavat-pranitam
na vai vidur rsayo napi devah
na siddha-mukhya asura manusyah
kuto nu vidyadhara-caranadayah

"Los principios religiosos reales, son dictados por la Suprema Personalidad de Dios. Aunque completamente situados en la modalidad de la bondad, ni siquiera los grandes *rsis*, que ocupan los planetas superiores pueden determinar los principios religiosos reales, ni tampoco los semidioses, o los líderes de Siddhaloka, para no hablar de los *asuras*, los seres humanos ordinarios, Vidyadharas y Caranas". (*Bhag*. 6.3.19). La verdadera ley o religión, consiste en lo que expresa Dios Mismo. Si fabricamos nuestras propias leyes, sin referirnos al programa de Dios, en definitiva fracasaremos.

Hayagriva dasa: En el *Leviatán,* Hobbes escribe: "Algunos hombres han pretendido, en mérito a su desobediencia al soberano, un nuevo convenio, hecho no solo por hombres, sino con Dios, y esto es asimismo injusto; pues no hay un pacto con Dios sino por la mediación de alguien que represente la persona de Dios, que no es otro que el lugarteniente de Dios, quien posee soberanía bajo Dios". ¿Acaso este argumento del derecho divino, no puede ser utilizado por un tirano para desalentar ´la rebelión de los sujetos? ¿Qué normas existen para precaverse de ello?

Srila Prabhupada: Todo depende de la aceptación, por parte del rey, de las instrucciones absolutas de Dios. En la civilización Védica, el rey acataba absolutamente las regulaciones dadas por Dios. Las actividades del rey, eran confirmadas por las personas santas, los sabios, y luego eran llevadas a cabo. El rey no obraba caprichosamente. Siempre existía una junta asesora, compuesta de personas santas, que conocían muy bien los Vedas. Los sabios orientaban al monarca, y en consecuencia, el monarca era el organismo guberanamental absoluto. Los ministros colaboraban, mas el rey era educado por las instrucciones directas de Dios. Por ejemplo, Krsna le brindó instrucciones directas al dios sol (*Bg.* 4.1). De acuerdo con la tradición Védica, existen dos familias *ksatriya* (administradores): una proveniente del dios sol (*surya-vamsa*) y otra proveniente del dios luna (*candra-vamsa*). *Surya*, el dios sol, es el *ksatriya* original, y de él provino Vaivasvata Manu. Esta es la Era de Vaivasvata Manu, y de él provino su hijo, Iksvaku. Las instrucciones de Krsna se refieren explícitamente en el *Bhagavad-gita,* y si los Gobiernos de todo el mundo las aceptaran, llegarían a la perfección. Luego, no habría disturbios, y habría paz y felicidad. Eso haría un mundo perfecto. Krsna ha brindado instrucciones en todas las áreas de actividad, mas la gente es tan necia, debido a sus tendencias demoníacas, que intenta elaborar sus propias normas. Si los jefes de Estado están degradados, ya sea individual o colectivamente, ¿cómo puede existir un buen gobierno?

Syamasundara dasa: Hobbes sostiene que en el Estado natural, el hombre es como los demás animales. La fuerza es el derecho, y prevalece el más fuerte. Por consiguiente, es necesario que el hombre elabore un contrato social, y restrinja voluntariamente las libertades naturales, en aras de la auto-preservación.

Srila Prabhupada: Eso no es libertad natural, sino libertad espectral. Hay mucha gente encantada, y en su condición antinatural, piensan falsamente, "Yo soy Dios". La condición natural es pensar, "Yo soy el sirviente de Dios". Toda condición desprovista de conciencia de Krsna, es antinatural.

Krsna es el supremo, y yo soy Su subordinado. Mi función es prestarLe servicio. Esa es la posición natural.

Syamasundara dasa: De todos modos, cuando los hombres se agrupan en una sociedad, para preservarse a sí mismos, elaboran un contrato, con el fin de no matarse entre sí.

Srila Prabhupada: ¿Porqué no un grupo de asnos? ¿De qué sirven? ¿Quieres decir que porque un grupo de asnos se congregue, de ello saldrá algo bueno? Estos bandidos siempre están haciendo pactos, después de una gran guerra. Tras la I Guerra Mundial, hicieron un pacto a través de la Liga de las Naciones, y eso fracasó. Luego, tuvieron una II Guerra Mundial, y formaron las Naciones Unidas, y elaboraron aún más pactos. Eventualmente, eso también se disolverá. Estos pactos y compromisos, pueden servir algún propósito, por un tiempo, mas en definitiva son inútiles.

Syamasundara dasa: El hombre social accede voluntariamente a: "No te mataré ni robaré tu propiedad, si tú no me matas ni robas mi propiedad".

Srila Prabhupada: Sí, ese es el pacto de los ladrones. Mas, al fin y al cabo, si siguen siendo ladrones, ¿dónde está la mejora? Los ladrones pueden robar algunas cosas valiosas, y posteriormente se reúnen y dicen, "Dividamos el botín honestamente". Los ladrones son siempre deshonestos, aunque hablen de honestidad entre ellos. Originalmente, todos inmigraban a América, y toda la tierra le fue robada a los indígenas. Ahora los ladrones han formado un gobierno y no permiten que entren los extranjeros sin visas y pasaportes, y tantas otras cosas. Esta es la clase de moral que impera.

Syamasundara dasa: El contrato social de Hobbes, era algo similar a la reciprocidad de la Regla Dorada: "No hagas a otros, lo que no quieres que te hagan a tí".

Srila Prabhupada: Esa fue asimismo la teoría de Buda. El Señor Buda señaló que si alguien nos lastima, sentimos dolor. ¿Porqué, entonces, deberíamos lastimar a los demás? Por supuesto, los hombres de tercera y cuarta clase, han enseñado eso. Pero en el *Bhagavad-gita*, Krsna le dice a Arjuna, "¡Mátalos!". ¿Significa esto que la posición de Krsna está minimizada? Es una cuestión de inteligencia por parte de los implicados.

Syamasundara dasa: Bien, Hobbes está tratando de determinar la forma en que la sociedad puede vivir pacíficamente.

Srila Prabhupada: Si, la gente ha intentado eso muchas veces, pero han fracasado siempre. En este mundo material no puede haber ninguna paz. Krsna dice claramente:

abrahma-bhuvanal lokah
punar avartino'rjuna
mam upetya tu kaunteya
punar janma na vidyate

"Desde el planeta más elevado del mundo material, al más bajo, todos son lugares de miseria, donde ocurre el nacimiento y la muerte repetidos. Mas quien llega a Mi morada, Oh, hijo de Kunti, nunca vuelve a nacer de nuevo". (*Bg.* 8.16). Puesto que éste es un sitio de miseria, ¿cómo podemos establecer la paz aquí? No podemos. EL universo material está estructurado de un modo tal, que la paz no es posible. Como lo expresa Srila Visvanatha Cakravarti Thakura: *samsara-davanala-lidha-loka* (*Sri Gurv-astaka*,1). Este mundo material es exactamente como un incendio forestal. Nadie quiere que un bosque se incendie, mas ocurre de un modo natural. Nadie quiere pelear, mas la lucha ocurre. ¿Cómo frenarlo con un simple contrato? Estamos pensando que el mundo material es un buen sitio para vivir, mas eso es como si el hombre pensara que el excremento es lindo porque se ha secado al sol. Si el excremento es blando, no es tan bueno. Mas en cualquier caso, es excremento, *Padam padam yad vipadam na tesam (Bhag*. 10.14.58). En este mundo, hay peligro a cada paso. A través de la historia, la gente ha tratado de elaborar pactos por la paz, pero eso no es posible, Quizás nos rehúsemos a someternos a Krsna, pero la naturaleza no lo permitirá. Si no nos sometemos a Krsna, la naturaleza nos castigará, de modo que nos rendiremos obligadamente al final. Esa es la ley de la naturaleza. Si nos sometemos

voluntariamente a Krsna, eso nos beneficiará, pero si no lo hacemos, las leyes de la naturaleza son tan implacables, que siempre nos darán problemas, y al final, estaremos obligados a aceptar: *vasudevah sarvam iti*. "Vasudeva, Krsna, es todo". (*Bg*. 7.19). Si tras muchos nacimientos de lucha, hemos llegado a este punto, ¿para qué perder más tiempo? ¿Porqué no rendirse a Krsna inmediatamente? Caso contrario, seguiremos sufriendo, conforme a las leyes de la naturaleza.

Syamasundara dasa: Hobbes es denominado utilitarista, porque acepta una cosa solo si es pragmática o útil.

Srila Prabhupada: Eso es relativo. Un niño se satisface si le entregas cinco rupias, pero si le das a su padre cinco rupias, el hombre pensará, "¿De qué me sirve?" De modo que la utilidad de las cinco rupias, es relativa. El concepto de utilidad de Hobbes, no es el mismo concepto que tiene Krsna. Arjuna consideraba que se expresaba como un hombre muy erudito, pero Krsna le dijo de inmediato que él no lo era (*Bg.* 2.11). Todo esto es relativo. El cerdo piensa que está en una situación cómoda y que come muy bien, pero está comiendo excremento y viviendo en un basurero. Los cuervos piensan una cosa, y los cisnes, piensan otra. Un hombre imperfecto como Hobbes, puede considerar algo como pragmático, mas quien es perfecto, puede considerar lo pragmático, como algo totalmente distinto.

Syamasundara dasa: Hobbes aceptaba la religión, solo como un instrumento práctico. El dice que no posee un valor real como ciencia, sino que debe ser utilizada por el Estado para apaciguar al pueblo o mantenerlo confundido.

Srila Prabhupada: Esto implica que el ignora lo que es la religión. Por supuesto, ciertas gentes han convertido la religión en un determinado tipo de fé, pero en realidad religión significa la característica inherente al individuo. La religión es a la entidad viviente lo que la dulzura es al azúcar. Es una característica inherente, que no puede ser separada. Toda entidad viviente le está prestando servicio a alguien. Todos están subordinados a alguien más, o a sus sentidos. Es característica de la entidad viviente el estar subordinada y prestar servicio. En el *Bhagavad-gita*, Krsna dice, "Ríndete a Mí" . (*Bg.* 18.66). Ese es nuestro primer deber, mas estamos demasiado ocupados tratando de ser Krsna. Por lo tanto decimos, "Yo soy Dios" o "Tú eres Dios" o "Todos nosotros somos Dios". La entidad viviente no es el Dios Supremo, sino que juega a serlo. Cuando una persona está encantada por fantasmas, puede que diga cualquier sarta de estupideces. Asimismo, cuando la entidad viviente está bajo las garras de la energía material, habla de un modo semejante.

Syamasundara dasa: ¿Y con respecto a la idea de la utilidad? ¿Qué opina sobre que se acepte algo en la medida en que sea útil?

Srila Prabhupada: Es necedad nuestra si aceptamos algo temporalmente útil. Nuestro deseo real es vivir eternamente. Queremos algo que sea eternamente ùtil, pero en el mundo material siempre estamos siendo frustrados. Queremos vivir para siempre, pero la naturaleza no lo permitirá. Aunque no haya disturbios en la forma de guerras, de todos modos no nos permitirán quedarnos.

Syamasundara dasa: Un utilitarista diría que una cosa debe ser usada en la medida en que se necesite por algún tiempo. Luego, puede usarse alguna otra cosa, y de esta forma, ajustar las cosas indefinidamente.

Srila Prabhupada: Mas otro de los puntos, es que nadie quiere que algo cambie. ¿Porqué? La gente quiere permanencia, porque está buscando su naturaleza espiritual eterna.

Syamasundara dasa: Hobbes argumentaría que aunque estemos buscando algo eterno, podemos emplear las cosas temporales, en la medida en que sean útiles.

Srila Prabhupada: Antes que nada, debemos conocer cual es nuestra vida eterna; luego podemos intentar tratar de usar todo lo favorable hasta alcanzar el objetivo. Krsna es la meta última, y lo que sea que nos ayude en dirección Suya, debe ser aceptado. Esa es la verdadera utilidad. Por ejemplo, Arjuna dijo, "¿Qué debo hacer? ¿Matar o no matar? Krsna quiere que mate. Está bien, mataré". Eso es utilidad.

Syamasundara dasa: Según Hobbes, la meta es una sociedad pacífica.

Srila Prabhupada: Eso no es posible. La meta debe ser el avance de la conciencia de Krsna. Luego vendrá la paz automáticamente.

Syamasundara dasa: Su utilitarismo implica la aceptación de todo lo que sea favorable para la preservación de la sociedad.

Srila Prabhupada: En todo caso, la sociedad no puede ser preservada. Han transcurrido tantas sociedades, la sociedad Británica, la sociedad Romana, la sociedad Griega. Solo la sociedad de Krsna es eterna. El saberlo, es inteligencia. *Nitya-lila pravista*. "Ahora ha ingresado a la sociedad eterna de Krsna". Esto es lo que decimos cuando nuestro guru pasa a la trascendencia. Aceptamos a Krsna como el Supremo y Lo glorificamos aquí, en la tierra. Este mismo proceso proseguirá en el cielo espiritual, en la morada de Krsna. Sin embargo, allí ocurrirá de un modo perfecto. Aquí, estamos meramente practicando.

V
EL RACIONALISMO

René Descartes
(1596-1650)

Hayagriva dasa: En *Meditaciones Filosóficas*, Descartes escribe: "El poder de formación de un buen juicio y de distinción entre lo verdadero y lo falso, que se denomina buen sentido o razón, es por naturaleza igual en todos los hombres... Dios nos ha dado a cada uno cierta luz con la cual distinguir la verdad del error". ¿Se está refiriendo a la Superalma o a alguna otra forma de intelecto?

Srila Prabhupada: La Superalma es una cosa, y el razonamiento es otra. De todos modos, el razonamiento debe estar presente. Por ejemplo, a través del razonamiento, podemos entender que el cuerpo es meramente una masa de materia, compuesta de piel, hueso, músculo, sangre, excremento, orina, etc. A través de nuestra facultad de raciocinio, podemos preguntarnos si una combinación de estos ingredientes puede dispensar la vida, y llegamos a entender que la vida es diferente de una masa de materia.

Syamasundara dasa: Según Descartes, toda verdad es deducible del razonamiento, el cual es superior a la experiencia sensorial e independiente de ésta. El conocimiento se deduce de los conceptos auto-evidentes o innatos, las ideas necesarias. En otras palabras, disiente con los empíricos que creen que la verdad solo puede derivarse de la experiencia sensorial.

Srila Prabhupada: No podemos entender a Dios a través de la experiencia sensorial, pero a través de nuestro razonamiento, podemos entender que hay Dios. Podemos razonar, "Tengo un padre, y mi padre también tiene un padre, quien tiene un padre, etc. Por consiguiente, debe haber un Padre Supremo". Dios es el Padre original y supremo, y podemos llegar a entender que El existe. Asimismo, también podemos entender mediante el razonamiento, que Dios es el creador. Podemos ver que todo tiene un hacedor, un creador, y concluir que esta gran manifestación cósmica también tiene un creador. Esto es razonamiento, pero los pícaros especulan que al comienzo hubo una gran fragmento de materia y una explosión, o lo que fuere, que inició el universo. Mas si se produjo una explosión, debe haber habido un explosivo, debe haber habido algún activador que produjo la detonación. Caso contrario, ¿cómo es que explotó la masa de materia? Podemos percibir a través de nuestra razón, que todo tiene un creador o una causa.

Hayagriva dasa: Descartes expresa que el buen sentido o razón, es por naturaleza igual en todos los hombres, mas ¿acaso no difiere el poder del razonamiento?

Srila Prabhupada: Sí, de otro modo, ¿porqué un hombre es inteligente y otro es ignorante? Cuando a través del razonamiento, uno llega a la conclusión que la fuerza viviente dentro del cuerpo, es diferente del cuerpo mismo, se halla en la plataforma humana. Si se considera la vida como nada más que una combinación de ingredientes materiales, se permanece como un animal. Tal es el veredicto de los Vedas.

yayatma-buddhih kunape tri-dhatuke
sva-dhih kalatradisu bhauma ijya-dhih
yat-tirtha-buddhih salile na karhicij
janesv abhijñesu sa eva go-kharah

"Un ser humano que se identifica con su cuerpo, hecho de tres elementos, quien considera los sub-productos del cuerpo como sus parientes, quien considera adorable la tierra de nacimiento, y quien va al sitio de

peregrinaje, simplemente a tomar un baño, antes que encontrarse allí con el conocimiento trascendental, debe ser considerado como un asno o una vaca". (*Bhag.* 10.84.13). Si uno considera que es el cuerpo, no es mejor que un animal. Así pues, a través del razonamiento, podemos concluir que el alma no es ésto ni es aquéllo. Tal es el proceso *neti-neti*. Luego, debemos continuar con nuestra búsqueda y preguntar, "¿Qué es el alma? ¿Qué es el Brahman?". Y podemos concluir que Brahman es el origen de la materia, y que la materia es desarrollada por el alma. Esa es la conclusión Védica en el *Vedanta-sutra*. El acto sexual, por ejemplo, no puede producir un embarazo, a menos que el alma esté presente. La gente puede tener sexo muchas veces, y no resultar ningún embarazo. Se puede plantar una semilla, y desarrollarse un árbol, mas si fríen la semilla antes de plantarla, no fructificará, porque no es un sitio adecuado para la permanencia del alma. La conclusión es que el alma es la base de la materia. Aunque el alma no pueda ser percibida materialmente, ciertamente está presente. Además, su presencia puede ser percibida por ciertos síntomas, los cuales son, la conciencia y el desarrollo corporal. Así como el alma individual es la fuerza viviente que da vida al cuerpo, Dios es la fuerza viviente suprema que da vida a toda la manifestación cósmica.

Syamasundara dasa: El método de Descartes, involucraba la búsqueda del ser interior para hallar el fundamento real. Ese fundamento, según él, es la conciencia individual. Llegó a la conclusión que, antes que nada, yo existo, y luego razonó que Dios existe necesariamente.

Srila Prabhupada: Sí, yo existo, mi padre existe, mi abuelo existe, etc., por consiguiente, Dios existe. En sánscrito, usamos la palabra *ahankara*, "Yo soy". Actualmente, existimos, mas nuestro concepto de la existencia, es incorrecto. Pensamos que, "Yo existo a través de mi cuerpo". No entendemos cómo es que existimos. Por razonar y entender, hemos llegado a saber que somos alma espiritual y no el cuerpo. Lo que existe, es el alma espiritual. Razonando, podemos entender que existimos como un niño, un joven, y como un anciano, y luego que ese cuerpo se acabe, continuaremos existiendo. Yo aún existo, y he pasado por muchos cuerpos, y por razonarlo, llego a la conclusión que incluso después que este cuerpo se destruya, yo continuaré existiendo. Está declarado en el *Bhagavad-gita:*

na jayate mriyate va kadacin
nayam bhutva bhavita va na bhuyah
ajo nityah sasvato'yam purano
na hanyate hanyamane sarire

"Para el alma no existe el nacimiento ni la muerte. No habiendo sido una vez, jamás cesa de ser. Es innaciente, eterna, permanente, inmortal y primordial. No se la mata cuando se mata el cuerpo.".(*Bg*. 2.20). Aunque el cuerpo esté aniquilado, el alma espiritual continúa. Podemos arribar a esta conclusión mediante la experiencia, y nuestra experiencia puede ser confirmada por los *sastras*. Esto puede ser concluído por la razón. Si esto es sustentado de muchas maneras, es un hecho.

Syamasundara dasa: Descartes expresa que la verdad debe ser auto-evidente e innata, como el conocimiento intuitivo de "Yo existo".

Srila Prabhupada: Esto es conocimiento innato: Yo existo ahora, existí en el pasado y continuaré existiendo en el futuro. Esto también se confirma en el *Bhagavad-gita:*

na tv evaham jatu nasam
na tvam neme janadhipah
na caiva na bhavisyamah
sarve vayam atah param

"Nunca hubo un tiempo en el que Yo no existiera, ni tú, ni todos estos reyes; ni en el futuro, ninguno de nosotros cesará de ser." (*Bg.* 2.12). Esto es confirmado por Krsna, y mi razonamiento también concuerda. El cuerpo cambia durante la vida individual. Como ahora existo en un cuerpo que es

diferente del cuerpo de mi niñez, en el futuro, continuaré existiendo en un cuerpo diferente.

Syamasundara dasa: Para Descartes, todo lo que es claramente diferenciable, como ser la conciencia mental individual, debe ser verdad.

Srila Prabhupada: Sí, eso es verdad. Yo pienso de ese modo, y lo corroboran las Escrituras autorizadas, y es confirmado por los *acaryas*- No se trata de que pensemos de un modo caprichoso. Sri Krsna, Sri Caitanya Mahaprabhu y todos los *acaryas* están de acuerdo; y por lo tanto, no hay ninguna duda.

Hayagriva dasa: En *Meditaciones Filosóficas*, Descartes escribe además: "Me equivoco, porque el poder que Dios me ha dado para distinguir lo verdadero de lo falso, no es un poder infinito en mí". Si nunca podemos estar completamente seguros de poder distinguir la verdad del error, ¿dónde recae la certeza?

Srila Prabhupada: La certeza está en Krsna, porque El es absoluto. El es infinito, y nosotros somos finitos. El alma es Brahman finito, y el Brahman infinito, es Dios. Todas las religiones aceptan el hecho que Dios es el Padre Supremo, y que todas las entidades vivientes son Sus hijos. Nuestra existencia se fundamenta en la misericordia del Padre Supremo, y podemos arribar a esta conclusión por el razonamiento.

Syamasundara dasa: Descartes expresa que las verdades elementales de la conciencia, son innatas a la personalidad humana y que le brindan al hombre una evidencia inmediata y racional.

Srila Prabhupada: Sí, eso es un hecho. Dado que yo soy parte y porción de la Perfección Suprema, yo soy diminutamente perfecto. Una partícula de oro puede ser diminuta, pero de todos modos, es oro. Dado que soy parte y porción de la Perfección Suprema, soy perfecto, en cantidad diminuta. Por supuesto, no puedo volverme tan grande; esa es la diferencia. Todas las cualidades que se encuentran en Dios, son asimismo halladas en nosotros, en cantidad diminuta. Debido a la asociación con Maya, nos hemos vuelto imperfectos. Todo el proceso estriba en regresar al punto perfecto, a través de la conciencia de Krsna, y eso se denomina *mukti*, liberación. Cuando nos situamos en nuestra forma original, llegamos a la perfección.

Syamasundara dasa: Descartes dice que las pretendidas verdades que aparecen ante nuestros sentidos, no son confiables, y que solo las ideas innatas son claras y no enturbiadas por nuestros sentidos, porque las mismas derivan de nuestra propia naturaleza.

Srila Prabhupada: ¿Se trata de que la verdad deba ser establecida por uno mismo, y no por los demás?

Syamasundara dasa: El primero buscaba dentro de sí mismo, para hallar algún fundamento innato de la verdad. Antes que nada, descubrió que "Yo soy".

Srila Prabhupada: Eras atrás, hubo mucha gente que pudo entenderlo. Un tonto piensa que todos los demás son tontos. Un sordo, hablará muy bajo, porque considera que el sonido que está emitiendo, es suficiente. El no tiene ninguna otra experiencia. Cada uno piensa que todos los demás son como uno mismo. No se trata de que Descartes haya sido el primer hombre en realizar el ser, "Yo soy". Esta certeza ha existido durante mucho tiempo. Krsna dice:

aham evasam evagre
nanyad yat sad-asat param
pascad aham yad etac ca
yo'vasisyeta so'smy aham

"Brahma, soy Yo, la Personalidad de Dios, quien existía antes de la creación, cuando no había nada, sino Yo Mismo. Tampoco estaba allí la creación material, la causa de esta creación. Eso que ves ahora, soy también Yo, la Personalidad de Dios, y tras la aniquilación, lo que permanece, también seré Yo, la Personalidad de Dios". (*Bhag.* 2.9.33). Este es Krsna hablando acerca de la creación, mas nosotros también podemos decir lo mismo. Existimos antes de que estos cuerpos fueran creados, y continuaremos existiendo, cuando estos cuerpos sean aniquilados. Sin embargo, nuestro

quehacer involucra a estos pequeños cuerpos, y el quehacer de Krsna involucra a todo el universo. Esa es la diferencia. De modo que esta concepción de "Yo" está presente en Dios así como en la entidad viviente. ¿Qué es tan novedoso sobre ello?

Hayagriva dasa: Descartes considera a Dios una sustancia que es infinita, inmutable, independiente, supremamente sabio, y todopoderoso. El es el creador de todas las cosas. Descartes escribe: "Quizás todas estas perfecciones que le atribuyo a Dios, estén de alguna manera presentes en mí, aunque las mismas no se exhiban, ni entren en acción".

Srila Prabhupada: He explicado a menudo que las cualidades que están infinitamente presentes en Dios, se hallan presentes de modo finito en las entidades vivientes. Por ejemplo, la fuerza creativa también se halla en nuestro interior; podemos crear un avión que vuela. Sin embargo, no podemos crear otro planeta que flote en el espacio. Aunque seamos capaces de crear tantos implementos maravillosos, de todos modos somos finitos. La fuerza creativa se halla presente tanto en Dios como en las entidades vivientes, porque las entidades vivientes son parte y porción de Dios. El conocimiento de Dios es total, y nuestro conocimiento se atiene solo a nuestra limitada esfera de actividad. Dios lo conoce todo, y nosotros conocemos algunas cosas. La diferencia fue señalada por Krsna en el *Bhagavad-gita:*

vedaham samatitani
vartamanani carjuna
bhavisyani ca bhutani
mam tu veda na kascana

"Oh, Arjuna, como la Suprema Personalidad de Dios, Yo sé todo lo que ha sucedido en el pasado, todo lo que está sucediendo en el presente y todas las cosas que aún están por suceder. Yo también conozco a todas las entidades vivientes, pero nadie Me conoce a Mí". (*Bg*. 7.26)

Syamasundara dasa: Descartes trabajaba con una metodología cuatripartita, denominada metodología Cartesiana. Antes que nada, no se debe aceptar nada como cierto, si no se sabe verdaderamente y precisamente que lo es.

Srila Prabhupada: Por supuesto, es recomendable no aceptar nada a ciegas, mas si no se posee la inteligencia para entender, se debe consultar a quien es inteligente.

Syamasundara dasa: El opinaba que la verdad debe ser tan clara y precisa como una evidencia matemática.

Srila Prabhupada: Eso está bien siempre y cuando uno sea un matemático, pero si uno es un labrador, ¿qué puede entender de matemáticas?

Syamasundara dasa: Conforme a Descartes, dependía de aquellos que entendían las matemáticas, el trazar la verdad y transmitirla a los menos inteligentes.

Srila Prabhupada: En otras palabras, el conocimiento superior no puede ser entendido por cualquiera. Tenemos que aceptar la verdad de las autoridades. Por consiguiente, tomamos los Vedas como verdad. *Sruti-pramanam*. Cuando los Vedas brindan evidencia, la aceptamos, lo entendamos o no.

Syamasundara dasa: La segunda parte de esta metodología, implicaba simplificar lo complejo, en partes cada vez más simples, de modo de llegar a una solución. De esta forma, se probaría el todo.

Srila Prabhupada: Mas se debe ser experto en el análisis. Si yo te entrego una máquina de escribir para que la arregles, y tú no sabes nada de la máquina, la abrirás, mirarás las partes, y no sabrás como hacerlo. Es sencillo abrir la máquina, pero es muy difícil arreglarla.

Syamasundara dasa: La tercera parte, involucraba ajustar las ideas, desde las más simples a lo más complejo, conforme a la secuencia de eventos.

Srila Prabhupada: Antes que nada, debemos entender que somos alma espiritual. Ese es el primer paso en nuestro proceso. Primero debemos entendernos a nosotros mismos y la forma en que existimos, pese a estos cambios de cuerpos. Tenemos que estudiarnos a nosotros mismos, como amos de estos cuerpos. Luego, podemos concluir que para el cuerpo universal, hay otra

fuente. Tal es la Superalma, o Dios. Así como mi cuerpo existe debido a mi presencia, el gigantesco cuerpo *virat* existe debido a la presencia de la Superalma. Todo en el universo tiene un aspecto constantemente fresco y nuevo; por lo tanto, debe haber una gran alma sosteniéndolo. Esto se confirma en los Vedas: *andantara-stha-paramana-cayantara-stham* (*Brahma-samhita* 5.35). Dios es omnipenetrante como Brahman, y El se encuentra asimismo dentro del átomo más pequeño. Mediante Su expansión plenaria, Dios penetra en todo el universo. De acuerdo con los Vedas, hay diferentes manifestaciones de Dios: Maha-visnu, Karanodakasayi-visnu, Garbhodakasayi-visnu y Ksirodakasayi-visnu. ¿Qué problema hay en entender esto? La misma electricidad está presente en las lámparas grandes y en las pequeñas. Los filósofos Mayavadis consideran solo la similitud; ellos no toman en cuenta las variedades. Dios es omnipenetrante, pero la variedad existe.

Syamasundara dasa: ¿Cómo es que creamos el cuerpo por nuestra presencia?

Srila Prabhupada: El cuerpo se crea por las obras. Un perro ha creado su cuerpo, conforme a su deseo, y un tigre crea su cuerpo de acuerdo al suyo. En todo caso, el alma es la misma. El hombre sabio, el *pandita*, no contempla la variedad externa, sino el alma interna.- Conforme a sus deseos y actividades, las almas adquieren diferentes cuerpos; por consiguiente, hay 8.400.000 tipos diferentes de cuerpos. Krsna proclama que todos son Sus hijos. *Aham bija-pradah pita-* "Yo soy el padre que aporta la simiente". (*Bg*. 14.4). Krsna, el Padre de todos, aporta la semilla, pero el hijo crea sus propias situaciones. Algunos de Sus hijos son muy ricos, algunos, muy pobres, algunos son grandes científicos y filósofos, y otros, son simples pícaros. Cuando un niño nace, el padre no dice, "Tú, sé un picaro", o "Tú, sé un científico" o lo que fuere. El padre los contempla a todos como hijos.

Syamasundara dasa: La cuarta parte de la metodología Cartesiana, involucra tomar en cuenta los puntos más detallados, y asegurarse de que nada es omitido.

Srila Prabhupada: Sí, eso es conocimiento. Por ejemplo, consideramos los detalles, cuando consideramos la diferencia entre el Señor Supremo y nosotros.

Syamasundara dasa: ¿Y podemos ubicar todo, en el esquema de la creación de Krsna?

Srila Prabhupada: Sí. Krsna dice, *aham sarvasya prabhavah*. "Yo soy el origen de todo". (*Bg.* 10.8). Krsna dice que El es la *bija*, la semilla o alma, la chispa espiritual de todas las entidades vivientes.

Syamasundara dasa: Descartes sugirió asimismo reglas de conducta que todos deberían seguir. El opinaba que debíamos obedecer las leyes y costumbres de nuestra nación, fé religiosa y tradición familiar, y que debíamos evitar un comportamiento extremista.

Srila Prabhupada: Esa es una buena propuesta. En realidad, la tradición familiar es respetada en la civilización Védica. En el *Bhagavad-gita*, Arjuna argumenta:

kula-ksaye pranasyanti
kula-dharmah sanatanah
dharme naste kulam krtsnam
adharmo 'bhibhavaty uta

"Con la destrucción de la dinastía, la tradición familiar eterna desaparece, y en tal sentido, el resto de la familia se involucra en la práctica irreligiosa". (*Bg*. 1.39). Esto significa que Arjuna respetaba la tradición familiar, mas Krsna señaló que esa consideración era material. Realmente no posee valor espiritual. Por consiguiente, Krsna reprendió a Arjuna, refiriéndole que estaba situado en la plataforma material. Arjuna se estaba lamentando por cosas de las cuales no se lamenta una persona sabia. Así pues, quizás Descartes efectuó estas propuestas para el hombre común, mas las mismas no se aplican a quienes son espiritualmente avanzados o están altamente elevados.

Syamasundara dasa: Descartes consideraba estas reglas prácticas para la conducta diaria. También creía que debíamos apoyarnos en nuestras convicciones, y ser resueltos en el curso de acción elegido por nosotros.

Srila Prabhupada: Esto podría ser asimismo una obstinación perruna. Sin embargo, si nuestra conclusión final es cierta, entonces esta obstinación está bien. Mas si no hemos arribado a la meta última, la Verdad Absoluta, tal obstinación es un impedimento para el progreso. Esto no debe ser aplicado generalmente, pues en la etapa neófita, debemos ser flexibles. En la etapa avanzada, cuando nos hallamos firmemente ubicados en la verdad, es por supuesto bueno apoyarnos en nuestras convicciones. Eso es determinación. Por ejemplo, hemos comprendido que Krsna es la Suprema Personalidad de Dios. Nadie puede hacernos cambiar de parecer. En el sistema Cristiano, ellos dicen que solo Jesucristo puede ayudarnos a ir de vuelta con Dios. Eso fue creado para aquellos a quienes Jesucristo instruyó, pues Jesucristo observó que si la gente lo abandonaba, irían a la ruina. El observó que esta gente inferior tenía que adherirse a el, para poder progresar. El Señor Buda rechazó los Vedas, pero eso no implica que la autoridad Védica esté disminuída. Las personas a las cuales el habló, no eran capaces de entender la autoridad de los Vedas, y ellos estaban haciendo un mal empleo de los rituales Védicos. Todo esto es verdad relativa, pero la Verdad Absoluta es diferente. La verdad relativa se halla dentro de la Verdad Absoluta, pero la Verdad Absoluta es independiente de la verdad relativa.

Syamasundara dasa: De acuerdo con Descartes, debemos adaptarnos y adaptar nuestras ambiciones a nuestro medio ambiente y fortuna, en lugar de desafiarlas. En otras palabras, debemos estar satisfechos con lo que tenemos y utilizarlo al máximo de nuestra capacidad.

Srila Prabhupada: Eso es bueno. En la civilización Védica, por ejemplo, no hay demasiado esfuerzo por el progreso económico. En la India aún se observan aldeanos satisfechos con lo que tienen. Incluso hay barrenderos que son grandes devotos. Luego de trabajar, se bañan, se colocan el *tilaka*, y se sientan a cantar y a adorar a la Deidad. ¿Porqué habríamos de ser innecesariamente ambiciosos? Es mejor estar satisfecho.

Syamasundara dasa: Descartes también creia que debíamos elegir cuidadosamente el trabajo en la vida que es mejor para nostros.

Srila Prabhupada: Bueno, si se les concediera esa libertad, un bebedor diría que lo mejor es beber y dormir. Todos tienen su propio programa, el cual piensan es el mejor. Entonces, ¿quién juzga cual es el mejor? De acuerdo con la filosofía de Vivekananda, cualquiera sea la filosofía que se elija, está bien. Eso es una insensatez.

Hayagriva dasa: En la misma *Meditaciones Filosóficas*, Descartes escribe: "No es verdad que sea un defecto de Dios el haberme concedido la libertad de consentir o no en las cosas que El no me ha hecho comprender clara y precisamente. Por otro lado, es mi imperfección no utilizar bien esta libertad...". Mas luego, ¿porque Dios no nos da el entendimiento por el cual elegir con propiedad en todos los casos? ¿Porqué no podemos tener libre albedrío y al mismo tiempo un juicio infalible?

Srila Prabhupada: Libre albedrío implica que se puede obrar de manera errónea. A menos que haya una oportunidad de obrar con o sin propiedad, no hay cuestión de libre albedrío. Si yo actúo solo de una manera, no tengo libertad. Tenemos libertad porque a veces podemos obrar sin propiedad.

Hayagriva dasa: En otras palabras, ¿libertad significa que un hombre puede saber más y de todos modos obrar mal?

Srila Prabhupada: Sí, eso es libre albedrío: la libertad para emplear mal el libre albedrío. Un ladrón sabe que robar es malo, pero de todos modos roba. Ese es su libre albedrío en acción. El no puede frenar su codicia; pese a saber que no está obrando con propiedad, y que será castigado. El conoce todas las repercusiones que resultan de robar, empero, roba, y utiliza mal su libre albedrío. Luego, a menos que haya una posibilidad de emplear mal nuestro libre albedrío, no hay cuestión de libertad.

Hayagriva dasa: En las *Meditaciones,* Descartes sostiene que si no se conoce a Dios, realmente no se posee conocimiento de nada, y cuando se conoce a Dios, se conoce todo lo demás.

Srila Prabhupada: Sí, y conocimiento de Dios significa acatar las instrucciones de Dios. En el *Bhagavad-gita*, Krsna le imparte a Arjuna el conocimiento más confidencial, pero en definitiva depende de Arjuna aceptarlo o rechazarlo. Al final del *Bhagavad-gita*, Krsna le dice:

iti te jñanam akhyatam
guhyad guhyataram naya
vimrsyaitad asesena
yathecchasi tatha kuru

"De tal modo, te he explicado lo más confidencial de todo el conocimiento. Medita en ello absolutamente, y luego, haz lo que desees". (*Bg*. 18.63). Esto es libre albedrío. Depende del individuo si obra de acuerdo con las instrucciones de Dios o de acuerdo a sus propios caprichos e inclinaciones sensuales.

Hayagriva dasa: Descartes escribe además: "Observo que la certeza de la verdad en todo el conocimiento, depende del conocimiento del Dios verdadero, y que antes de conocerlo a El, no he tenido conocimiento perfecto de nada. Y ahora que Lo conozco, poseo los medios para adquirir el conocimiento perfecto sobre innumerables cosas...". Descartes prosigue concluyendo que puesto que Dios es el bien absoluto, El no lo defraudaría en las cuestiones atinentes a la Divinidad.

Srila Prabhupada: Si el sigue las instrucciones de Dios, y posee conocimiento verdadero de Dios, nunca será desviado, pero si elige un falso Dios, o si no ha conocido al verdadero Dios, está sujeto a ser desviado. Para salvarlo de este peligro, Dios imparte instrucciones en el *Bhagavad-gita*. Quienquiera siga estas instrucciones, será perfecto. Si recibimos conocimiento del alma, de parte de Dios, no hay cabida para el error. En cuanto pensamos a nuestro modo, estamos sujetos a error, porque somos imperfectos y finitos. Krsna dice precisamente que el alma se halla dentro del cuerpo, y que si lo aceptamos, podemos entender de inmediato que el alma es diferente del cuerpo. Krsna dice que el propietario del cuerpo, es el alma que está dentro del cuerpo, y de inmediato, la impresión falsa de que uno es el cuerpo, lo cual es una necia conclusión, es erradicada. La iluminación está allí, mas aquellos que no la aceptan, prefieren vivir como necios, y especular.

Syamasundara dasa: Descartes argumentaba que la emoción más perfecta y elevada es el amor intelectual por Dios.

Srila Prabhupada: Eso se confirma también en el *Bhagavad-gita*. Krsna dice que el *jñani-bhakta*, el *bhakta* inteligente, Le es muy querido.

tesam jñani nitya-yukta
eka-bhaktir visisyate
priyo hi jñanino'tyartham
aham sa ca mama priyah

"De èstos, el sabio que posee pleno conocimiento, en unión Conmigo, a través del servicio devocional puro, es el mejor. Pues Yo le soy muy querido, y él es querido para Mí". (*Bg*. 7.17). Un devoto no inteligente, puede que hoy acepte los principios, y mañana los abandone. Una persona que acepta la filosofía de conciencia de Krsna, de manera inteligente, es muy rara. No debemos aceptarla por sentimiento, sino con la inteligencia.

Syamasundara dasa: Según Descartes, la verdadera felicidad emerge de la conciencia o perfecciòn.

Srila Prabhupada: Sí, esa conciencia, es la conciencia de Krsna, la certeza de que Dios es el supremo, y que yo soy Su sirviente eterno. Esta conciencia es felicidad, y se confirma en el *Bhagavad-gita*- Cuando Kuvera, el tesorero de los dioses, le ofreciera a Dhruva Maharaja todas las riquezas del mundo, éste dijo: "Por favor, bendíceme de modo de adquirir una fé inquebrantable en los pies de loto de Krsna". Eso es inteligencia apropiada. Asimismo, cuando a Prahlada Maharaja, el Señor Nrsimhadeva le ofreció todo lo

que el quisiera, Prahlada dijo: "¿Qué puedo solicitarte a Tí? Mi padre fue un gran materialista, tan grande, que los semidioses temían su ira, y Tú has acabado con él, en un segundo. ¿De qué vale, entonces, esta opulencia y poder material? Por favor, ocúpame en el servicio de Tus sirvientes. Eso es todo lo que quiero".

Syamasundara dasa: Descartes sostiene que un hombre es virtuoso en la medida en que su razón controle su pasión.

Srila Prabhupada: Sí, si una persona puede controlar sus pasiones del modo que fuere, se libra de muchos trastornos.

visaya vinivartante
niraharasya dehinah
rasa-varjam raso'py asya
param drstva nivartate

"El alma encarnada puede ser restringida del disfrute de los sentidos, aunque el gusto por los objetos permanezca. Empero, cesando dichas ocupaciones, por experimentar un gusto superior, se halla fija en la conciencia". (*Bg.* 2.59). La gente sufre debido a sus actividades apasionadas. Por consiguiente, hay muchas reglas y regulaciones Védicas, que gobiernan la acción. Si podemos someter nuestros impulsos pasionales, nos salvamos de una considerable cantidad de trastornos. Debido a la pasión, uno se convierte en un ebrio, se ocupa en sexo ilícito, en apuestas, y obra de manera irracional. Si uno puede contener su pasión con la razón, puede salvarse a sí mismo del mayor de los peligros.

Syamasundara dasa: Descartes profesaba una gran reverencia por la Teología, la ciencia de Dios, pues opinaba que era un camino abierto al Cielo para todos, tanto los inteligentes, como los no inteligentes. Según Descartes, la Teología se ocupa de las verdades reales que trascienden la razón humana.

Srila Prabhupada: Esto significa que tenemos que tomar la verdad de las Escrituras reveladas. Toda Escritura revelada, brinda alguna indicación para la comprensión de Dios.

Syamasundara dasa: Antes que nada, Descartes trató de hallar algún fundamento para la verdad. Luego, llegó a la evidencia de la existencia de Dios. En lo que respecta a la filosofía, el sostenía que carecía de certeza y que sus méritos siempre están sujetos a disputa.

Srila Prabhupada: Sí, estamos de acuerdo con eso. Se explica que un filósofo no es un filósofo, a menos que difiera de otros filósofos. Si se es un gran filósofo, se debe defenestrar a todos los predecesores. Los científicos también trabajan del mismo modo. Si tratamos de descubrir la validez de la declaración de alguien, abordamos una considerable dificultad. Por consiguiente, los *sastras* Védicos ordenan que sigamos a las personalidades que han realizado a Dios, y por lo tanto, seguimos a Prahlada Maharaja, Dhruva Maharaja, Vyasadeva, el Señor Brahma, el Señor Siva, Kapila-deva, los doce *mahajanas*, y sus seguidores, los seguidores de la sucesión discipular de Brahma, la Brahma-*sampradaya*, la Rudra-*sampradaya*, la Visnusvami-*sampradaya*, la Ramanuja-*sampradaya,* etc. Si seguimos a los *acaryas* de la sucesión discipular, nuestro sendero es claro.

Syamasundara dasa: Descartes opinaba que dado que la ciencia se basa en principios filosóficos que no tienen sustento en sí mismos, la ciencia no es digna de cultivo. El condena a la gente por emplear la tecnología científica, para ganar dinero. El dijo: "Estoy resuelto a no seguir investigando más ninguna ciencia que no sea el conocimiento de mi ser".

Srila Prabhupada: Sí, pero no tenía un guru.

Syamasundara dasa: No, él no aceptó un guru. El aceptó solo lo que podía conocer a través de la auto-realización, las verdades innatas que el descubriera en sí mismo, por la meditación. Primero, llegó a la comprensión de Yo soy, y posteriormente, concluyó que dado que yo soy, Dios es.

Srila Prabhupada: Esa es una buena conclusión.

Syamasundara dasa: El tenía una necesidad obsesiva de hallar la certeza absoluta, pues opinaba que todas las conclusiones de los filósofos

que lo antecedieron, eran dudosas. Creía que cada idea debía ser sometida a duda, hasta que se pudiera precisar la veracidad o falsedad, tal como se determina una fórmula matemática. Toda idea debe someterse a un examen crucial.

Srila Prabhupada: ¿Mas cuándo terminan estas dudas? Tu nivel de comprensión de las verdades auto-evidentes puede diferir del mío. Luego, ¿cuál es la norma? El debe proporcionar cierta norma.

Syamasundara dasa: Cuando Descartes meditó en la primera filosofía, concluyó: *cogito ergo sum*, "Pienso; luego existo". El opinaba que todo se hallaba sujeto a duda, con la excepción del acto de dudar en sí. Puesto que la duda es una parte del pensamiento, el acto de pensar, es una experiencia innegable. Por consiguiente, concluyó que puesto que dudo, pienso, y puesto que pienso, existo.

Srila Prabhupada: Ese es un buen argumento. Si yo no existo, ¿cómo puedo pensar? ¿Mas él condena o acepta la duda? ¿Cuál es su posición?

Syamasundara dasa: El acepta la duda como el único hecho real. Puesto que puedo dudar que mi mano existe, quizás se trate de una alucinación, o un sueño. Puedo dudar que todo lo perceptible existe, pues todo podría ser un sueño, pero el hecho de que estoy dudando, no puede ser negado.

Srila Prabhupada: Entonces, ¿cuál es su conclusión? ¿Debe uno dejar de dudar o continuar dudando? Si dudo de todo, puede que llegue a la verdad, y luego dude de la verdad.

Syamasundara dasa: Su punto es que la verdad es indudable, pero para descubrir la verdad, tenemos que dudar de todo. Cuando llegamos a la verdad, la verdad será indudable.

Srila Prabhupada: ¿Pero cómo se llega a la verdad si solo se ocupa en dudar? ¿Cómo dejará alguna vez de dudar?

Syamasundara dasa: Bien, no puedo dudar que yo soy, que yo existo. Esa verdad es indudable. Luego, el procede desde ese punto, al hecho de que puesto que yo existo, Dios existe.

Srila Prabhupada: Luego, su punto es que mediante el dudar, llegamos a un punto en que ya no existe más duda. Eso es bueno. Al comienzo, duda, al final, conclusión. Pero en todo caso, esa duda debe ser resuelta. Yo dudo porque soy imperfecto, y porque mi conocimiento es imperfecto. Así pues, otra cuestión es cómo podemos llegar a la perfección. En la medida en que seamos imperfectos, habrá duda.

Syamasundara dasa: El expresa que aunque yo soy imperfecto, dentro de mí mismo existe el conocimiento perfecto o una seguridad auto-consciente de ideas perfectas. El conocimiento de lo perfecto, es innato en mí y yo lo puedo conocer, a través de la meditación.

Srila Prabhupada: Eso es aceptable.

Syamasundara dasa: Dado que entiendo que pienso, puedo establecer la existencia de mi alma, más allá de toda duda.

Srila Prabhupada: Todos piensan. Todo está allí, y todos tienen un alma. Hay infinitas almas, y esto debe ser aceptado.

Syamasundara dasa: ¿Qué sucede por ejemplo con una brizna de hierba?

Srila Prabhupada: Sí, tiene su modo de pensar. Eso debe ser aceptado. No se trata de que nosotros tenemos almas, y la hierba no tiene alma, o que los animales no tienen alma. Jagadisa Candra Bose ha probado con una maquinaria, que las plantas sienten y piensan. "Pienso, luego soy", es una buena proposición, porque todos piensan y todos existen. Hay 8.400.000 especies de entidades vivientes, y todas ellas están pensando, y todas poseen almas espirituales.

Hayagriva dasa: Descartes conjetura muchísimo acerca de la ubicación del alma. En sus *Meditaciones*, escribe: "Aunque el alma se halla unida a todo el cuerpo, de todos modos, existe una parte en la cual ejerce sus funciones más particularmente que en las demás; por lo habitual se cree que es el cerebro, o posiblemente el corazón; el cerebro, porque es mediante él que se relacionan los organos de los sentidos, y el corazón porque aparentemente es allí donde experimentamos las pasiones". Descartes luego prosigue concluyendo que el alma está situada en una pequeña dependencia del cerebro, llamada glándula pineal.

Srila Prabhupada: Esa especulación implica que no posee una información concreta. Por consiguiente, tenemos que aceptar las instrucciones de Dios. En el *Bhagavad-gita*, Krsna declara concretamente:

isvarah sarva-bhutanam
hrd-dese'rjuna tisthati

"Oh, Arjuna, el Señor Supremo está situado en el corazón de todos". (*Bg*. 18.61).- Hay dos clases de *isvaras*, o controladores. Uno es la entidad viviente individual, la *jiva*, y el otro es el Ser Supremo Viviente, el Paramatma o Superalma. Por los Vedas entendemos que ambos están asentados juntos dentro de este cuerpo, el cual se compara a un árbol. Tanto la Superalma como el alma individual, viven dentro del corazón.

Hayagriva dasa: Pero a la vez. ¿acaso el alma no invade todo el cuerpo?

Srila Prabhupada: Sí. Eso también se explica en el *Bhagavad-gita*:

yatha prakasayaty ekah
krtsnam lokam imam ravih
ksetram ksetri tatha krtsnam
prakasayati bharata

"Oh, hijo de Bharata, así como el Sol ilumina todo este universo, así la entidad viviente, una dentro del cuerpo, ilumina todo el cuerpo con la conciencia". (*Bg.* 13.34). Esta es la iluminación del alma. Es como el Sol, que está situado en una determinada ubicación, empero su iluminación se difunde por todas partes. Asimismo, aunque el alma está situada dentro del corazón, su iluminación se caracteriza por lo que denominamos conciencia. En cuanto el alma abandona el corazón, la conciencia de inmediato se ausenta de todo el cuerpo. En un momento puede haber conciencia, y al momento siguiente, no hay conciencia en absoluto. Cuando no hay conciencia, se pude romper el cuerpo en pedazos, y no se siente ningún dolor. Esto se debe a que algo está faltando, y ese algo, es el alma. Tanto el alma individual como la conciencia individual, son inmortales. Bajo la influencia de Maya, la energía ilusoria, nuestra conciencia se absorbe en muchas cosas materiales: la sociedad, la nacionalidad, la vida sexual, la especulación, etc. Conciencia de Krsna significa purificar la conciencia, de modo que permanezca fija solo en Krsna.

Hayagriva dasa: Descartes escribe: "Sé que los brutos hacen muchas cosas mejor que yo, pero eso no me sorprende; pues eso solo prueba de que actúan por fuerza de la naturaleza. Si ellos pudieran pensar como yo, tendrían un alma inmortal, como nosotros. Mas eso no es así, porque no hay razón para creerlo respecto a algunos animales, si no lo creemos respecto a todos, y hay demasiados de ellos, sumamente imperfectos, como para que sea posible creerlo, como ser las ostras, esponjas, etc.

Srila Prabhupada: Antes que nada, las entidades vivientes no actúan por fuerza de la naturaleza, sino por fuerza de Dios. Incluso en el corazón del bruto, Dios se halla presente. Dios está dentro de todo, y El brinda instrucciones, para que podamos progresar. Cuando alcanzamos el nivel de la vida humana, tenemos la alternativa de rehusar las instrucciones de Dios. Las formas de vida inferior, no poseen el poder de rehúsarse.

Hayagriva dasa: Ud. acaba de decir que todo lo que se desarrolla tiene un alma, incluyendo la hierba.

Srila Prabhupada: Sí, en un estado latente. Por ejemplo, un niño tiene un alma, pero aún no está desarrollada, porque el cuerpo no está desarrollado. El alma actúa conforme al cuerpo y a las circunstancias.

Hayagriva dasa: Descartes equiparaba la mente, los procesos mentales superiores, con el alma. El creía en una mente humana inmortal, incorpórea, que ha sido misteriosamente inoculada en alguna parte, dentro del cuerpo.

Srila Prabhupada: No, la mente no es el alma, sino un instrumento a través del cual el alma actúa. La mente acepta y rechaza, de acuerdo a los dictados del alma. Aunque yo camino con mis piernas, yo no me considero a mí

mismo mis piernas. Aunque yo pienso con la mente, yo no soy mi mente. Algunos filósofos identifican la mente con el ser, y esto es un error. La inteligencia es más sutil que la mente, y la mente es más sutil que los sentidos. Los sentidos burdos pueden ver, pero el centro de los sentidos, la mente, no puede ver. Por consiguiente, se la denomina sutil. La mente es guiada por la inteligencia, la cual es aún más sutil. El trasfondo de dicha inteligencia, es el alma. La mente es el instrumento por el cual pensamos, pero ese instrumento, no soy "Yo".

Hayagriva dasa: Según Descartes, los animales son meras máquinas que reaccionan. El opinaba que no tienen mente ni alma, de ahí que no hay conciencia en absoluto, y el fundamento para esa opiniòn, es el raciocinio, el lenguaje. En otras palabras, dado que ellos no tienen lenguaje, simplemente actúan como máquinas.

Srila Prabhupada: Ellos tienen lenguajes, pero ustedes no los entienden.

Hayagriva dasa: Los científicos proclaman poder comunicarse verbalmente con los delfines.

Srila Prabhupada: Quizás, pero Krsna hablaba con todos, incluso con las aves. En una ocasión, cuando una *gopi* fue a bañarse al Yamuna, se sorprendió al ver que Krsna estaba hablando con los pájaros. Dado que Krsna es Dios, El puede entender el idioma de todos. Esa es la cualificación descrita en el *Néctar de la Devoción* como *vavaduka*. Cuando un ser humano entiende muchos idiomas, es llamado un políglota. Otro nombre para Krsna es *vavaduka*, lo cual indica que El puede entender el idioma de todos, incluso el idioma de las aves y las abejas. Esa es la potencia de Dios.

Syamasundara dasa: Descartes considera cinco ideas básicas inherentes a cada hombre, ideas que todo hombre conoce sin tener que verificarlas. Una es que Dios es innato a nosotros, como nuestra propia alma.

Srila Prabhupada: Sí, esto es porque somos parte y porción de Dios. Por ejemplo, en el mundo material, todos saben que tienen un padre. Eso es conocimiento colectivo.

Syamasundara dasa: Segundo, es imposible que algo se origine de la nada; todo efecto debe tener una causa, y por consiguiente, hay una causa de todo.

Srila Prabhupada: Sí, ya lo hemos discutido. Esa causa última es Krsna. No aceptamos la filosofía Mayavadi, porque ellos filosofan de un modo negativo, tratando de convertir a la verdad última en cero.

Syamasundara dasa: Tercero, es imposible que algo exista y no exista al mismo tiempo.

Srila Prabhupada: ¿Quién se queja de eso? ¿Quién dice que algo puede existir y no existir, simultáneamente? ¿Quién trata de refutarlo?

Syamasundara dasa: El no refuta a nadie. El dice que esta es una idea innata que sabemos con certeza, sin necesidad de verificarla.

Srila Prabhupada: Este cuerpo es una manifestación temporal, y este alma es sempiterna. Eventualmente, este cuerpo no existirá, pero el propietario del cuerpo es eterno, y existe eternamente. Si algo es una manifestación temporal, podemos decir que existe y no existe simultáneamente. En la plataforma material, todo existe y no existe, porque es temporal. Por ejemplo, justo ahora, existimos en esta habitación, pero dentro de un momento, puede que no existamos aquí. Toda la manifestación cósmica es similar. Como se declara en el *Bhagavad-gita:*

nasato vidyate bhavo
nabhavo vidyate satah
ubhayor api drsto 'ntas
tv anayos tattva-darsibhih

"Los visionarios de la verdad han concluído que lo no existente no perdura, y lo existente, no cesa. Estos visionarios lo han concluído estudiando la naturaleza de ambos". (*Bg*.2.16). Dado que el alma nunca es creada, el alma nunca muere. Todo lo que nace, debe morir.

Syamasundara dasa: La cuarta idea innata de Descartes, es que todo lo que es hecho, nunca puede ser deshecho.

Srila Prabhupada: El karma no puede deshacerse. Sin embargo, puede cambiar. En el *Bhagavad-gita*, Krsna nos dice que abandonemos todas las variedades de religión, y tan solo nos rindamos a El. Si así lo hacemos, El nos aliviará de todas las reacciones del karma. (*Bg.* 18.66). De modo que en este sentido, no es cierto que lo que se hace no se pueda deshacer.

Syamasundara dasa: Descartes está pensando en el reino de lo material. Luego que yo arrojo una bola, esa bola nunca puede dejar de haber sido arrojada.

Srila Prabhupada: Esa es una noción infantil, no la de un filósofo. La percepción directa es infantil. Un niño cree muchas cosas en virtud de la percepción directa. Recuerdo la primera vez que ví un tren en Calcuta, pensé que dentro de la máquina debía haber caballos, de otro modo, el tren no podría moverse. Esta clase de pensamiento, no es filosofía real. Por supuesto, es una parte de la filosofía, porque todos los filósofos son niños por naturaleza. Por consiguiente, piensan de ese modo.

Syamasundara dasa: El quinto principio de Descartes, es que no podemos no ser existentes, en la medida en que pensemos.

Srila Prabhupada: Eso ya lo hemos discutido. Todos piensan, y todos tienen un alma.

Syamasundara dasa: Descartes brinda asimismo dos argumentos para la existencia de Dios. Primero, una idea innata de un ser infinito, precisa de la existencia de ese ser infinito, pues no es posible que un ser finito origine esa idea. En otras palabras, dado que yo puedo pensar en lo infinito, el infinito debe existir. El infinito debe haber puesto ese pensamiento en mi cabeza.

Srila Prabhupada: Hay muchas formas de pensar en lo infinito. Los vacuístas, conciben al infinito como cero, vacío. Quizás Descartes piense de determinada manera, pero alguien más, pensará de otra.

Syamasundara dasa: Descartes argumenta que dado que podemos concebir la perfección, la perfección debe existir.

Srila Prabhupada: Sí, pero solo porque yo piense en algo, eso no implica que exista necesariamente. Todos piensan a su manera. ¿Quién decide qué vía de pensamiento es la correcta? ¿Quién juzgará? Por consiguiente, finalmente tenemos que aceptar la confirmación de las autoridades. Si nuestro pensamiento es confirmado por las autoridades, está bien; caso contrario, no es aceptable.

Syamasundara dasa: Descartes estaba pensando más en términos matemáticos. Si comenzamos a contar, podemos concebir números hasta el infinito. De modo que el hecho de que podamos pensar en lo infinito, precisa necesariamente del infinito.

Srila Prabhupada: Mas los vacuístas piensan que el infinito es cero. Algunos matemáticos calculan que el infinito equivale a cero.

Syamasundara dasa: En segundo lugar, Dios es el ser perfecto absoluto, y perfección implica necesariamente existencia. Puesto que la existencia de Dios es idéntica a Su esencia, El debe existir.

Srila Prabhupada: Esa es nuestra propuesta. Nosotros decimos que Krsna es la suma total de toda riqueza, conocimiento, fama, poder, belleza y renunciación. Dado que estas opulencias son atractivas, y Krsna las posee en plenitud, Krsna es absolutamente atractivo. Todas estas cualidades atractivas están presentes en Krsna en plenitud. Tal es la definición de Dios de Parasara Muni.

Syamasundara dasa: Es similar al enunciado de Descartes, de que la belleza y sabiduría perfectas deben existir en alguna parte, porque podemos concebir el hecho.

Srila Prabhupada: *Isvarah paramah krsnah* (*Brahma-samhita* 5.1). Nadie es más rico, más famoso, más sabio, más hermoso o más poderoso que Krsna. Krsna es la suma total de todas las cualidades; por consiguiente, El es completo. Dado que somos parte y porción del completo, podemos pensar en el completo. Dado que yo soy el hijo de mi padre, puedo pensar en mi padre. Asimismo, Krsna es el Padre de todas las entidades vivientes, y toda entidad

viviente tiene el poder para ofrecer sus respetos a Dios. Desafortunadamente, la entidad viviente es educada artificialmente por una sociedad que no obedece a Dios, y que es la causa de su sufrimiento.

Syamasundara dasa: Cuando Descartes inspecciona la realidad, concluye que la realidad es sustancial, consiste de sustancias. El define sustancia como "una cosa que existe de un modo tal, que no necesita nada más allá de sí". EL expresa que solo hay una sustancia absolutamente independiente, Dios. Todas las demás sustancias son creadas por El. Asimismo, hay dos tipos de sustancias, la materia y el espíritu.

Srila Prabhupada: Todo esto se describe en el *Bhagavad-gita*. La sustancia súmmum bónum es Krsna, y todo emana de El. Todas estas emanaciones, pueden ser divididas en dos categorías: inferior y superior. La energía inferior, es materia, y la energía superior, es espíritu. Todo lo que vemos o experimentamos, es una combinación de las energías inferior y superior. Puesto que estas energías emanan de Krsna, Krsna es el origen de todo, la causa de todas las causas.

Syamasundara dasa: Descartes declara que el principal atributo de este espíritu o alma, es la conciencia.

Srila Prabhupada: Eso es así.

Syamsundara dasa: Y el principal atributo del cuerpo, es la extensión. Tanto el cuerpo como la mente, son finitos, y dependen de Dios para su existencia, mientras que Dios es completamente independiente.

Srila Prabhupada: *Jivera 'svarupa' haya-krsnera 'nitya-dasa' (Caitanya-caritamrta, Madh.* 20.108). Por consiguiente, cada entidad viviente es la sirviente eterna de Dios, o Krsna. Puesto que todos dependemos de Krsna para nuestra existencia, nuestro deber es complacerLo. Ese es el proceso del *bhakti.* En el mundo material, observamos que dependemos de nuestro empleador, para el salario. Por consiguiente, siempre tenemos que complacerlo. *Eko bahunam yo vidadhati kaman. (Katha-upanisad* 2.2.13). Dios provee todo para todos. Luego, ¿porqué no complacerLo? Nuestro único deber es complacerLo, y ese proceso se manifiesta perfectamente en Vrndavana. En Vrndavana todos tratan de complacer a Krsna, y dado que tratan de complacerLo, son felices. Krsna, a Su vez, los complace.

jaya radha-madhava kuñja-bihari
gopi-jana-vallabha giri-vara-dhari
yasoda-nandana vraja-jana-rañjana
yamuna-tira-vana-cari

"Krsna es el amante de Radha. El exhibe numerosos pasatiempos amorosos en los bosquecillos de Vrndavana. El es el amante de las doncellas pastoras de Vraja, el sostenedor de la gran colina llamada Govardhana, el amado hijo de Madre Yasoda, el encanto de los habitantes de Vraja, y El vaga por los bosques, a la vera de las orillas del Río Yamuna". (del *Gitavali* de Bhaktivinoda Thakura). Krsna Se ocupa en complacer al *gopijana*, y el *gopijana* se ocupa en complacer a Krsna. Esa es la relación perfecta. En una familia perfecta, el jefe de la familia trata de complacer a todos sus miembros, proveyéndoles de comida, refugio, ropas, y todo lo demás. Por consiguiente, trabaja muy duro para complacerlos, y el deber de ellos, es complacerlo, a su vez. Cuando el padre viene al hogar, la esposa y los hijos tratan de complacerlo, y eso resulta en un hogar perfecto. Asimismo, Dios es el creador original, y todos nosotros somos subordinados, mantenidos por El. Nuestro único deber es complacerLo, y si El está complacido, todos permaneceremos complacidos. Si regamos agua en la raíz de un árbol, todas las partes del árbol, -las hojas y flores y las ramas-, se nutren. El proceso de *bhakti-yoga* es el proceso de complacer al Señor. Esta es nuestra única función, y en la medida en que adoptemos alguna otra ocupación, nos hallamos en Maya. No tenemos ninguna otra cosa que hacer. La entidad viviente que no sirve a Krsna, está en Maya y está enferma, y la entidad viviente que se ocupa constantemente en el servicio de Krsna, está liberada y situada en su posiciòn constitucional. Todo aquel, dentro de la creación, que no coopere con Dios, o no satisfaga los sentidos del Señor, no se halla

en su condición normal. La función del movimiento de conciencia de Krsna, es ocupar a todos en el servicio de Krsna, y traer a todos a su condición normal. La gente está sufriendo debido a que se hallan en un estado anormal.

Syamasundara dasa: Descartes creía que la verdad de Dios, es la base de nuestro conocimiento de la verdad, y que Dios es la verdad.

Srila Prabhupada: Dado que Dios es la verdad, todo emana de la verdad. Estamos tratando de emplear todo al servicio de la verdad. Dado que Dios es la verdad, no decimos que el mundo es falso. Los Mayavadis proclaman que el mundo es falso, mas nosotros decimos que es temporal. Por ejemplo, esta flor es creación de Dios. En consecuencia, no puede ser falsa; es verdad. Por lo tanto, debe ser empleada en el servicio de la verdad, por eso la ofrecemos a Krsna. Supongamos que tú trabajas muy duro para hacer algo hermoso, y luego me lo traes, y yo digo: "Oh, es todo falso". ¿Estarías complacido conmigo? Tú dirás, "¿Qué es esta tontería? He viajado desde tan lejos, y hecho una cosa tan hermosa, y el dice que es falso". Asimismo, puesto que Dios ha creado un universo tan maravilloso, ¿porqué habríamos de decir que es falso? Nuestra filosofía es que el universo es creación de Dios, y por consiguiente, debe ser empleado en el servicio de Dios. Por ejemplo, usamos este grabador para registrar esta conversación. Está siendo empleado para Krsna. Nosotros no decimos, "Oh, es falso. Es material. No lo usaremos". Esa es la posición de los Jainistas, los que no aprovechan estas cosas. Antes bien, nosotros decimos que podemos emplear estos recursos, pero no para nuestra gratificación personal de los sentidos. Eso es verdadero *vairagya*, desapego.

Syamasundara dasa: Descartes sostiene que podemos conocer y entender la verdad, porque Dios es la verdad. Esa es la base de nuestro conocimiento. La existencia de Dios nos asegura que este mundo externo no es una ficción.

Srila Prabhupada: Eso es lo que he estado explicando. Puesto que Dios es verdad, Su creación no puede ser falsa. Es falsa cuando contemplo todo desprovisto de Dios. Si no veo esta mesa relacionada con Dios, no es cierta. Sin embargo, cuando observo esta mesa como un producto de la energía de Dios, la estoy observando correctamente. En otras palabras, estoy viendo a Dios. Quien no tiene sentido de Dios, ve la mesa como una creación temporal, algo producido por las leyes de la naturaleza. El observa que proviene del cero, y que volverá al cero, y que en definitiva, el cero es falso. Nosotros no expresamos eso. Nosotros no decimos que Krsna es cero, sino que esta mesa proviene de la energía de Krsna. La energía de Krsna no es cero, y la mesa no es cero. Todo lo que se halla dentro de nuestra experiencia, tiene alguna relación con Krsna. La visión de esa relación, es la conciencia de Krsna. Por lo general, la gente no tiene visión de Krsna. Su única visión es su familia, su esposa, sus hijos, su ésto y su lo otro. Eso es Maya.

Syamasundara dasa: Si la gente no observa nada en relación con Krsna, ¿cómo pueden expresar con justicia que todo es un sueño, que es irreal?

Srila Prabhupada: Porque no pueden entender el principio; ellos dicen que esta es una manifestación temporal, La gente puede decir que este árbol vino de la nada, y que cuando el árbol muera, volverá a ser nada. Sin embargo, este árbol no ha venido de la nada, sino de una semilla, y Krsna dice, *aham bija-pradah pita*. "Yo soy la semilla original de todas las existencias". (*Bg*. 14.4). En un cine, sale una imagen de un pequeño orificio, y nosotros la vemos ampliada en la pantalla. Cuando el proyector se detiene, los cuadros en la pantalla dejan de existir. Las personas pueden decir que estos cuadros vinieron de la nada, pero en realidad, son enfocados por el proyector que proyecta el film, y detrás de ese film, hay una precisa ejecución. Asimismo, el mundo material es un reflejo pervertido del mundo espiritual. Ese mundo espiritual es una realidad, no cero. Cuando contemplamos una fotografía, comprendemos que es una imagen de algo real. Este mundo material es como una imagen de algo proyectado en una pantalla. Por consiguiente, los filósofos Mayavadis dicen que es falso. En cierto sentido, es falso, en cuanto a que la muestra no es la ejecución real, mas es un reflejo del juego original, bajo un proceso diferente. Dado que el juego original no se halla dentro de nuestra visión, pensamos que la proyección en la pantalla, ha venido de la nada. Sin embargo, aquel que conoce las cosas

tal como son, sabe que la proyección viene de la realidad, aunque sea temporal, y no exista permanentemente. En otras palabras, la realidad es el fundamento de lo que se muestra. Cuando apreciamos eso, no existe nada falso.

Syamasundara dasa: Descartes considera que la materia opera como una máquina, bajo leyes mecánicas. La suma total de todo movimiento en el mundo, es siempre constante; ni aumenta ni disminuye. Sin embargo, el expresa que el alma no es afectada por causas mecánicas y por consiguiente, es inmortal.

Srila Prabhupada: Empero, por una u otra causa, ha sido puesta en este proceso mecánico.

Syamasundara dasa: Sí, y éste era el problema de Descartes. El no podía entender la forma en que interactúa el espíritu con la materia, cómo el espíritu no-dimensional, inextendido, puede poseer un cuerpo tridimensional.

Srila Prabhupada: Cuando estás en tierra, y caes al agua, comienza tu lucha. Esto significa que en tierra estás a salvo, pero por algún motivo has caído a esta lucha material. El espíritu es espíritu, y la materia es materia, mas ahora han entrado en contacto entre sí. Hemos originado este contacto, porque hemos empleado mal nuestra independencia. Un niño puede estar firmemente situado al lado del agua, pero si quiere disfrutar en el agua, debe meterse en ella. Si no sabe nadar, está perdido. Esta es nuestra posición. El alma espiritual, posee un cuerpo espiritual, pero acepta un cuerpo extraño. El alma espiritual tiene un cuerpo, y su función es disfrutar de la vida, mas dado que cae dentro de la jurisdicción de la materia, no puede disfrutar su accionar. En tanto esté dentro del agua, no hay posibilidad de felicidad.

Syamasundara dasa: ¿El cuerpo espiritual posee dimensiones? ¿Existe en el espacio?

Srila Prabhupada: Sí, posee dimensiones. Posee longitud, anchura, todo. Caso contrario, ¿cómo podemos expresar que es un diezmilésimo de la punta de un cabello? En otras palabras, hay una medida, pero dicha medida, está más allá de nuestra imaginación. El alma es algo diferente. Es inconcebible. Si el alma espiritual no tuviera cuerpo, ¿cómo habría de desarrollarse el cuerpo material? Un cuerpo material es como un saco moldeado en la forma del cuerpo espiritual. No se puede hacer un vestido, sin tomar la medida del cuerpo.

Syamasundara dasa: ¿Luego el cuerpo espiritual es muy pequeño?

Srila Prabhupada: Ustedes no pueden imaginarlo. Dado que los materialistas no pueden ver o medir el cuerpo espiritual, ellos expresan que no existe.

Syamasundara dasa: Descartes dice que el alma existe, pero que no ocupa espacio.

Srila Prabhupada: Esto significa que su concepción del espacio es limitada. El cuerpo material, es un cuerpo que posee un comienzo y un final. Su saco es hecho en una fecha determinada. El cuerpo espiritual cambia de vestido, de un cuerpo material a otro, tal como ustedes cambian de ropas.

Syamasundara dasa: Luego que el alma ha caído en la materia, ¿puede ser liberada mediante el conocimiento apropiado?

Srila Prabhupada: Sí, ese es el propósito del movimiento de conciencia de Krsna. Incluso si una persona es un nadador experto, ¿cuánto tiempo puede nadar? Eventualmente sucumbirá, porque se halla en una condición caída. Sin embargo, si uno es elevado tan solo una pulgada por sobre el nivel del agua, está de inmediato a salvo. Esta posición trascendental es la conciencia de Krsna.

Syamasundara dasa: En otras palabras, el alma espiritual puede asomar por encima de la materia, por encima del agua.

Srila Prabhupada: Sí, tal como un pez volador. Este pez puede nadar dentro del agua, mas de inmediato puede volar por encima de ella. En cuanto se vuelven conscientes de Krsna, pueden volar sobre el agua de la existencia material. Luego, pueden venir gradualmente a tierra.

Syamasundara dasa: ¿Si el espíritu es ilimitado y posee un poder infinito, cómo es que cae dentro de la materia?

Srila Prabhupada: No posee un poder ilimitado. Su poder es tan grande, que en el sentido material es ilimitado, pero en realidad no es ilimitado.

Syamasundara dasa: ¿Cómo puede ser confinado por algo tan limitado como el cuerpo?

Srila Prabhupada: Ya lo he explicado. Es como caer al agua. Como alma espiritual, no tenemos nada que ver con este cuerpo material, pero de un modo u otro hemos entrado en contacto con él. Hay una causa, pero en vez de descubrir esta causa, debemos darnos cuenta que nos hallamos en una posición peligrosa.

Syamasundara dasa: Mas si el espíritu posee un gran poder, y el cuerpo posee un poder limitado, ¿cómo es que este poder limitado puede aferrar al poder mayor, capturarlo y conservarlo?

Srila Prabhupada: La energía material, es la energía de Krsna, y todas y cada una de las energías de Krsna, son tan grandes como Krsna. Por ello, Krsna dice en el *Bhagavad-gita*:

daivi hy esa gunamayi
mama maya duratyaya
mam eva ye prapadyante
mayam etam taranti te

"Esta energía divina Mía, consistente en las tres modalidades de la naturaleza material, es difícil de superar, mas aquellos que se han rendido a Mí, pueden atravesarla fácilmente". (*Bg*. 7.14).

Syamasundara dasa: En otras palabras, ¿es a veces más fuerte que la energía espiritual?

Srila Prabhupada: Cuando se entra en contacto con la energía material, sin un propósito específico, es más fuerte. El representante de Krsna entra en la energía material para predicar. Aunque está dentro de la energía material, no está bajo su control. Mas si ustedes entran en contacto con la energía material, sin servir a un propósito de Krsna, sufren. Por ejemplo, en una cárcel hay muchos superintendentes, y funcionarios gubernamentales. También hay prisioneros. Sin embargo, sus condiciones son diferentes. Nosotros no podemos decir que dado que están todos en la cárcel, todos están sufriendo de la misma manera. Por consiguiente, el no está sujeto a las reglas de la prisión. Cuando se está en el servicio de Krsna, ya no se está más bajo las leyes de Maya. Se está liberado.

Syamasundara dasa: ¿De modo que los prisioneros que han olvidado su verdadero servicio, han sido debilitados?

Srila Prabhupada: Sí, porque han desobedecido y han olvidado su posición subordinada. Ellos quieren ser independientes del Estado, y en consecuencia, han sido puestos en prisión.

Syamasundara dasa: Luego, para ellos, la energía material es más fuerte.

Srila Prabhupada: Sí. Para ellos es más fuerte. Aquellos que están condicionados y que están sirviendo a la energía material, no pueden escapar por su propio esfuerzo. Ellos dependen de la misericordia de Krsna y Sus representantes.

Blas Pascal
(1623-1666)

Hayagriva dasa: Pascal contemplaba al hombre situado en el universo, entre dos extremos: el infinito y la nada. El hombre posee un cuerpo como los animales, y un intelecto como el de los ángeles o semidioses. En tal sentido, no es ni un semidiós ni un animal, sino algo intermedio entre ambos. El es lo bastante inteligente, como para saber que se encuentra en una situación miserable, pese a su gran deseo de ser feliz. El hombre se ocupa en toda clase de pasatiempos y diversiones para olvidar su miseria, pero en definitiva, nada ayuda. Lo que el hombre poseyó una vez, y ahora ha perdido, es la felicidad perfecta. Todos los hombres sufren y se quejan, pese a su situación, y Pascal creía que el vacío sentido por el hombre, solo puede ser llenado por Dios.

Srila Prabhupada: Sí, vida tras vida, la entidad viviente se esfuerza por la felicidad, pero sólo se torna más arisca, porque no se refugia en Krsna. Elabora nuevos modos de divertirse. Se zambulle en el agua, y vuela en el aire, y Dios le suministra todas las facilidades. Si quieres volar, conviértete en un pájaro. Si quieres bucear, sé un pez. En ocasiones, tras muchos intentos por ser feliz, la entidad viviente abandona su elaboración de planes y se rinde a Krsna. Krsna dice, "Ríndete a Mí, y Yo te haré feliz". Dios viene personalmente como el Señor Ramacandra, el Señor Krsna y el Señor Caitanya Mahaprabhu, a dar instrucciones sobre cómo rendirse y alcanzar felicidad.

Hayagriva dasa: Mientras que Descartes enfatizaba la importancia de la razón, Pascal creía que los principios que son comprendidos por el corazón, son absolutamente ciertos y adecuados, para superar todo escepticismo y duda. ¿Esto se debe a que la Superalma habla dentro del corazón?

Srila Prabhupada: Sí. Como Krsna dice en el *Bhagavad-gita:*

tesam satata-yuktanam
bhajatam priti-purvakam
dadami buddhi-yogam tam
yena mam upayanti te

"A aquellos que están constantemente consagrados a Mí, y Me adoran con devoción, Yo les doy la comprensión por la cual pueden venir a Mí". (*Bg. 10.10*). Toda entidad viviente, vive con Dios, mas debido a la ignorancia, no lo sabe. Como hemos declarado antes, hay dos pájaros situados en el árbol del cuerpo. Un pájaro está disfrutando los frutos del árbol, mientras que el otro pájaro es testigo. Dios brinda instrucciones por las cuales retornar al hogar, pero los no devotos no las aceptan. Un devoto sigue estrictamente las órdenes de Dios, pero el demoníaco obra conforme a sus propios caprichos, pese a conocer los deseos de Dios. No hay duda de que Dios brinda instrucciones. Las instrucciones se brindan externamente, a través del agente de Dios, el maestro espiritual y a través de las Escrituras. Las instrucciones se brindan internamente, a través de la conciencia, la Superalma.

Syamasundara dasa: Pascal era un místico que creía muy profundamente en Dios, mas era asimismo un escéptico, en el sentido que creía que no podemos probar la existencia de Dios por nuestro razonamiento, ni de ninguna otra forma. Por consiguiente, el remarcaba que tenemos que creer en Dios con nuestro corazón.

Srila Prabhupada: Sí, eso es un hecho. Ustedes no pueden probar la existencia de Dios con sus sentidos materiales.

atah sri-krsna-namadi
na bhaved grahyam indriyaih
sevonmukhe hi jihvadau
svayam eva sphuraty adah

"Los sentidos materiales no pueden apreciar el santo nombre de Krsna, Su forma, cualidades y pasatiempos.- Cuando un alma condicionada es despertada a la conciencia de Krsna y presta servicio, empleando su lengua para cantar el santo nombre del Señor y gustar los remanentes de la comida del Señor, la lengua es purificada, y se llega a entender gradualmente quien es realmente Krsna"- (*Padma Purana*). Los sentidos son incompetentes para apreciar a Dios, mas si se está ansioso por conocer a Dios, se Le debe prestar servicio. Luego, El permitirá que Lo conozcan tal como El es. Cuando más nos ocupamos en el servicio de Dios, más Se revela El. El no puede ser percibido con nuestros sentidos; por ello Su nombre es *adhoksaja*, que significa que El está más allá de nuestra percepción sensorial. Adoramos la Deidad de Dios en el templo, pero el materialista burdo, con su percepción sensorial, nunca puede entender que la Deidad es Dios. Dirá que es simplemente una piedra tallada. Por consiguiente, tenemos que creer en Dios con nuestro corazón. Dado que el ateo no cree en Dios con su corazón, el solo aprecia un pedazo de piedra.

Syamasundara dasa: Pascal dice que el corazón tiene razones que la mente no conoce.

Srila Prabhupada: Sí, la mente es un instrumento; no es algo definitivo. Por ejemplo, el cerebro es instrumental, tal como esta grabadora. Detrás de la mente, se halla la inteligencia, y detrás de la inteligencia, está el alma.

Hayagriva dasa: Pascal se adhirió a la doctrina del pecado original, que sostiene que una vez un hombre cayó de la gracia, por cometer uno u otro pecado, y esta caída de la gracia, precisa su actual posición entre los ángeles y las bestias. En otras palabras, el pecado original determina el encasillamiento humano en la materia.

Srila Prabhupada: Sí, esa es asimismo nuestra filosofía.

Hayagriva dasa: ¿Cuál fue ese pecado original?

Srila Prabhupada: La desobediencia, rehusarse a servir a Krsna. A veces el sirviente piensa, "¿Porqué estoy sirviendo a este amo? Yo mismo debo ser el amo". La entidad viviente, es eternamente parte y porción de Dios, y su deber es servir a Dios. Cuando piensa, "¿Porqué he de servir a Dios? En vez de eso, disfrutaré por mi cuenta", origina su propia caída. Pecado original significa rehusarse a servir a Dios y en lugar de ello, convertirse en Dios. Los Mayavadis, por ejemplo, aún están intentando ser Dios, pese a su conocimiento y filosofía. Si podemos convertirnos en Dios por la meditación o algún esfuerzo material, ¿cuál es el significado de Dios? No es posible convertirse en Dios. El intento por convertirse en Dios, es el pecado original, el comienzo de la vida pecaminosa.

Hayagriva dasa: Pascal creía que es imposible que el hombre entienda el universo o su posición en él. No podemos buscar certidumbre ni estabilidad en el mundo material, porque nuestras facultades de raciocinio siempre se ven frustradas. Por consiguiente, el hombre debe rendirse a los dictados de su corazón y a Dios.

Srila Prabhupada: Sí, esa es nuestra posición. Nosotros, sin embargo, no dependemos del corazón, porque los dictados del corazón no son apreciados por los no devotos. Las instrucciones directas están dadas en el *Bhagavad-gita* y son explicadas por el maestro espiritual. Si aceptamos el consejo de Dios y Su representante, no nos desviaremos.

Hayagriva dasa: De todas las cosas de este mundo, Pascal consideraba ésta como la más extraña: " Un hombre pasa días y noches con rabia y desesperanza, en relación a perder su empleo o por algún insulto imaginario a su honor, aunque no considera con ansiedad y emoción que lo perderá todo con la muerte. Es algo monstruoso contemplar en el mismo corazón y al mismo tiempo, esta sensibilidad por nimiedades y esta extraña insensibilidad por los objetos supremos (la muerte. Es un encantamiento incomprensible, un ensueño sobrenatural, que indica en su origen, una fuerza todopoderosa".

Srila Prabhupada: Sí, de acuerdo con el *Bhagavad-gita*, cuando no se cree en Dios, o cuando se desobeden las órdenes de Dios, Dios viene como la muerte. Luego, todo el poder, el orgullo, la imaginación y los planes se

rompen. Tras esto, uno puede obtener el cuerpo de un animal, porque en su vida actuó como un animal. Este es el proceso de la transmigración. Esto es sufrimiento.

Hayagriva dasa: Pascal escribe: "Si sometemos todo a la razón, nuestra religión no contendrá un elemento misterioso y sobrenatural. Si ofendemos los principios de la razón, nuestra religión será absurda y ridícula".

Srila Prabhupada: Sí, eso es un hecho. Las órdenes de Dios constituyen la religión, y si llevamos a cabo estas órdenes, somos religiosos. Los pseudo-religiosos, los religiosos que engañan, son condenados en el *Srimad-Bhagavatam*. Todo sistema religioso que no contenga una concepción de Dios, y que cambie anualmente sus resoluciones, no es una religión, sino una farsa.

Hayagriva dasa: Pascal pareciera estar expresando que no debemos tener una fé ciega, pero que al mismo tiempo, no cabe que esperemos que todo sea comprensible a nuestro entendimiento.

Srila Prabhupada: Sí. Un padre puede pedir a su hijo que haga algo, aunque el niño no lo entienda. En todo caso, entendemos que los planes del padre son completos y buenos para el hijo. Si el hijo dice, "No, no deseo hacerlo", puede que caiga. Las órdenes de Dios conforman la religión, pero no es una cuestión de seguimiento ciego. Debemos comprender la naturaleza de Dios y realizar que El es absolutamente perfecto. De esta forma, podemos entender que todo lo que El dice también es perfecto y por consiguiente, que debemos aceptarlo. Si aplicamos nuestro razonamiento finito y tratamos de cambiar las instrucciones de Dios, conforme a nuestros caprichos, sufriremos.

Syamasundara dasa: Pascal declara que la fé nos lleva a tomar una opción forzosa, o lo que él denomina, una apuesta religiosa. O nos colocamos del lado de Dios -en cuyo caso no tenemos nada que perder en esta vida, y todo para ganar en la próxima-, o negamos a Dios y arriesgamos nuestra posición eterna.

Srila Prabhupada: Ese es nuestro argumento. Si hay dos personas, y ninguna tiene experiencia de Dios, una quizás diga que no hay Dios y la otra diga que hay Dios. De modo que ambas deben tener la oportunidad. Aquel que dice que no hay Dios, desestima todo el caso, pero quien dice que hay Dios, debe ser precavido. No puede trabajar irresponsablemente. Si Dios existe, no puede correr riesgos. En realidad, ambos están asumiendo riesgos, porque ninguno sabe con certeza que Dios existe. Sin embargo, es preferible que uno crea.

Syamasundara dasa: Pascal expresa que hay un cincuenta por ciento de oportunidad.

Srila Prabhupada: Sí, luego tomen el cincuenta por ciento de oportunidad que está a favor.

Syamasundara dasa: Pascal también preconizaba que no tenemos nada que perder y mucho que ganar.

Srila Prabhupada: Sí. Nosotros también aconsejamos a la gente que cante Hare Krsna. Puesto que no tienen nada que perder y todo para ganar, ¿porqué no cantar?

Syamasundara dasa: La apuesta religiosa de Pascal, se apoya en el supuesto de que Dios castigará al individuo que se rehúse a creer en El y recompensará a quien cree.

Srila Prabhupada: Bueno, Dios es la Persona Suprema, quien recompensa y castiga. El Señor Visnu tiene cuatro manos que sostienen cuatro objetos simbólicos. Dos manos son para castigo y dos, para protección. La caracola y el loto dan protección a los devotos, y la maza y el disco, castigan a los no devotos.

Hayagriva dasa: Pascal escribe: "El hombre es grande en el hecho de que sabe que es un miserable. Un árbol no sabe que es miserable... Estas miserias, prueban la grandeza del hombre. Ellas son miserias de un gran señor, de un rey depuesto".

Srila Prabhupada: Sí. El *Srimad-Bhagavatam* señala que estamos tratando de vivir mucho, mas un árbol vive mucho. ¿Significa eso que el árbol ha llegado a la perfección? ¿Acaso perfección implica longevidad? Podemos

analizar las condiciones de la vida de este modo, para entender que perfección significa venir a la conciencia de Dios y entender a Dios y nuestra relación con El.

Hayagriva dasa: Según Pascal, el conocimiento puede ser obtenido doblegando las pasiones, sometiéndose a Dios, y aceptando la revelación de Dios. El se considera a sí mismo como Cristiano.

Srila Prabhupada: Sí, sin religión, uno es un animal. Los animales no discuten de Dios y no tienen sentido de la religión. Actualmente, la sociedad se está degradando porque los gobiernos prohíben la discusión de Dios en las escuelas y colegios. Esto causa un sufrimiento creciente.

Hayagriva dasa: Aunque Pascal era considerado un gran filósofo, concluyó que la filosofía en sí, solo conduce al escepticismo. Se necesita de fé. Su lema favorito era, "Oye a Dios".

Srila Prabhupada: Filosofía significa entender la verdad. En ocasiones, los filósofos pasan el tiempo especulando sobre el sexo y de tal modo, se degradan. El sexo está presente en los animales así como en el hombre. El sexo no es la vida misma; es solo un síntoma de la vida. Si remarcamos solo ese síntoma, los resultados no son filosóficos. Filosofía significa descubrir la Verdad Absoluta. El verdadero tema de la filosofía es Brahman, Paramatma y Bhagavan.

Benito Espinoza
(1632-1677)

Hayagriva dasa: Spinoza precisa que Dios no puede ser una causa remota de la creación. El observa que la creación fluye de Dios, tal como las conclusiones fluyen de los principios matemáticos. Dios es libre de crear, pero El es la causa inmanente; la creación no es sino una extensión.

Srila Prabhupada: Sí, porque El crea a través de Su energía. Como se declara en el *Bhagavad-gita:*

bhumir apo'nalo vayuh
kham mano buddhir eva ca
ahankara itiyam me
bhinna prakrtir astadha

"La tierra, el agua, el fuego, el aire, el éter, la mente, la inteligencia y el falso ego -estos ocho juntos, comprenden Mis energías materiales separadas". (*Bg*. 7.4). El mundo material está compuesto de estos ocho elementos materiales, y dado que está hecho de la energía de Dios, es llamado la creación de Dios. Más precisamente, -sin embargo-, son Sus energías las que crean este universo material. Los ingredientes provienen de El, y la *prakrti*, la naturaleza, crea. Dios es tanto la causa remota como inmanente de la creación, porque los elementos son las energías de Dios.

Syamasundara dasa: Espinosa contempla a Dios como el principio universal que liga todas las relaciones en el mundo material.

Srila Prabhupada: Si Dios no es más que un principio, El no posee actividad personal. ¿Espinosa es impersonalista?

Syamasundara dasa: El declara que Dios es la suma total de todo.

Srila Prabhupada: Ciertamente Dios es todo, ¿mas porqué no habríamos de emplear la discriminación? Al decir que Dios es un principio, como la luz, implicamos que Dios es una cosa material. De acuerdo con él, ¿cuál es la posición del hombre en relación con Dios?

Syamasundara dasa: El declara que el universo infinito es como una máquina, no obstante, las cosas están condicionadas para existir de un modo particular, lo cual hace necesaria la naturaleza divina.

Srila Prabhupada: Puede que todo sea como una máquina, pero una máquina, es operada por una persona. Luego, según él, ¿quién es Dios? ¿Dios es la máquina, o la persona que opera la máquina?

Syamasundara dasa: Según él, Dios es el principio universal absoluto detrás de todo. Dios es una cosa pensante.

Srila Prabhupada: Si El es pensante, El debe ser el creador de la máquina.

Syamasundara dasa: Sí, él dice que Dios es el creador, pero nosotros no podemos saber nada, más allá del hecho de que Dios es esa cosa pensante y extendida. Dado que conocemos la mente y la materia, Dios debe ser pensante y Dios debe poseer extensión. El proclama que el hombre no puede saber más que eso, acerca de Dios. Extensión significa que Dios ocupa espacio.

Srila Prabhupada: Si Dios es todo, El debe existir en el espacio. Eso se comprende. Mas también debe comprenderse que si Dios está pensando, debe ser una persona. ¿Cómo podría ser simplemente un principio? ¿Cómo podemos decir que Dios no es otra cosa que un principio, y no obstante, piensa? El Sol funciona de acuerdo a determinados principios. Tiene que estar en determinado lugar, en un momento determinado. No es cuestión de pensar. Si yo digo que el Sol, el cual es un principio, es pensante, me estoy contradiciendo a mí mismo. Si Dios es razón, Dios es una persona, no un principio. ¿No ha explicado Espinosa lo que es dicho principio?

Syamasundara dasa: El dice que todo es Dios, y que Dios es todo.

Srila Prabhupada: Eso es lógico, pero, ¿cuál es su concepción de Dios? ¿Es El una persona, o no? De acuerdo con la versión Védica, la persona es el

origen, y el aspecto impersonal es secundario. Dios es una persona, y Su influencia o Su supremacía, está en todo.

isavasyam idam sarvam
yat kiñca jagatyam jagat
tena tyaktena bhuñjita
ma grdhah kasya svid dhanam

"Todo lo animado e inanimado que está dentro del universo, está controlado por el Señor y es propiedad Suya. Por consiguiente, solo se deben aceptar aquellas cosas necesarias para uno mismo, sabiendo bien a quién pertenecen". (*Isopanisad* 1). Todo está hecho de la energía de Dios, y por consiguiente, indirectamente, todo es Dios. No obstante, al mismo tiempo, todo no es Dios. Esa es la filosofía de Caitanya Mahaprabhu de *acintya-bhedabheda-tattva:* todo es simultáneamente uno y distinto de Dios. Todo es Dios, pero a la vez, nosotros no adoramos esta mesa. Nosotros adoramos al Dios personal. Aunque todo es Dios, no podemos concebir necesariamente a Dios en todo.

Syamasundara dasa: Espinosa dice que podemos apreciar a Dios, apreciando intelectualmente toda Su creación y por consiguiente, entender que Dios es el principio perfecto detrás de todo. De esta forma, podemos tener por El un amor intelectual.

Srila Prabhupada: Dios es una persona, de otro modo, ¿porqué adoraríamos la Deidad? ¿Cuál es la diferencia entre la Deidad y esta mesa? Dios tiene una forma personal, pero esta mesa no es esa forma. Todo es la manifestación de la energía de Dios. El Visnu Purana brinda el ejemplo del fuego, que expande luz y calor. La luz y el calor no son sino fuego, pero a la vez, la luz y el calor, no son fuego. Son simultáneamente uno y distinto. Dios es todo, pero no todo es Dios. Esta mesa es Dios, en el sentido de que es parte de Dios, pero nosotros no podemos adorar esta mesa. En el *Bhagavad-gita* Krsna dice:

maya tatam idam sarvam
jagad avyakta-murtina
mat-sthani sarva-bhutani
na caham tesv avasthitah

"Todo este universo está impregnado por Mí, en Mi forma inmanifiesta. Todas las cosas están en Mí, pero Yo no estoy en ellas". (*Bg.* 9.4). Por ejemplo, en el sistema solar, todo descansa en la energía solar, pero no todo es el Sol. La luz solar es diferente del Sol, no obstante, la luz solar, no es sino Sol. Es simultáneamente uno y diferente. Esta es la filosofía perfecta. Todo lo manifiesto, se debe a Dios, y cuando Dios repliega Su energía, no hay existencia. No basta con entender a Dios simplemente como un principio. Espinosa dice que Dios es un principio, pero en realidad, Dios es la Persona Suprema. Dios expande Su energía, y esa energía es Su principio.

Syamasundara dasa: Dios es idéntico con la sustancia del mundo, el material del cual está hecho el mundo.

Srila Prabhupada: Sí, no se puede separar la energía del energético. Eso es un hecho, pero a la vez, no se puede expresar que la luz solar es lo mismo que el Sol. Es idéntica y a la vez, diferente.

Syamasundara dasa: En un sentido, Espinosa estaría de acuerdo, en el hecho de que el dice que hay Dios, quien es sustancia, mas quien también posee un infinito número de atributos, desconocidos al hombre.

Srila Prabhupada: Eso está bien, pero los atributos son simultáneamente Dios y no son Dios. Hay sustancia y hay categoría. Dios es la sustancia, y un anillo de oro, es la categoría. El anillo de oro, ciertamente es oro, pero la sustancia original oro, es diferente.

Syamasundara dasa: Espinosa llamaría a Dios la sustancia, y a las cosas de este mundo, las categorías. Dado que las categorías están hechas de la sustancia, todas ellas son Dios.

Srila Prabhupada: Este pote de arcilla, está hecho de tierra, mas, ¿dirías tú que es toda la tierra? Puedes llamarlo terrenal, tal como llamas divina a la creación. Eso es panteísmo.

Hayagriva dasa: Espinosa escribe: "Cuanto más entendemos los objetos individuales, más entendemos a Dios". ¿Es éste el proceso apropiado? ¿O se trata que cuanto más entendemos a Dios, más entendemos los objetos individuales?

Srila Prabhupada: Todo está relacionado con Dios. En el mundo material, por ejemplo, las cosas están compuestas de los cinco elementos burdos, los cuales son expansiones de las energías de Dios. Una persona inteligente, contempla todo en relación con las expansiones de la energía de Dios. Un devoto no contempla nada como separado de Dios. Puesto que el es un amante de Dios, quiere ocupar todo en el servicio de Dios, porque entiende que todo es propiedad de Dios. Los *asuras* no tienen una concepción de Dios, ni tampoco Lo obedecen o aman. La entidad viviente demoníaca, piensa que el mundo material está creado para su disfrute. El no ve el mundo material como una expansión de la energía de Dios. Quien emplea los productos materiales para su propio beneficio, es llamado ladrón, porque no reconoce el derecho de propiedad del creador, Dios. Si no consideramos todo como *prasada*, la misericordia de Dios, nos convertimos en ladrones, sujetos a castigo. La conclusión es que el devoto aprecia todo objeto material, en relación con Dios y trata de usar todo para el beneficio de Dios.

Hayagriva dasa: Espinosa pone énfasis en el conocimiento intelectual de Dios, a través del auto-conocimiento. El escribe: "Aquel que se conoce a sí mismo y conoce sus afectos clara y distintamente -acompañado de la idea de Dios-, es feliz, pues el conoce a Dios y Lo ama". A través del conocimiento del ser, podemos llegar a saber algo de Dios. De esta forma, el hombre puede ser feliz y amar a Dios. Sin embargo, no se menciona el servicio.

Srila Prabhupada: Amor significa servicio. Si una madre ama a su hijo, le presta servicio.

dadati pratigrhnati
guhyam akhyati prcchati
bhunkte bhojayate caiva
sad-vidham priti-laksanam

"Ofrecer dones en caridad, aceptar dones en caridad, revelar la mente individual en confidencia, preguntar confidencialmente, aceptar *prasada*, y ofrecer *prasada*, son seis síntomas de amor compartidos entre los devotos." (*Sri Upadesamrta* 4). Amor significa dar al amado y recibir de él. *Dadati pratigrhnati*- Amor significa alimentar al propio amado y también tomar alimento de él. Significa revelar nuestra mente y comprender asimismo su mente. Hay seis relaciones recíprocas en el amor. El amor incluye el servicio.

Hayagriva dasa: El Dios de Espinosa, básicamente no es personal. Su amor por Dios es más intelectual o filosófico, que religioso. El asume la postura típicamente impersonalista, en su creencia de la identidad del alma individual con Dios. Esto no quiere decir que el creyera que el alma individual es infinita, sino que no es diferente de Dios. El escribe: "En tal sentido, ese amor del alma, es una parte del amor infinito con el cual Dios Se ama a Sí Mismo". El observa el amor intelectual del alma por Dios, y el amor de Dios por el alma individual, como uno y el mismo.

Srila Prabhupada: Hay cinco clases de amor: *santa, dasya, sakhya, vatsalya* y *madhurya*. Al comienzo, hay amor con respeto y adoración (*santa*), y se piensa: " "Oh, qué grande es Dios. Dios es todo". Cuando el alma entiende las infinitas potencias de Dios, Lo adora, y esa adoración, también es amor. Cuando nuestro amor avanza, servimos a Dios, como un sirviente sirve a Su amo (*dasya*). A medida que el servicio se torna más íntimo, se establece la amistad, y se desarrolla una relación de servicio recíproco. Esta es la clase de servicio que un amigo le presta a otro. Al desarrollarse, el amor se convierte en amor paternal (*vatsalya*) y éste se expande en amor

conyugal (*madhurya*). De tal modo, hay diferentes etapas de amor por Dios, y Espinosa solo roza la del comienzo: adoración y aprecio de las poderosas expansiones de Dios. Eso es encomiable, mas cuando este amor se expande, llega a la plataforma de *dasya, sakhya, vatsalya* y *madhurya-rasa.*

Hayagriva dasa: Tal parece que Espinosa cree en el Paramatma, presente dentro de todos los seres, pero no en la *jiva* que acompaña al Paramatma. ¿Acaso no es una postura típicamente impersonalista?

Srila Prabhupada: Esto significa que el no sabe lo que es el amor. Si Dios ama a la entidad viviente, El debe ser tanto bienqueriente como amigo. Dado que Dios Se expande a Sí Mismo infinitamente, El vive en la entidad viviente. Esa es la conclusión del *Bhagavad-gita:*

isvarah sarva-bhutanam
hrd-dese'rjuna tisthati

"Oh, Arjuna, el Señor Supremo está situado en el corazón de todos". (*Bg.* 18.61) Los *Upanisads* brindan asimismo el ejemplo de dos pájaros sentados en un árbol. Un pájaro está comiendo el fruto de dicho árbol, y el otro, es un simple testigo. El ave testigo, es Dios, el Paramatma. Así pues, Dios, el Paramatma, y el alma individual, la *jivatma*, viven juntos en el mismo árbol del cuerpo. Esto se confirma a través de la literatura Védica.

sarvasya caham hrdi sannivistho
mattah smrtir jñanam apohanam ca

"Yo estoy asentado en el corazón de todos, y de Mí proviene el recuerdo, el conocimiento y el olvido". (*Bg*. 15.15). Dios recuerda a la entidad viviente que a menos que Brahman esté presente, ella no puede recordar nada. El Paramatma siempre está con la *jivatma*.

Hayagriva dasa: Espinosa no cree que Dios tenga un cuerpo, porque, "por cuerpo entendemos una dimensión determinada, que posee largo, ancho y profundidad, limitada por alguna forma fija; atribuir ésto a Dios, un ser absolutamente infinito, es el mayor de los absurdos".

Srila Prabhupada: Dios tiene un cuerpo, pero no es como este cuerpo material. La opinión de Espinosa deviene de un conocimiento imperfecto de las cualidades espirituales de Dios. En las literaturas Védicas se confirma que Dios tiene un cuerpo; *sac-cid-ananda-vigraha. Vigraha* significa "cuerpo" o "forma". La forma de Dios es eterna, y El es absolutamente consciente. *Sac-cit*. El es asimismo siempre bienaventurado. El cuerpo material no es ni eterno ni bienaventurado, ni absolutamente consciente, y en consecuencia, es diferente del cuerpo de Dios, el cual posee diferentes cualidades y es todo espiritual.

Hayagriva dasa: Respecto al cuerpo material individual, Espinosa determina que cada alma coincide con su cuerpo. Esto es, que el alma adquiere el cuerpo que le cuadra. Sin embargo, el alma puede progresar, más allá de los cuerpos, para llegar a conocer las verdades espirituales, volviéndose hacia Dios en vez de hacerlo hacia el mundo material o, como Espinosa lo precisó, como "extensiones" de Dios.

Srila Prabhupada: La extensión o expansión, también es Dios, pero a la vez, Dios no está personalmente presente en esta extensión. La extensión o expansión, proviene de la persona. Podemos comparar las expansiones del Gobierno y la persona, al gobernador. El gobierno se halla bajo el control del gobernador, así como la expansión impersonal de Dios, se halla bajo el control de la Persona Suprema, Krsna. El panteísmo sostiene que dado que todo es Dios, Dios Mismo no posee una existencia personal individual. Decir que todo es Dios y que Dios no es más que todo, es una concepción materialista. En el mundo material, si rompemos un pedazo de papel en trocitos, y los arrojamos, el papel original se pierde. La concepción espiritual es diferente. Dios puede expandirse a Sí Mismo infinitamente, a través de Sus extensiones, pero El de todos modos permanece completo en Su propia persona.

Hayagriva dasa: Espinosa creía que en tanto el hombre estuviera compuesto de cuerpo y alma, estaría bajo la modalidad de la pasión, y en la medida en que el alma estuviera confinada al cuerpo, la entidad viviente estaría necesariamente apegada al mundo material.

Srila Prabhupada: Sí, podemos llamarlo *Maya,* olvido. La verdadera meta de la vida, sin embargo, es aprender a distinguir el alma del cuerpo material, de modo que cuando se separen, permanezcamos en nuestra forma espiritual original. En la medida en que estemos apegados al cuerpo material, tenemos que continuar transmigrando de un cuerpo a otro. Si abandonamos nuestro apego al cuerpo material, nos liberamos de la transmigración, y esto se denomina *mukti*. Es posible permanecer en nuestro cuerpo espiritual, pensando siempre en Dios. Ese es el verdadero significado de la meditación. Esto lo confirma Sri Krsna en el *Bhagavad-gita*:

manmana bhava mad-bhakto
mad-yaji mam namaskuru
mam evaisyasi satyam te
pratijane priyo 'si me

"Siempre piensa en Mí, y vuélvete Mi devoto. AdóraMe y ofrece tu homenaje a Mí. De esta forma, vendrás a Mí sin falta. Yo te lo prometo, porque tú eres Mi muy querido amigo". (*Bg*. 18.65).

Hayagriva dasa: Espinosa consideraba el bien y el mal solo en relación con el hombre. Los mismos no se fundamentan en Dios, quien está allende ambos.

Srila Prabhupada: Pero si todo está en Dios, como piensa Espinosa, ¿cuál es la posición del hombre? El mal está allí, pero el dice que no hay mal en Dios. Si tal es el caso, ¿de dónde proviene el mal? De acuerdo con los Vedas, el bien y el mal también emanan de Dios. Se explica que el mal es Su espalda, y que el bien es Su frente.-

Syamasundara dasa: Puesto que la realidad absoluta es perfecta, el mal y el error no existen realmente, porque los mismos implicarían imperfección. De acuerdo con Espinosa, puesto que Dios es todo, todo debe ser perfecto.

Srila Prabhupada: *Purnat purnam udacyate (Isopanisad*, Invocación). Todo lo que se produce a partir de lo perfecto, es también perfecto. Si las cosas son perfectas en sí mismas, en la medida en que las conservemos en un perfecto estado, las mismas son perfectas. Dado que la naturaleza material es temporal, en el transcurso del tiempo, se volverá imperfecta.

Syamasundara dasa: Espinosa dice que el error o imperfección, emerge de una visión parcial del todo. No son visualizados bajo el aspecto de lo eterno.

Srila Prabhupada: En el *Bhagavad-gita*, Krsna dice que cuando la energía material es devanada, ingresa nuevamente en El. En el mundo material, todo es temporal, y todo será eventualmente aniquilado.

sarva-bhutani kaunteya
prakrtim yanti mamikam
kalpa-ksaye punas tani
kalpadau visrjamy aham

"Oh, hijo de Kunti, al final del milenio, toda la manifestación material entra en Mi naturaleza, y al comienzo de otro milenio, Yo creo nuevamente, por Mi potencia". (*Bg*. 9.7). Este cuerpo, eventualmente contraerá alguna enfermedad, y habrá alguna supuesta imperfección. No se puede considerar que la enfermedad o imperfección no se hallen en un perfecto orden. Esta manifestación cósmica es creada por el Señor Brahma, mantenida por el Señor Visnu y aniquilada por el Señor Siva. Aquí hay un orden perfecto, y esta aniquilación también es perfecta. Así pues, en un sentido más amplio, puede decirse que cuando el cuerpo envejece, contrae alguna enfermedad, y muere, estos eventos también se hallan dentro de un orden perfecto. Desde un punto de vista, contemplamos el nacimiento, la vejez, la enfermedad y la muerte, como imperfecciones, pero en realidad se encuadran

dentro de un orden perfecto. De modo de cumplir todo el plan, debe haber cierta enfermedad o cierta destrucción. No podemos llamarlo imperfección. El plan destructivo está presente desde el principio, y dicho plan es perfecto.

Syamasundara dasa: Espinosa dice que erramos porque no podemos contemplar la totalidad.

Srila Prabhupada: Sí, el error se halla asimismo dentro del orden perfecto. Por ejemplo, era un plan de Krsna que tantos guerreros murieran en el campo de batalla de Kuruksetra. Todo eso se hallaba bajo un orden perfecto, porque todo estaba planeado por Dios. *Parasya saktir vividhaiva sruyate (Svetasvatara Upanisad* 6.8). Los Vedas dicen que las energías del Señor son multifacéticas, y así como Dios es perfecto, Sus energías también son perfectas.

Syamasundara dasa: Según Espinosa, el mal se debe a la ignorancia, a la incapacidad de ver la realidad en su totalidad, que es completamente buena, porque es Dios.

Srila Prabhupada: Sí, el mal se debe a la ignorancia. Eso es un hecho. En un sentido superior, el mal no existe. La ignorancia puede considerarse como la causa del mal.

Hayagriva dasa: En su *Etica*, Espinosa escribe: "Hablando con propiedad, Dios no ama ni odia a nadie; pues Dios no es afectado por ninguna emoción de alegría o tristeza, y en consecuencia, El no ama ni odia a nadie".

Srila Prabhupada: Sí, y por consiguiente El es denominado *atmarama*. Siendo completo en Sí Mismo, Dios no necesita nada de nadie. Sin embargo, El declara en el *Bhagavad-gita:*

patram puspam phalam toyam
yo me bhaktya prayacchati
tad aham bhaktuy-upahrtam
asnami prayatatmanah

"Si alguien Me ofrece con amor y devoción una hoja, una flor, una fruta o agua, Yo lo aceptaré". (*Bg*. 9.26). No es para beneficio de Dios que El acepta la ofrenda de Su devoto; antes bien, es para beneficio del devoto ofrecer algo en mérito al amor, de modo que su amor por Dios se desarrolle. Si estamos adornados, nuestro reflejo en el espejo, se adorna automáticamente. Si somos reflejos de Dios, también nos adornamos como Dios está adornado.

Hayagriva dasa: Cuando Krsna destruye los demonios, ¿lo hace sin pasión u odio?

Srila Prabhupada: Sí. El mata a los demonios para su beneficio.

Hayagriva dasa: Espinosa escribe: "No hay pena que acompañe a la idea de Dios. Nadie puede odiar a Dios".

Srila Prabhupada: Por naturaleza, Dios está siempre lleno de placer. El es *sac-cid-ananda*. El es la propia fuente del placer. Cuando Krsna danza con las *gopis*, Se complace mucho, y cuando mata un demonio, también Se complace mucho. No se trata de que cuando mata un demonio esté malhumorado. El sabe que no está matando al demonio, sino concediéndole la salvación.

Hayagriva dasa: ¿Qué sucede con la declaración de que nadie puede odiar a Dios? ¿Qué sucede con Kamsa y los demás?

Srila Prabhupada: El odio por Dios es demoníaco. Naturalmente, la entidad viviente es amante de Dios, y ciertamente ama a Dios, mas cuando está en Maya, se considera separada de Dios. En vez de amarLo, comienza a considerar a Dios un rival, y un obstáculo para la gratificación de los sentidos. Es entonces cuando piensa en eludir a Dios, o matarLo. La entidad viviente luego piensa, "Me convertiré en un gratificador absoluto de los sentidos". De esta forma, se vuelve demoníaca.

Syamasundara dasa: Espinosa define el entendimiento de Dios como la virtud suprema.

Srila Prabhupada: Sí. Por ello Krsna dice en el *Bhagavad-gita:*

bahunam janmanam ante
jñanavan mam prapadyate

vasudevah sarvam iti
sa mahatma sudurlabhah

"Tras muchos nacimientos y muertes, aquel que se halla en el verdadero conocimiento, se rinde a Mí, sabiendo que Yo soy la causa de todas las causas y de todo lo que es. Un alma tan grande, es muy rara. (*Bg*. 7.19). A menos que lleguemos a ese punto, nuestro conocimiento es necesariamente imperfecto.

Syamasundara dasa: La idea de Espinosa de entender a Dios, es entender a la naturaleza. Esto se debe a que el cree que Dios Se revela a Sí Mismo en la naturaleza.

Srila Prabhupada: Sí, tal como para poder entender al Sol, tenemos que entender la luz del Sol. Si estudiamos la naturaleza, *daiva-sakti*, podemos obtener cierta idea de Dios. Quienes están comenzando a entender a Dios, son adoradores de la naturaleza. Ellos no pueden ir directamente a Dios. El estudio de la naturaleza es el primer paso para entender a Dios.

Syamasundara dasa: Espinosa remarca la importancia del intelecto, que permite al hombre entender las leyes de su personalidad individual y en consecuencia, controlar sus emociones.

Srila Prabhupada: ¿Qué son para él las emociones?

Syamasundara dasa: Obrar emocionalmente significa actuar instintivamente, con los sentidos individuales, sin una consideración inteligente.

Srila Prabhupada: Un loco actúa conforme a sus emociones. Mas, ¿cuál es la fuente de esas emociones? A menos que halla emociones en la sustancia total, ¿cómo habrían de existir las emociones? Debe haber necesariamente emociones en el todo. La sustancia es el origen, de ahí que la emoción sea una categoría. A menos que las emociones estén ya presentes en la sustancia, ¿cómo podrían manifestarse? ¿Cómo negar las emociones? Si la emociòn existe en la sustancia, posee algún propósito. ¿Porqué intenta el negar las emociones?

Syamasundara dasa: El piensa que las emociones solo conducen al error.

Srila Prabhupada: Cualquiera sea el caso, las emociones son factores concomitantes a la sustancia. Todo loco posee asimismo una mente, tal como un hombre cuerdo, pero el cuerdo no comete errores, porque su mente está en orden. Asimismo, cuando las emociones no están ordenadas, conducen a problemas, pero cuando las emociones están ordenadas, sirven a un propósito y son apropiadas. ¿Espinosa no sabe ésto?

Syamasundara dasa: El expresa que la inteligencia puede dirigir las emociones.

Srila Prabhupada: El amor por Dios es una emoción. En la etapa perfecta del servicio devocional, se puede llorar. Cuando Caitanya Mahaprabhu Se arrojó al océano, ese fue un acto emocional, pero también fue un acto perfecto. Conforme a Sus emociones, Caitanya Mahaprabhu consideraba un momento como una *yuga*, como cuarenta y tres millones de años. Esto se debía a que El sentía la separación de Krsna. Cuando sentimos la separación de Govinda, Krsna, nuestras emociones se hallan perfectamente ordenadas. Esa es la perfección de la vida. No obstante, cuando las emociones son mal empleadas, es Maya.

Syamasundara dasa: Espinosa cree que nutriendo nuestra inteligencia, podemos denominar a las cosas, conforme. En primer lugar, nuestra voluntad debe estar subordinada a la inteligencia.

Srila Prabhupada: Ya se halla subordinada a nuestra inteligencia.

Syamasundara dasa: ¿Mas en un loco, no se halla revertida?

Srila Prabhupada: Un loco pierde realmente su inteligencia. El piensa salvajemente. Esto se debe a la enajenación mental, a una pérdida de la inteligencia.

Syamasundara dasa: Espinosa dice que la inteligencia de Dios controla Su voluntad.

Srila Prabhupada: Eso es otra cosa. En Dios no hay dicha distinción. No hay diferencia entre el cuerpo de Dios, Su alma, Su mente y Su inteligencia. No se puede decir, ésta es la mente de Dios, o ésta es la inteligencia de Dios. Si hacen esas distinciones, ¿còmo se puede decir que

Dios es absoluto? Dichas distinciones existen en el mundo material relativo. Decimos, ésto es la inteligencia, esto es la mente, esto es el alma, etc., pero en el mundo espiritual, no existen tales diferencias. Todo es espíritu.

Syamasundara dasa: Según Espinosa, Dios y la naturaleza son uno, y la moral y lo natural, son lo mismo.

Srila Prabhupada: El deseo sexual es parte de la naturaleza. ¿Porqué se lo llama a veces inmoral?

Syamasundara dasa: Es inmoral cuando es antinatural.

Srila Prabhupada: Entonces, debemos diferenciar entre lo que es natural y antinatural. Todo lo que se haga en el servicio de Dios, es natural y moral, y todo lo que no se haga en Su servicio, es antinatural e inmoral. Todo en la naturaleza, es para satisfacción de Dios. Dios ha creado esta flor, y esta flor, por lo tanto, debe emplearse en el servicio de Dios. Eso es moral. En cuanto toman esta flor para vuestro propio disfrute sensorial, eso es inmoral.

Syamasundara dasa: Espinosa declara que el hombre debe actuar para su propia auto-preservación, porque eso es una ley natural.

Srila Prabhupada: Toda preservación depende de Dios; por consiguiente, auto-preservación significa rendirse a Dios. Un niño puede preservarse a sí mismo rindiéndose a la voluntad de sus padres, mas si actúa independientemente, estará en problemas. Si no nos rendimos a Dios, no hay cuestión de preservación. En el *Bhagavad-gita*, Krsna dice:

sarva-karmany api sada
kurvano mad-vyapasrayah
mat-prasadad avapnoti
sasvatam padam avyayam

"Aunque ocupado en toda clase de actividades, Mi devoto, bajo Mi protección, llega a la morada eterna e imperecedera, por Mi gracia". (*Bg*. 18.56) Krsna le dice a Arjuna que se rinda a El. "Yo te daré toda protección". Sin Krsna, no podemos auto-protegernos. Cuando el Señor Ramacandra quiso matar a Ravana, nadie pudo preservarlo, ni siquiera el Señor Siva o la Diosa Durga. Aunque hubo un enorme arreglo para la matanza de los Pandavas, nadie pudo matarlos, porque estaban protegidos por Krsna. Auto-preservación significa refugiarse en Krsna y depender de El. *Rakhe krsna mareke mare krsna rakheke*. "Si Krsna protege a alguien, ¿quién puede matarlo? Y si Krsna quiere matar a alguien, ¿quien puede protegerlo?"
Tan solo ríndanse a Krsna, y nunca serán destruídos. Eso es auto-preservación. Krsna le dice a Arjuna: *kaunteya pratijanihi na me bhaktah pranasyati*. "Oh, hijo de Kunti, declara osadamente que Mi devoto nunca sucumbe". (*Bg.* 9.31).

Syamasundara dasa: Espinosa cree que cuanto más entendemos la realidad, más entendemos a Dios.

Srila Prabhupada: Eso es porque Dios es la realidad, y el olvido de Dios, es ilusión. La ilusión también es Dios, mas en ilusión, olvidamos a Dios, por lo tanto, no es real. La luz y la oscuridad son ambas reales, porque existen lado a lado. Dondequiera haya luz, también hay sombra. ¿Cómo podemos decir que la sombra no es real? Es Maya, pero dado que Maya ataca al alma individual, Krsna es olvidado. En ese sentido, la ilusión o lo irreal, también es realidad.

Syamasundara dasa: Pero cuando estamos en ilusión, olvidamos la realidad, la luz.

Srila Prabhupada: Sí. Mas es una supuesta ilusión. Es la oscuridad, la atmósfera en la cual Krsna es olvidado. Maya es la sombra de la oscuridad, mas aunque estemos bajo la sombra de la oscuridad, la realidad permanece. Esa atmósfera de lo irreal, existe aparejada con lo real. Krsna declara, "Maya es Mía". (*Bg*. 9.10) Es creada por Dios; por consiguiente, ¿cómo podría ser irreal? Krsna es la realidad, y todo lo consagrado a Krsna, es realidad. Por lo tanto, Maya o lo irreal, es también Krsna. Sin embargo, cuando nos hallamos en conciencia de Krsna, estamos situados en la realidad. Este mundo

material es denominado lo irreal, mas si somos conscientes de Krsna, no hay nada irreal.

Syamasundara dasa: ¿Porqué no hay olvido?

Srila Prabhupada: Sí. En la medida en que se ocupen en el servicio de Krsna, no hay nada irreal para ustedes.

Syamasundara dasa: Espinosa creía asimismo que el hombre, al subordinar su espíritu a la necesidad natural, encuentra la paz perfecta.

Srila Prabhupada: Sí, esa necesidad natural significa rendirse a Krsna. Krsna es la Superalma, y naturalmente, si yo me rindo a El, hallaré la paz perfecta.

tam eva saranam gaccha
sarva-bhavena bharata
tat prasadat param santim
sthanam prapsyasi sasvatam

"Oh, descendiente de Bharata, ríndete a El completamente. Por Su gracia, alcanzarás la paz trascendental y la morada suprema y eterna". (*Bg*. 18.62).

Gottfried von Leibnitz
(1646-1716)

Syamasundara dasa: Leibnitz era un matemático y filósofo alemán, quien sostenía que en el universo, todo acto conlleva un propósito, y el propósito del universo es realizar el objetivo antepuesto por Dios.

Srila Prabhupada: Sí, en realidad el objetivo es encontrar a Dios. El ignorante no lo sabe. En vez de eso, tienen la esperanza de algo que nunca puede ser realizado. Esta es la versión del *Srimad-Bhagavatam:*

na te viduh svartha-gatim hi visnum
durasaya ye bahir-artha-maninah
andha yathandhair upaniyamanas
te'pisa-tantryam uru-damni baddhah

"Las personas que están fuertemente atrapadas por la conciencia del disfrute material, y que por consiguiente han aceptado como su líder o guru a una persona ciega similar, apegada a los objetos externos, no puede entender que la meta de la vida es regresar a casa, de vuelta con Dios, y ocuparse en el servicio del Señor Visnu. Así como los ciegos, guiados por otro ciego, pierden el camino correcto y caen a un foso, las personas materialmente apegadas, conducidas por otra persona materialmente apegada, están atadas por las sogas del trabajo fruitivo, la cual está hecha de cuerdas muy fuertes, y continúan una y otra vez en la vida materialista, sufriendo las tres clases de miserias". (*Bhag*. 7.5.31). A través de la historia, la gente ha estado tratando de ajustar las situaciones, manipulando la energía material externa, mas ellos ignoran que están atados apretadamente por las leyes de la naturaleza material. Nadie puede violar las leyes de la naturaleza. Como lo explicara Caitanya Mahaprabhu:

krsna bhuli' sei jiva anadi-bahirmukha
ataeva maya tare deya samsara-duhkha

"Olvidando a Krsna, la entidad viviente ha sido atraída por el aspecto externo, desde tiempo inmemorial. Por consiguiente, la energía ilusoria (Maya) le aporta toda clase de miserias en su existencia material". (*Caitanya-caritamrta,* Madh- 20.117). Maya, la energía ilusoria, ata a la entidad viviente por su cuello, tal como se ata a un perro. El perro piensa, "Soy muy libre y feliz. Mi amo me está controlando". En el *Bhagavad-gita*, se expresa asimismo:

prakrteh kriyamanani
gunaih karmani sarvasah
ahankara-vimudhatma
kartaham iti manyate

"El alma espiritual confundida, bajo la influencia de las tres modalidades de la naturaleza material, se considera la ejecutora de las actividades, las cuales en realidad son llevadas a cabo por la naturaleza". (*Bg*. 3.27). La *prakrti*, la naturaleza material, controla a la entidad viviente mediante sus diferentes modalidades, mas en ignorancia, la entidad viviente piensa, "Yo estoy inventando, yo estoy actuando, yo estoy progresando". Esto se denomina Maya, ilusión. Nadie puede progresar o mejorar sin conciencia de Krsna. Las entidades vivientes han venido a este mundo material, porque quisieron imitar a Krsna. Por consiguiente, se les ha dado una oportunidad para ocuparse en el supuesto disfrute. A la vez, Krsna es tan amable que les ha dado los Vedas, las orientaciones correctas. El dice, "Está bien, si quieres disfrutar, disfruta de esta forma, para que algún día puedas regresar a Mí". Si un niño insiste en actuar impropiamente,

el padre debe ser muy cauteloso en darle lo que quiere, y a la vez, orientarlo.

Hay dos clases de actividades. Una es *pravrtti*, por la cual nos volvemos muy apegados al mundo material. Mediante el otro tipo de actividad, *nivrtti*, nos volvemos desapegados. Los Vedas mencionan ambas actividades. Sin embargo, existe un plan. Dado que las entidades vivientes han olvidado o desobedecido a Krsna, y están tratando de disfrutar de la vida, imitándoLo, son puestas en el mundo material. Bajo la supervisión de la superintendente de este mundo, Durga, estas entidades vivientes pueden retornar a casa, de vuelta con Dios. Ese es el plan, y en realidad no hay otro. Cada uno de nosotros tiene que regresar a casa, de vuelta con Dios. Si lo hacemos inmediata y voluntariamente, ahorramos tiempo; de otro modo, perdemos tiempo. Tenemos que llegar a este punto. Por ello, el *Bhagavad-gita* dice: *bahunam janmanam ante* (*Bg*. 7.19). Tras luchar durante muchos nacimientos, el hombre sabio se rinde a Krsna. El punto final es rendirse, y Maya le brinda a la entidad viviente muchos problemas, de muchas maneras diferentes, para que ella eventualmente arribe a ese punto. Cuando se frustra en sus intentos de gratificar los sentidos, debe comprenderse que ha recibido un favor especial. Cuando Krsna está ansioso por reformar a la entidad viviente, El dispensa Su misericordia, en primer lugar, llevándose todo el dinero. Este es un favor especial. La entidad viviente siempre quiere demorarse, pero merced a un favor especial, Krsna atrae a la entidad viviente hacia El, por la fuerza. Esto es explicado en el *Caitanya-caritamrta*. La entidad viviente quiere a Krsna, o Dios, pero a la vez, quiere disfrutar del mundo material. Esto es inconsistente, porque desear a Dios, implica rechazar el mundo material. A veces la entidad viviente es atrapada entre ambos deseos, y cuando Krsna observa esto, El la coloca en una situación indefensa. El se lleva todo el dinero, y luego la entidad viviente observa que todos sus supuestos parientes y amigos se apartan de ella, diciendo, "Oh, esta persona es inútil. No tiene dinero". En esta condición desamparada, la entidad viviente se rinde a Krsna.

Todos los seres están tratando de ser felices en este mundo material, pero es el plan de la naturaleza el acarrearles trastornos. En otras palabras, todo intento de ser feliz es frustrado, para que eventualmente la entidad viviente se vuelva hacia Krsna. El plan es el siguiente: llevar a la entidad viviente de vuelta al hogar, de vuelta con Dios. Este plan no se aplica meramente a unas pocas entidades vivientes. No se trata de que algunas se queden aquí, y otras regresen con Dios. No, todo el plan estriba en que todas deben volver con Dios. Algunas entidades vivientes son muy obstinadas, tal como chicos malos. El padre dice, "Vamos", pero el chico dice, "No, yo no voy". Luego, es deber del padre arrastrarlo. Al final del *Bhagavad-gita*, Krsna dice:

sarva-guhyatamam bhuyah
srnu me paramam vacah
isto'si me drdham iti
tato vaksyami te hitam

"Puesto que tú eres Mi amigo muy querido, te estoy refiriendo la parte más confidencial del conocimiento. Oyeme, pues es para tu beneficio". (*Bg*. 18.64). Luego, El dice, "Ríndete a Mí, y Yo te protegeré de todo". (*Bg*. 18.66). En el *Bhagavad-gita*, Krsna le instruyó a Arjuna sobre *karma-yoga, jñana-yoga* y otros yogas, pero Su instrucción final, es la rendición.

Syamasundara dasa: Leibnitz concuerda en que la mecánica de la naturaleza sirve los propósitos de Dios.

Srila Prabhupada: Sí, así es. Todas las leyes de la naturaleza trabajan bajo la dirección de Krsna.

mayadhyaksena prakrtih
suyate sa-caracaram
hetunanena kaunteya
jagad viparivartate

"Oh, hijo de Kunti, esta naturaleza material trabaja bajo Mi dirección, y produce todos los seres móviles e inmóviles. Esta manifestación es creada y aniquilada una y otra vez por su gobierno". (*Bg*. 9.10). La naturaleza material es la diosa Durga. Es ella la superintendente del fuerte. La naturaleza material es como un fuerte del cual nadie puede salir. Durga es la sirvienta confidencial de Krsna, mas ella posee la ingrata misión de castigar a las entidades vivientes demoníacas, quienes están pensando: "Adoraré a mi madre Durga", ignorando que ella se ocupa de castigar. Ella no es una madre ordinaria. Ella le brinda a la entidad viviente demoníaca, lo que sea que desee. "Dame dinero. Dame una buena esposa. Dame reputación. Dame fuerza." La diosa Durga dice, "Está bien, toma todas estas cosas, pero a la vez, las mismas te frustrarán". Por un lado, se le brinda a la entidad viviente todo lo que desea, y por otro lado, hay frustración y castigo. Esa es la ley de la naturaleza, y la naturaleza funciona bajo las órdenes de Krsna. La entidad viviente en el mundo material, se ha rebelado contra Krsna. Ella quiere imitar a Krsna y ser el disfrutador; por consiguiente, Krsna le brinda todos los recursos para el disfrute material, pero a la vez, la castiga. La diosa Durga es tan poderosa que ella puede crear, mantener y disolver, mas trabaja al igual que una sombra. Una sombra no se mueve independientemente. El movimiento proviene de Krsna. Un necio piensa que la naturaleza material está allí para su disfrute. Ese es el punto de vista materialista. Al ver una flor, considera, "La naturaleza ha producido esta flor para mí. Todo es para mí". En la Biblia se declara que los animales son puestos bajo el dominio o protección de los hombres, mas estos piensan erróneamente: "Nos los dan para que los matemos y comamos". Si yo te confío al cuidado de alguien, ¿es correcto que ese alguien te coma? ¿Qué clase de inteligencia es esa? Todo esto se debe a la falta de conciencia de Krsna.

Syamasundara dasa: Leibnitz creía que la verdad podía ser representada mediante una ciencia matemática exacta de símbolos, los cuales formarían un lenguaje universal, un cálculo linguístico. El creía en un mundo racional y un mundo empírico, opuestos entre sí. Opinaba que cada uno poseía su verdad, la cual aplicaba a sí mismo, y que cada uno debía ser entendido conforme a su lógica. Así pues, para Leibnitz existen dos clases de verdad. Una es la verdad de la razón, que es a priori. Esta es el conocimiento innato, que tenemos a priori y es independiente de nuestra experiencia en el mundo material. La otra verdad, es a posteriori, que es el conocimiento adquirido a través de la experiencia. Es conocimiento accidental, en el sentido de que no es necesario.

Srila Prabhupada: La verdad real es que Dios tiene un plan, y debemos aprender ese plan, de quien lo conozca. Esto se explica en el *Caitanya-caritamrta:*

nitya-siddha krsna-prema 'sadhya' kabhu naya
sravanadi-suddha-citte karaye udaya

"El amor puro por Krsna, está eternamente establecido en el corazón de las entidades vivientes. No es algo que deba ser logrado de alguna otra fuente. Cuando el corazón es purificado por oír y cantar, la entidad viviente despierta naturalmente". (*Caitanya-caritamrta*, Madh. 22.107). La verdad está allí, pero nosotros la hemos olvidado. A través del proceso de oír y cantar, podemos revivir la verdad, la cual es: somos sirvientes eternos de Krsna. La entidad viviente es buena por naturaleza, porque es parte y porción del bien supremo, mas debido a nuestra asociación material, se ha vuelto condicionada. Ahora, tenemos que atraer nuevamente esta bondad, a través del proceso de la conciencia de Krsna.

Syamasundara dasa: Leibnitiz da el ejemplo de un triángulo, como verdad a priori, o innata: los tres ángulos de un triángulo, deben siempre equivaler a dos ángulos rectos. Esta es una verdad racional, necesariamente permanente. El otro tipo de verdad, es reunido por la experiencia y se denomina accidental o innecesaria. Por ejemplo, sabemos que la nieve es blanca, pero también es posible que la nieve sea roja.

Srila Prabhupada: También se ha experimentado que los tres ángulos de un triángulo, siempre deben equivaler a dos ángulos rectos.

Syamasundara dasa: Mas esta verdad existe independientemente.

Srila Prabhupada: ¿Cómo es éso? No todos saben cómo está formado un triángulo. Solo se comprende cuando se estudia la geometría. No se puede preguntar a un niño o a un hombre que no tenga conocimientos de geometría.

Syamasundara dasa: Ya sea que el hombre lo sepa o no, esta verdad existe.

Srila Prabhupada: La verdad existe por definición. No es esta verdad o aquélla verdad. Ustedes lo pueden saber o no, pero la verdad existe. Luego, ¿porqué emplea este ejemplo en particular?

Syamasundara dasa: Porque también hay otra clase de verdad, la cual puede expresar que la nieve es blanca, pero esa verdad no es absoluta, porque es posible que la nieve sea roja. Sin embargo, un triángulo siempre debe poseer determinadas propiedades intrínsecas. Esa es una verdad necesaria.

Srila Prabhupada: Todo cálculo matemático es similar. ¿Porqué emplear este ejemplo? Dos más dos, igual cuatro. Eso también es una verdad de acuerdo a los principios matemáticos.

Syamasundara dasa: Leibnitz intentaba probar que hay determinadas verdades que son innegables, que existen al margen de nuestro conocimiento, y que son fundamentales. Hay otras verdades, como ser que la nieve es blanca, que pueden o no ser ciertas, porque nuestros sentidos nos engañan.

Srila Prabhupada: Pero eso se debe a nuestros sentidos defectuosos. Es un hecho que la nieve es blanca. Ahora bien, ¿porqué habría de ser roja? En todo caso, no tenemos experiencia de nieve roja. La nieve pura, es blanca por naturaleza. Puede que asuma otro color debido al contacto con algo más, pero en realidad es blanca. Es una verdad innata que los tres ángulos de un triángulo deben siempre igualar a dos ángulos rectos, y también es una verdad innata que la nieve es blanca, que el agua es líquida, que la piedra es dura y que el azúcar es dulce. Estas son verdades fundamentales que no pueden ser cambiadas. Asimismo, la entidad viviente es la sirviente eterna de Dios, y esa es su posición natural. El agua puede solidificarse debido a los cambios de temperatura, pero en cuanto la temperatura desciende, el agua se torna nuevamente líquida. Así pues, la liquidez es la verdad del agua, la posición constitucional del agua, porque el agua es líquida por definición. Asimismo, la blancura de la nieve es la verdad, y la servidumbre de la entidad viviente, es la verdad. En el mundo condicional, la entidad viviente sirve a Maya, y eso no es verdad. No podemos considerar que hay dos tipos de verdad. La verdad es una. Lo que no tomamos como verdad, es Maya. No puede haber dos verdades. Maya no posee existencia, sino que parece ser cierta o concreta, debido a nuestros sentidos imperfectos. Una sombra no existe; imita lo que proyecta. Tú puedes ver tu rostro en el espejo, exactamente del mismo modo que existe, pero eso no es verdad. La verdad es una; no puede haber dos. Lo que actualmente se toma como verdad, es Maya.

Syamasundara dasa: Leibnitz dice que las verdades innatas son gobernadas por el principio de la contradicción. Esto es, es imposible concebir lo opuesto a la verdad.

Srila Prabhupada: Lo opuesto es Maya.

Syamasundara dasa: Por ejemplo, es imposible concebir que los tres ángulos de un triángulo no sean equivalentes a dos ángulos rectos.

Srila Prabhupada: Mi punto es que no hay dos clases de verdad. Si se piensa que las hay, se está en un error. Si se piensa que dos más dos, es cinco, se está en un error. Dos más dos es siempre cuatro, y esa es la verdad. Asimismo, la nieve es siempre blanca, y si se piensa que la nieve es roja, es lo mismo que pensar que dos más dos es cinco. No es cierto. No se puede expresar que la blancura de la nieve es otro tipo de verdad. Se puede cometer el error de pensar que la nieve es roja, mas dicho error no invalida la verdad de que la nieve es blanca o que el agua es líquida. Hay una verdad, y cualquier otra verdad, es una sombra. No es cierta. Nuestro lenguaje debe ser exacto. Puede que tú contemples tu rostro en el espejo como exactamente igual, pero solo es una sombra; por consiguiente, no es verdad. Tù no puedes decir que el reflejo de tu rostro en el espejo sea otro tipo de verdad.

Syamasundara dasa: Leibnitz lo llamaría verdad condicional.

Srila Prabhupada: Esa verdad condicional, no es la verdad. Por ejemplo, la entidad viviente está tratando de ser el amo del mundo material, y piensa: "Yo soy el monarca de todo lo que contemplo". Esa no es la verdad. La verdad es que es una sirviente eterna de Dios. Tú no puedes decir que porque está tratando de imitar a Dios, sea Dios. No puede haber un segundo Dios. Dios es uno, y es la Verdad Absoluta. Nuestro punto es que no aceptamos la proposición de que la verdad sea doble. Hay verdades relativas, pero Krsna es la Verdad Absoluta. Krsna es la sustancia, y todo emana de Krsna, por la energía de Krsna. El agua es una de las energías de Krsna, pero esa energía no es la Verdad Absoluta. El agua es siempre un líquido, mas eso es una verdad relativa. La Verdad Absoluta es una. Leibnitz debería precisar que existe una Verdad Absoluta y una verdad relativa, no que hay dos tipos de verdad.

Syamasundara dasa: Conforme a la ley de Continuidad de Leibnitz, todo en la naturaleza transcurre en etapas y no en saltos. En otras palabras, no hay baches en la naturaleza. Todo está conectado, y hay una diferenciación gradual.

Srila Prabhupada: No, hay dos procesos: gradual e inmediato. Por supuesto, en un sentido, todo es gradual, pero si el proceso gradual ocurre ràpidamente, parece inmediato. Por ejemplo, si tú quieres ir a la terraza del edificio, puedes ir por la escalera; eso es gradual, pero también puedes tomar el ascensor, lo cual duraría un segundo. El proceso de elevación es el mismo, pero uno ocurre muy ràpidamente y el otro es gradual. La gente necia piensa que la flor es creada por la naturaleza, pero en realidad la flor crece debido a la energía de Krsna. Su energía es tan perfecta que El no tiene que tomar un pincel y un lienzo y tratar de pintar una flor, como un artista. La flor aparece y crece automáticamente. Krsna es tan poderoso que lo que sea que El desee, sucede automáticamente. Este proceso es muy rápido y parece ser mágico. De todos modos, el proceso existe.

Syamasundara dasa: Leibnitz observa en la naturaleza una combinación de fuerzas o actividades en acción. De acuerdo con la Ley del Movimiento, hay una serie ininterrumpida de cambios progresivamente regulares, en el cuerpo que se mueve. Si una bola rueda por el suelo, lo hace progresivamente, sin saltos o cambios súbitos.

Srila Prabhupada: Ya lo he explicado. Todo el movimiento es parte del mismo proceso. Sin embargo, la bola no tiene el poder de moverse por sí misma. Si la arrojas de una forma, rodará suavemente, y si la arrojas de otra forma, rodará velozmente. Todos estos procesos maravillosos suceden en la naturaleza material, debido a la voluntad del Supremo. El proceso ocurre automáticamente, pero inicialmente es impulsado por Dios, quien creó esta naturaleza material. Al principio, la naturaleza material estaba inmanifiesta. Gradualmente, las tres cualidades o modalidades, llegaron a ser, y por la interacción de las modalidades, surgieron muchas manifestaciones. Primero hubo espacio, luego, cielo, luego, sonido, uno tras otro. El impulso de Krsna es tan perfecto que todo llega a ser automáticamente, en un orden perfecto. La gente necia piensa que todo ocurre automáticamente sin un impulso inicial, sin un trasfondo. Por consiguiente, piensan que no hay Dios. Esta manifestación cósmica no ha sucedido automáticamente. Krsna es el creador, y El le confiere a la naturaleza su propósito original. Un alfarero puede hacer una vasija de barro sobre una rueda, pero la rueda no es la causa original de la vasija. Es el alfarero quien hace girar la rueda. La gente necia piensa que la rueda se mueve automáticamente, pero detrás del movimiento de la rueda, está el alfarero que la impulsa. No hay cuestión de creación independiente de la naturaleza. Todo resulta de Dios, Krsna.-

En cuanto se habla de un proceso, se implica que todo está concatenado, que un evento sucede al otro. Esa es la vía natural. La primera creación es el *mahat-tattva*, la suma total de toda la energía material. Luego, se produce la interacción de las tres *gunas*, las cualidades, y luego hay mente, ego e inteligencia. Así ocurre la creación. Esto se explica en el Segundo Canto del *Srimad-Bhagavatam*. El Señor Supremo fecunda la materia, la *prakrti,*

mirándola. En el mundo material, se fecunda mediante el proceso sexual, pero en los Vedas se declara que Krsna fecundó la energía material total, simplemente con Su mirada. Esto se debe a Su omnipotencia. Cuando Krsna posa Su mirada sobre la naturaleza material, ésta se activa de inmediato, y comienzan a suceder los eventos. De modo que la causa original de la creación, es la mirada de Krsna. Los materialistas no pueden entender como Krsna puede poner en movimiento a la naturaleza material, por mirarla, mas eso se debe a su concepción materialista.

Syamasundara dasa: Leibnitz dice que el espacio y el tiempo son meras apariencias y que la realidad última es diferente.

Srila Prabhupada: La realidad última es Krsna, *sarva-karana-karanam (Brahma-samhita* 5.1), la causa de todas las causas.

Syamasundara dasa: Leibnitiz llama a estas entidades vivientes, mónadas. La palabra "mónada", significa "unidad". El expresa que el material con que están elaborados incluso los átomos, son todas mónadas, las partículas últimas.

Srila Prabhupada: La pequeña partícula no es la última. Dentro de esa partícula, está Krsna. *Andantara-stha-paramanu-cayantara-stham (Brahma-samhita* 5.35).

Syamasundara dasa: Leibnitz dice que estas mónadas son individuales, conscientes, activas y vivas, y que abarcan cualitativamente desde el tipo más inferior (materia) hasta los tipos superiores, como ser las almas, hasta lo más elevado, que es Dios.

Srila Prabhupada: ¿Declara él que dentro del átomo está el alma?

Syamasundara dasa: Su teoría es que incluso los átomos están compuestos de estas mónadas, las cuales poseen actividad, conciencia, individualidad y otras cualidades inherentes. La mònada es la fuerza o actividad que constituye la esencia de una sustancia.

Srila Prabhupada: Aprendemos en el *Brahma-samhita* que Krsna está dentro del átomo. La sustancia es Krsna, el summum bonum. El es más pequeño que lo más pequeño, y está dentro de todo. Tal es Su naturaleza omnipenetrante.

Syamasundara dasa: Luego, ¿cómo se consideran las individualidades?

Srila Prabhupada: A cada alma individual se le concede una porción de independencia, pues cada una es parte y porción de Dios. Así pues, posee la cualidad de la independencia, pero en cantidad diminuta. Esa es su individualidad. Nosotros consideramos al átomo como la partícula más pequeña de materia, mas decimos que Krsna es la fuerza que está dentro del átomo. Leibnitz está sugiriendo que existe cierta fuerza o poder, mas nosotros decimos directamente que la fuerza o poder es Krsna.

Syamasundara dasa: Mas el expresa que la fuerza o poder dentro de cada átomo, es individual, separada, diferente.

Srila Prabhupada: Sí, así es. Por Su omnipotencia, Krsna puede expandirse a Sí Mismo en infinitas formas. *Advaitam acyutam anadim ananta rupam (Brahma-samhita* 5.33). La palabra *ananta* significa ilimitado y se expresa claramente, *andantara-stham*: El está dentro del átomo.

Syamasundara dasa: ¿Está El dentro del átomo, como una entidad individual, diferente de cualquier otra entidad?

Srila Prabhupada: Sí. Si Krsna está presente, Es un individuo. Hay variedades de átomos y a veces se combinan entre sí.

Syamasundara dasa: ¿De qué manera es Krsna diferente? ¿Cómo es que El es un individuo en cada átomo?

Srila Prabhupada: ¿Porqué no es El un individuo? Krsna es siempre un individuo. El siempre es una persona, la Persona Suprema y puede expandirse a Sí Mismo innumerablemente.

Syamasundara dasa: ¿Y el Paramatma es una persona?

Srila Prabhupada: Sí, cada expansión es una persona. Todos somos expansiones atómicas de Krsna, y todos somos personas individuales. Paramatma es otra expansión, mas es una clase diferente de expansión.

Syamasundara dasa: ¿La *jivatma*, el alma individual, es también una persona?

Srila Prabhupada: Sí. Si no fuera una persona, luego, ¿cómo se observarían las diferencias? Todos somos personas diferentes. Tú puedes estar de acuerdo o no con mi opinión, pero en cualquier caso, tú eres un individuo. Krsna también es un individuo. *Nityo nityanam.* Hay innumerables almas individuales, pero El es la persona individual suprema. Ahora bien, Leibnitz puede decir que dentro del àtomo hay una mónada, o lo que sea, -pueden ponerle el nombre que quieran-, mas dentro del átomo, la fuerza es Krsna.

Syamasundara dasa: Leibnitz sostiene que el tipo más bajo de mónada se encuentra dentro de los átomos materiales, y luego progresan a mónadas superiores, las cuales son almas.

Srila Prabhupada: Nosotros decimos directamente Krsna, y eso es automáticamente espiritual.

Syamasundara dasa: El expresa que cada mónada posee una actividad interna o mental, una vida espiritual.

Srila Prabhupada: Sí, fuerza implica fuerza espiritual.

Syamasundara dasa: El refiere que todos los cuerpos son quantums primarios de fuerza, y que la naturaleza esencial de todos los cuerpos, es la fuerza.

Srila Prabhupada: Sí, esa fuerza es el alma espiritual. Sin el alma espiritual, el cuerpo no tiene fuerza. Es un cuerpo muerto.

Syamasundara dasa: Mas incluso dentro del cuerpo muerto hay fuerzas. Está la fuerza de la descomposición.

Srila Prabhupada: Krsna está dentro del átomo, y el cuerpo es una combinación de muchos átomos; por consiguiente, la fuerza para crear otras entidades vivientes también se halla hasta en el proceso de la descomposición. Cuando la fuerza del alma individual dentro de un cuerpo en particular, se detiene, lo denominamos cuerpo muerto. De todos modos, la fuerza de Krsna está allí, pues el cuerpo es una combinación de átomos.

Syamasundara dasa: El expresa que lo que se manifiesta a nuestros sentidos, lo que ocupa espacio y existe en el tiempo, solo es el efecto de la naturaleza básica, la cual es trascendental a la naturaleza física. La naturaleza física es meramente un efecto de una naturaleza superior.

Srila Prabhupada: La naturaleza física es un sub-producto. Como ya he explicado, se recibe o se crea un cuerpo conforme a vuestro deseo. La naturaleza física es una sub-sirviente del alma.

Syamasundara dasa: De acuerdo con Leibnitz, estas mónadas crean cuerpos.

Srila Prabhupada: Sí, en el momento de la muerte, se piensa de determinada manera, y se crea el siguiente cuerpo. Por consiguiente, se crea el siguiente cuerpo de acuerdo al karma individual.

Syamasundara dasa: ¿Mas, por ejemplo, la mónada de una molécula de Hidrógeno, crea su propio cuerpo? ¿Se convierte solo por accidente en parte de una molécula de agua?

Srila Prabhupada: Nada es accidental.

Syamasundara dasa: Luego, ¿desea asimismo ser una molécula de agua? ¿El Hidrógeno desea combinarse con el Oxígeno para formar agua?

Srila Prabhupada: No. El deseo final es de Krsna. Si lo aceptan de ese modo, Krsna está dentro de cada átomo, y por consiguiente, Krsna desea lo que sea que tenga que ser. En consecuencia, El desea que estos dos elementos se conviertan en uno, de ahí que las moléculas se combinan para crear el agua, o lo que fuere. Así pues, hay una creación, y nuevamente hay otra creación, etc. En todo caso, el cerebro último que rige toda la creación, es Krsna.

Syamasundara dasa: Mas, ¿la molécula de Hidrógeno posee un deseo independiente?

Srila Prabhupada: No, porque Krsna se halla dentro de los átomos, es que ellos se combinan. No se trata de que los átomos, como materia, estén deseando individualmente combinarse; antes bien, dado que Krsna está dentro de los átomos, El sabe que por determinadas combinaciones, se producirán determinadas creaciones.

Syamasundara dasa: ¿Mas el alma individual tiene una pequeña independencia para elegir?

Srila Prabhupada: No. El *Bhagavad-gita* expresa que cuando el alma individual quiere actuar, Krsna da las órdenes. El hombre propone y Dios dispone.

Syamasundara dasa: ¿Entonces no poseemos libre albedrío?

Srila Prabhupada: No sin la sanción de Krsna. Sin El, no podemos hacer nada. Por consiguiente, El es la causa última.

Syamasundara dasa: Mas yo pensé que Ud. había dicho que teníamos una pequeña independencia.

Srila Prabhupada: Tenemos independencia en el sentido de que podemos afirmar o negar, pero a menos que Krsna sancione, no podemos hacer nada.

Syamasundara dasa: Si deseamos algo, tomamos un cuerpo en mérito a dicho deseo. Ahora bien, ¿puede una molécula de Hidrógeno desear formar parte del agua, y se le brinda un cuerpo conforme a ello? ¿Posee la independencia para desear algo?

Srila Prabhupada: Hasta donde explican los Vedas -*andantara-stha paramanu-cayantara-stham* *(Brahma-samhita* 5.35) -Krsna está dentro del *paramanu*. No se declara que el alma esté dentro del *paramanu.*

Syamasundara dasa: ¿Luego el alma individual no está presente dentro de cada átomo?

Srila Prabhupada: No, pero Krsna está presente.

Syamasundara dasa: ¿Luego la opinión de Leibnitz no concuerda con los Vedas?

Srila Prabhupada: No.

Syamasundara dasa: ¿Se debe a que él expresa que la materia también posee esta clase de individualidad?

Srila Prabhupada: Esa individualidad se halla en Krsna. Como ya he declarado, Krsna sabe que se formará determinado elemento cuando se combine determinada cantidad de átomos. No se trata de que el alma individual lo obre, sino que es Krsna Mismo directamente.

Syamasundara dasa: Mas cuando nos referimos a las entidades vivientes, ¿el alma individual también está presente?

Srila Prabhupada: Sí, el alma individual se halla dentro del cuerpo. Ambas están presentes dentro del cuerpo: Krsna y el alma individual.

Syamasundara dasa: De acuerdo con Leibnitz, la sustancia se define como apta para la acción.

Srila Prabhupada: La sustancia es lo original, y las categorías son las extensiones. Dado que la sustancia es la causa original, El es completamente capaz de actuar. Ser implica actuar. Sin actividad, ¿de qué sirve la existencia?

Syamasundara dasa: Leibnitz expresa que las mónadas cambian de apariencia, porque su motivación interna las compele a pasar de una representación fenoménica a otra.

Srila Prabhupada: La mónada no cambia; la mente es la que cambia. Como quiera que sea, no sé lo que Leibnitz significa con mónadas. El simplemente está complicando el tema.

Syamasundara dasa: Por definición, la mónada es una pequeña unidad, que es la sustancia detrás de todo, incluso dentro del átomo.

Srila Prabhupada: Ese es Krsna. Krsna es completamente independiente.

Syamasundara dasa: Como sea, Leibnitz dice que una mónada cambia su aspecto, conforme a sus deseos.

Srila Prabhupada: Eso es lo que sucede con las almas individuales, pero Krsna no es así. Krsna es *acyuta*. El no varía. Es Krsna quien crea toda la energía cósmica. Mediante Su plan y recursos, las muchas creaciones son divididas en diferentes partes que cambian. Los objetos materiales varían de acuerdo a la voluntad de Dios, Krsna. Estas mónadas individuales, son más precisamente la Superalma que existe dentro de la materia, dentro del átomo.

Syamasundara dasa: Leibnitz diría que cada partícula de Superalma, o cada mónada, es auto-contenida, que no sufre pérdida ni adquiere fuerza.

Srila Prabhupada: Sí, cada una es eterna.

Hayagriva dasa: Respecto a la relación entre el alma y el cuerpo, Leibnitz expresa: "En cuanto al alma, posee perfección y pensamientos

diferentes, Dios ha acomodado el cuerpo al alma, y ha arreglado de antemano que el cuerpo sea impelido a ejecutar sus órdenes".

Srila Prabhupada: Sí, en el *Bhagavad-gita* (18.61) se explica que el cuerpo es como una máquina. Dado que el alma quiere caminar o moverse en determinado sentido, se le brinda ese instrumento. El alma posee deseos particulares, y Dios gratifica esos deseos a través de Su agente material, un tipo particular de cuerpo. Por consiguiente, hay aves que vuelan, peces que nadan, animales cazando en la selva, hombres en las ciudades, etc. De acuerdo con el *Padma Purana*, hay 8.400.000 cuerpos diferentes, creados para gratificar los deseos del alma. Así pues, la máquina del cuerpo es suministrada por la naturaleza, bajo las órdenes de Dios.

Hayagriva dasa: Según Leibnitz, el alma es perfecta en cuanto a que controla el cuerpo. No obstante, "atento a que el alma es imperfecta en cierta medida y sus percepciones son confusas, Dios ha acomodado el alma al cuerpo, de manera tal que el alma sea influída por las pasiones emergentes de las representaciones corpóreas".

Srila Prabhupada: Sí, en el *Bhagavad-gita* se explica que el alma, en el mundo material, es influída por las tres modalidades de la naturaleza material.

na tad asti prthivyam va
divi devesu va punah
sattvam prakrti-jair muktam
yad ebhih syat tribhir gunaih

"No hay ser existente, ya sea aquí o entre los semidioses de los sistemas planetarios superiores, que esté libre de las tres modalidades de la naturaleza material". (*Bg*. 18.40). Se recibe un tipo particular de cuerpo, conforme a la posición con respecto a las modalidades. Si el apetito es insaciable y el comer es indiscriminado, se recibe el cuerpo de un cerdo. Si se quiere matar y comer carne ensangrentada, se obtiene el cuerpo de un tigre. Si se quiere ingerir Krsna *prasadam*, se le concede el cuerpo de un *brahmana*. Así pues, recibimos diferentes tipos de cuerpos, de acuerdo a nuestros deseos. Las personas intentan gratificar sus deseos porque piensan que por así hacerlo, serán felices. Desafortunadamente, la gente no sabe que solo será feliz si se ampara completamente en las órdenes de Dios. Krsna viene personalmente a solicitar a la entidad viviente que abandone sus deseos materiales y obre conforme a las órdenes de Dios.

Hayagriva dasa: En la *Monadología*, Leibnitz expresa: "El alma cambia su cuerpo solo gradualmente y por grados, de modo de no verse jamás privada de sus órganos de inmediato. Incluso en los animales hay metamorfosis, pero nunca metempsicosis o transmigración del alma".

Srila Prabhupada: ¿Cuál es su comprensión del alma?

Hayagriva dasa: El cree que no es posible que las almas sean enteramente separadas de los cuerpos. En cuanto a las entidades vivientes, un cuerpo acompaña siempre al alma.

Srila Prabhupada: De acuerdo al entendimiento Védico, el cuerpo cambia, pero el alma se conserva eterna. Incluso en una sola vida, se aprecia que el cuerpo material cambia de la niñez a la juventud y a la vejez, empero, el alma es siempre la misma. Cuando el cuerpo muere, el alma toma otro cuerpo. Esta es la primera lección del *Bhagavad-gita*. Si el alma es distinta del cuerpo, es absurdo decir que un alma no puede existir sin un cuerpo.

Hayagriva dasa: Leibnitz lo explica de este modo: "No hay, estrictamente hablando, ni un nacimiento absoluto, ni una muerte completa, que consista en la separación entre cuerpo y alma. Lo que llamamos nacimiento, es desarrollo o crecimiento, y lo que llamamos muerte, es involución y disminución."

Srila Prabhupada: Mas ese es el proceso de la transmigración. ¿Porqué lo niega? La disminución es temporal. La entidad viviente no está muerta; continúa desarrollando otro cuerpo.

Hayagriva dasa: Pareciera que expresa que en cuanto el alma humana abandona el cuerpo, debe ingresar de inmediato en otro cuerpo.

Srila Prabhupada: Sí, así es, mas ese es el proceso de la transmigración. Luego, ¿porqué niega la transmigración?

Hayagriva dasa: Bien, el niega la existencia del alma, apartada de alguna forma de cuerpo material. Escribe: "Solo Dios es completo sin cuerpo".

Srila Prabhupada: Sí, así es. El no tiene un cuerpo material. El no transmigra. De acuerdo con el *Bhagavad-gita,* los *mudhas*, los necios, consideran el cuerpo de Krsna como el de un ser humano.

avajananti mam mudha
manusim tanum asritam
param bhavam ajananto
mama bhuta-mahesvaram

"Los necios Me escarnecen cuando desciendo en la forma humana. Ellos no conocen Mi naturaleza trascendental y Mi dominio supremo sobre todo lo que es". (*Bg*. 9.11). Krsna no cambia Su cuerpo como lo hace una entidad viviente ordinaria. El es la Persona Suprema. Dado que El no cambia Su cuerpo, El recuerda todo el pasado. Cuando recibimos un cuerpo, no recordamos nuestras vidas pasadas, pero Krsna lo recuerda, porque Su cuerpo nunca cambia. Dios no posee un cuerpo, en el sentido de que no posee un cuerpo material.

Syamasundara dasa: De acuerdo con la doctrina de la armonía preestablecida, Leibnitz compara el cuerpo y el alma con dos relojes perfectamente sincronizados, ambos marchando a la misma velocidad, pero separados.

Srila Prabhupada: Sí, el alma es diferente del cuerpo, pero el cuerpo se manifiesta debido al deseo del alma. El cuerpo es un instrumento del alma.

Syamasundara dasa: ¿Afecta alguna vez el cuerpo al alma?

Srila Prabhupada: El alma no es afectada por el cuerpo, sino que el cuerpo ayuda al alma a cumplir sus deseos. Yo uso este micrófono para servir a mis propósitos, pero el micrófono no me influye a mí. No es el micrófono quien me dicta ésto o lo otro. El cuerpo es una combinación de átomos. Si Krsna está dentro de los átomos, las mónadas de los àtomos y la mónada del cuerpo, son diferentes. Si la mónada es una pequeña partícula de unión, Leibnitz se está refiriendo a la Superalma. Aunque la Superalma parezca ser infinita, en realidad es una. Como se expresa en el *Isopanisad:*

yasmin sarvani bhutany
atmaivabhud vijanatah
tatra ko mohah kah soka
ekatvam anupasyatah

"Aquel que siempre observa a todas las entidades vivientes como chispas espirituales, de la misma cualidad que el Señor, se torna en un verdadero conocedor de las cosas, y el no padece ansiedad ni ilusión". (*Isopanisad* 7). Aunque descubrimos la omnipresencia de la Superalma, no es sino una. Krsna dice en el *Bhagavad-gita:*

samam sarvesu bhutesu
tisthantam paramesvaram
vinasyatsv avinasyantam
yah pasyati sa pasyati

"Aquel que ve a la Superalma acompañando al alma individual en todos los cuerpos, y quien comprende que ni el alma ni la Superalma son jamás destruídas, ve de verdad" (*Bg*. 13.28). El devoto siempre ve todas las cosas en Krsna, y a Krsna en todas las cosas. Esa es la verdadera visión de la unicidad.

Syamasundara dasa: Leibnitz cree que Dios crea el principio de la armonía pre-establecida, pues El pone en acción a los dos relojes, y los sincroniza. El cuerpo actúa, pero el alma es independiente. Realmente no es afectada por el cuerpo.

Srila Prabhupada: Nosotros también aceptamos eso, pero, ¿porqué usa el ejemplo de los relojes? ¿Porqué no analiza la relación entre el cuerpo y el alma? No se los puede considerar separadamente, porque ambos están combinados. La falacia de esta analogía, estriba en que dos relojes individuales no se combinan en ningún punto.

Syamasundara dasa: El punto común es su sincronización.

Srila Prabhupada: Mas eventualmente un reloj irá más rápido que el otro. No se puede considerar al cuerpo y al alma como entidades completamente separadas, que trabajan de manera independiente uno del otro. En los *sastras* Védicos se declara que el alma es el amo del cuerpo; por consiguiente, no se puede afirmar que el cuerpo trabaja independientemente. Si yo le digo a mi cuerpo que ponga esta mano aquí, mi mano se moverá hasta ese punto. No se trata de que mi mano se mueva de pronto, sin que yo lo desee.

Syamasundara dasa: Leibnitz diría que el acto de su deseo, y el acto de la mano moviéndose, son simultáneos, pero separados.

Srila Prabhupada: En sánscrito, ese argumento se llama *kakataliya-nyaya*. En ocasión de que un cuervo volara a un árbol *tal*, el fruto de ese árbol cayó de inmediato al suelo. Un observador dijo que el cuervo primero se posó en el árbol, y que el fruto cayó después, y el otro observador dijo que el fruto cayó antes de que el cuervo se posara. Esta clase de argumento carece de valor. Nosotros decimos que si Krsna así lo desea, una piedra puede flotar en el agua, pese a la ley de gravedad. Aunque la ley de gravedad aquí funciona, hay muchos planetas enormes flotando en el espacio. Todas estas leyes actúan conforme al deseo de Krsna. Por la ley de gravedad, todos estos planetas hubieran caído al océano causal y golpeado a Garbhodakasayi Visnu en la cabeza, porque El yace en ese océano. Asimismo, si Dios así lo desea, una roca puede caer al agua, pero el agua no le permitirá pasar. La roca simplemente flotará. Esto es posible puesto que Dios es la mónada última. Lo que sea que Dios desee, eso sucederá.

Syamasundara dasa: Leibnitz admite que las mónadas son de naturaleza espiritual, y por consiguiente, inmortales.

Srila Prabhupada: Sí, estamos de acuerdo. Tanto Krsna como la entidad viviente, son espirituales. En definitiva, todo es espiritual, porque todo es la energía de Krsna. Si Krsna es la causa original, la materia puede ser mutada en espíritu, y el espíritu en materia. La electricidad puede usarse para calentar o para enfriar, pero en todo caso, la energía original es la electricidad. Asimismo, la causa original es Krsna; por consiguiente, El tiene el poder para mutar la materia en espíritu o el espíritu en materia.

Syamasundara dasa: El declara que, a diferencia de las demás mónadas, Dios es una necesidad absoluta y una verdad eterna, y que está regido por la ley de la contradicción. Esto es, es imposible no concebir a Dios.

Srila Prabhupada: Los ateos dicen que no hay Dios, aunque Dios existe. A menos que Dios exista, ¿de dónde proviene la idea de Dios? El ateo se rehúsa a aceptar a Dios. Asimismo, los impersonalistas se rehúsan a aceptar a la Suprema Personalidad de Dios. A menos que la idea de la personalidad exista, ¿cómo pueden considerar a Dios como impersonal? Todo esto se debe a la frustración.

Hayagriva dasa: Leibnitz retrata una ciudad de Dios muy parecida a la de Agustín. Escribe: "Dios es el monarca de la república más perfecta, toda compuesta por espíritus, y Su principal propósito, es la felicidad de esta ciudad".

Srila Prabhupada: Sí. Si todos se vuelven conscientes de Krsna y obran de acuerdo a las instrucciones de Krsna, este mundo infernal se convertirá en la ciudad de Dios.

Hayagriva dasa: Leibnitz escribe además: "Por consiguiente, no debemos dudar que Dios ha ordenado todo de tal modo que, no solo los espíritus vivirán por siempre, pues esto es inevitable, sino que ellos

preservarán asimismo su cualidad moral, de modo que Su ciudad no pierda jamás una persona".

Srila Prabhupada: Sí, eso es conciencia Vaikuntha. Como se declara en el *Bhagavad-gita:*

avyakto 'ksara ity uktas
tam ahuh paramam gatim
yam prapya na nivartante
tad dhama paramam mama

"Esa morada suprema, es llamada inmanifiesta e infalible, y es el destino supremo. Cuando se va allí, nunca se regresa. Esa es Mi morada suprema". (*Bg.* 8.21) Ese cielo espiritual, o ciudad de Dios, es bien conocido por los estudiantes Védicos.

Hayagriva dasa: Leibnitz no creía que la ciudad de Dios estuviera divorciada del mundo natural. En la *Monadología*, escribe: "La reunión de todos los espíritus compone la ciudad de Dios, esto es, el estado más perfecto posible del monarca más perfecto (Dios). Esta ciudad de Dios, esta verdadera monarquía universal, es un mundo moral dentro del mundo natural, y la más elevada y divina de las obras de Dios":

Srila Prabhupada: Sí, y podemos realizar de inmediato esta ciudad, si llegamos a la conciencia apropiada de que este planeta no pertenece a ninguna nación en particular, sino a Dios Mismo. Si las personas aceptan este principio, todo el mundo se volverá la ciudad de Dios. Actualmente, las Naciones Unidas están intentando solucionar todos los problemas mundiales, pero los propios líderes tienen una mentalidad animalística. Ellos piensan: "Yo soy este cuerpo, soy americano o indio, o lo que fuere". Las personas deben abandonar estas designaciones y entender su verdadera identidad como parte y porción de Dios. Todo el planeta pertenece a Dios. Nosotros somos Sus hijos, y podemos vivir en paz, comprendiendo que nuestro Padre nos está dando todo. Si hay escasez, se debe a una distribución inapropiada. Si todos se amparan en las órdenes de Dios, y todo lo producido se divide entre los hijos de Dios, no hay cuestión de escasez. Puesto que la gente niega el hecho real de que todo pertenece a Dios, y puesto que acaparan los bienes, hay escasez. Si la gente quiere permanecer en la conciencia animal, continuará sufriendo. Una vez que lleguen a la conciencia de Krsna, realizarán la ciudad de Dios, incluso dentro de este mundo material.

Syamasundara dasa: Leibnitz expresa asimismo que el mundo podría haber sido de otro modo si Dios lo hubiera querido, mas El eligió este arreglo en particular, como el mejor posible.

Srila Prabhupada: Sí, Dios puede hacer lo que prefiera, pero este mundo no fue exactamente planeado por Dios. Se concede a las entidades vivientes que quieren imitar a Dios. El plan está conformado de acuerdo a los deseos de las entidades vivientes, que quieren reinar sobre la naturaleza material. Este no es el plan de Dios. Este mundo material es como una prisión, mantenida por el gobierno, porque ellos son criminales. El plan de Dios es que todas las entidades vivientes del mundo material abandonen su lucha y vuelvan al hogar, de vuelta con Dios.

Syamasundara dasa: Mas desde el punto de vista de los ingredientes de este mundo, ¿es éste el mejor mundo posible?

Srila Prabhupada: El mundo espiritual es el mejor mundo posible. Este planeta Tierra no es un planeta muy bueno; hay muchos otros planetas incluso en el mundo material, miles de veces mejores. Cuanto más se ascienda en los sistemas planetarios, más comodidades y entretenimientos se hallan. En Brahmaloka, el planeta más elevado, doce horas del día de Brahma, están más allá de nuestra comprensión.

Syamasundara dasa: Leibnitz acepta las condiciones de este mundo material, como las mejores a las que podemos aspirar, lo mejor de una mala adquisición.

Srila Prabhupada: Pero en el *Bhagavad-gita* se declara que es un sitio de miseria:

abrahma-bhuvanal lokah
punar avartino'rjuna
mam upetya tu kaunteya
punar janma na vidyate

"Desde el planeta más elevado del mundo material, descendiendo hasta el más inferior, todos son lugares de miseria, donde ocurren el nacimiento y la muerte repetidos. Mas aquel que llega a Mi morada, Oh, hijo de Kunti, nunca vuelve a nacer". (*Bg.* 8.16). Este lugar está creado para sufrir. No nos podemos quedar aquí mucho tiempo, aunque estemos de acuerdo en quedarnos en una situación incómoda. Tenemos que cambiar nuestro cuerpo, e ir a una situación superior o inferior. En general, la vida material es miserable. No hay cuestión de felicidad.

Syamasundara dasa: El expresa también que dado que en este mundo hay más bien que mal, la creación del mundo está justificada.

Srila Prabhupada: Bien, hay bien y mal según nuestro punto de vista. Un devoto contempla este mundo material como bueno. En el mundo material, las personas siempre se están quejando, y se hallan en una condición penosa, pero un devoto observa que realmente no hay una condición penosa. Todo es felicidad, porque el vive con Krsna. Dado que consagra todo a Krsna, incluyéndose a sí mismo, para él no hay miseria-

Syamasundara dasa: El dice asimismo que si el mundo no hubiera sido digno de ser creado, Dios no lo hubiera creado. El hecho de que El lo creara, lo hace digno de ser creado.

Srila Prabhupada: Sí, eso se declara en los Vedas:

om purnam adah purnam idam
purnat purnam udacyate
purnasya purnam adaya
purnam evavasisyate

"La Personalidad de Dios es perfecta y completa, y dado que El es completamente perfecto, todas Sus emanaciones, tal como este mundo fenoménico, están perfectamente equipadas como todos completos. Todo lo que se produce a partir del todo completo, es también completo en sí mismo. Dado que El es el todo completo, aunque tantas unidades completas emanan de El, El permanece completamente equilibrado". (*Isopanisad*, Invocación). Nada incompleto puede ser creado por el completo. En tal sentido, todo lo que es deseable en el mundo, está aquí. El arreglo es completo.

VI
EL EMPIRISMO BRITANICO

John Locke
(1632-1704)

Hayagriva dasa: En *Ensayo sobre el Entendimiento Humano*, Locke escribe: "Este argumento de aquiescencia universal, al cual se recurre para probar los principios innatos, es para mí una demostración de que los mismos no existen como tales, probado que no toda la humanidad consiente universalmente en ellos". Esto es, no puede argumentarse que todas las personas posean una idea innata o inherente, de Dios. ¿Mas acaso las ideas innatas tienen que ser universales? ¿Acaso no pueden diferir de una persona a otra?

Srila Prabhupada: Las ideas innatas dependen del desarrollo de nuestra conciencia. Los animales no poseen una idea innata de Dios, debido a su conciencia no desarrollada. En toda sociedad humana, -sin embargo-, los hombres poseen alguna idea innata de un poder superior. Tal es el caso hasta en los aborígenes, que ofrecen reverencias a la luz. Su ofrenda reverencial en mérito a algo maravilloso, o poderoso, es innato en el hombre. La conciencia de ofrecer respetos, no está desarrollada en los animales. Cuando hemos desarrollado esta idea innata en su máximo alcance, estamos en conciencia de Krsna.

Hayagriva dasa: ¿No sería mejor expresar que la entidad viviente nace con ciertas tendencias, las cuales trae de una vida previa, y que todo lo que necesita es encontrarse con algún estímulo para que las mismas se manifiesten?

Srila Prabhupada: Sí. Por ejemplo, cuando nace un animal, busca naturalmente las ubres de su madre. Esto significa que el animal ha tenido una experiencia similar en una vida anterior, y por consiguiente sabe cómo encontrar comida. Aunque el animal no pueda ver, sabe cómo buscar alimento, en virtud de su experiencia pasada. Esto prueba la eterna continuidad del alma. Ahora, yo estoy viviendo en esta habitación, y si me voy por diez años y luego regreso, aún recuerdo donde está la sala de estar y el cuarto de baño. Este recuerdo, se debe a que he vivido aquí antes. En la vida material, la entidad viviente hace su recorrido por diferentes especies o formas.

Hayagriva dasa: Locke argumentaría que la idea de Krsna no es innata pues no se halla universalmente consentida. Puesto que no todos reconocen que Krsna es Dios, Locke diría que la idea no es inherente a la mente.

Srila Prabhupada: En el mundo material, las diferentes entidades vivientes poseen ideas diferentes. Las ideas de una persona con una conciencia desarrollada, son diferentes de las que posee una persona con la conciencia no desarrollada. Si alguien es consciente de Krsna poco después de su nacimiento, debemos entender que ha contemplado a Krsna previamente. En el *Bhagavad-gita* Krsna dice:

tatra tam buddhi-samyogam
labhate paurva-dehikam
yatate ca tato bhuyah
samsiddhau kuru-nandana

"Al tomar dicho nacimiento, el revive nuevamente la conciencia divina de su vida anterior, y trata de progresar aún más, para poder llegar al éxito completo". (*Bg*- 6.43).- Nuestro cultivo de conciencia de Krsna nunca se pierde; se desarrolla hasta que es perfecto. Por ello Krsna dice:

nehabhikrama-naso'sti
pratyavayo na vidyate
svalpam apy asya dharmasya
trayate mahato bhayat

"En este esfuerzo, no hay pérdida ni disminución, y un pequeño avance en este sendero, puede protegernos del tipo más peligroso de temor". (*Bg*. 2.40). Tenemos el ejemplo de Ajamila, quien cultivara conciencia de Krsna al comienzo de su vida, y luego cayera y se convirtiera en el mayor de los corruptos. Empero, al final de su vida, el recordó nuevamente a Narayana y obtuvo la salvación.

Syamasundara dasa: Locke sostiene que hay dos ideas básicas: las que provienen de las sensaciones, la experiencia externa, y las provistas por la reflexión interna.

Srila Prabhupada: Eso se conoce como *pratyaksa pramana*. Sin embargo, tenemos que ascender más. *Pratyaksa, paro'ksa, anumana, adhoksaja y aparajita*. Estos son diferentes niveles de conocimiento. *Pratyaksa* significa conocimiento directo, *paro'ksa* es el conocimiento recibido de los otros, y *anumana*, inferencia, es el conocimiento adquirido después de juzgar el conocimiento directo y el conocimiento recibido de las autoridades. *Adhoksaya* es el conocimiento que se halla más allá de los límites de la percepción directa. *Aparajita*, es el conocimiento espiritual. Todas las etapas del conocimiento, progresan en dirección al conocimiento espiritual. La percepción directa, es material.

Syamasundara dasa: Locke declara que la mente reflexiona solo después de haber adquirido cierta experiencia sensorial. En otras palabras, solo tras adquirir cierto conocimiento de este mundo, a través de los sentidos, podemos tener ideas y pensamientos.

Srila Prabhupada: Sí, pero mis ideas pueden no ser siempre ciertas. Yo puedo tener la experiencia del oro y una montaña, y quizás soñar con una montaña dorada, pero la montaña dorada no existe en el mundo exterior.

Syamasundara dasa: Locke diferenciaba entre las ideas simples y las ideas complejas. Hay cuatro tipos de ideas simples: aquellas que percibimos a partir de un sentido, como ser el sonido, el tacto, etc.; aquellas que recibimos a partir de dos o más sentidos, como ser el movimiento y el espacio, etc.; aquellas que recibimos por la reflexión, como ser el recuerdo, el razonamiento, el conocer, y el creer; y aquellas que recibimos tanto de las sensaciones como de las reflexiones, las ideas de existencia, o unidad.

Srila Prabhupada: Todas emergen de diferentes condiciones materiales. Por ejemplo, ¿cómo experimentamos el éter? Por el sonido. No podemos ni ver ni tocar el éter. Al cambiar la condición material, la percepción sensorial también cambia. Podemos sentir el aire y el agua por el tacto, el fuego, por la forma, y la fragancia por el aroma. Al comienzo, la entidad viviente posee su mente, inteligencia y ego, mas actualmente, la mente, inteligencia y ego son falsos, tal como el cuerpo actual es falso. El alma espiritual tiene un cuerpo, pero ese cuerpo está cubierto. Asimismo, la mente, ego e inteligencia, están cubiertos por el condicionamiento material. Cuando son descubiertos, adquirimos nuestra mente pura, inteligencia pura y condición pura. Servicio devocional significa traer al alma a su condición pura original. En la conciencia de Krsna, todo es puro: mente pura, inteligencia pura y ego puro. *Tat-paratvena nirmalam (Narada-pañcaratra)*. Todo se purifica cuando se conecta con el espíritu supremo. Cuando estamos purificados, no tenemos nada que ver con la mente, el cuerpo, la inteligencia o el ego materiales. Somos puramente espirituales.

Syamasundara dasa: Locke trata de encontrar una base para el conocimiento, comenzando con la percepción sensorial. El expresa que la mente recibe conocimiento a partir de los sentidos y que es capaz de reflexionar sobre el mismo.

Srila Prabhupada: Sí, estamos de acuerdo en que la mente recibe conocimiento a través de los sentidos. Luego, el pensar, sentir y desear. También hay juicio y acción. Recibimos muchas impresiones y luego planeamos

algo. Pensamos y sentimos, y luego llevamos el plan a la práctica. Esa acción es el proceso de trabajo.

Syamasundara dasa: Locke declara que estas ideas simples, se combinan para formar ideas complejas o abstractas, como la concepción de Dios. Es una ampliación fundada sobre las ideas simples de la existencia, el conocimiento, el tiempo, el poder, etc. Las combinamos para hacer una idea compleja, como la idea de Dios.

Srila Prabhupada: Dios no es una idea compleja, sino una idea perfecta. No obstante, Dios es tan grande que El es naturalmente complejo para el hombre ordinario.

Syamasundara dasa: Locke declara que hay tres tipos de ideas complejas: la que depende de las sustancias, como ser la redondez, la dureza, etc.; la que es una relación entre una idea y otra, estar o no de acuerdo con otro; y aquella que es una sustancia u organismo que subsiste por sí mismo y brinda el fundamento para la experiencia. Dado que solo podemos conocer la cualidad de una sustancia, no podemos saber lo que es la sustancia en sí, ni de dónde proviene, ni cómo es producida. La naturaleza de la realidad última no puede ser conocida o probada.

Srila Prabhupada: Es un hecho que no puede ser conocida por dicha especulación mental, mas puede ser conocida a partir de una persona que la conoce. Quizás Locke lo ignora, mas alguien más puede saberlo. Todos piensan que los demás son como sí mismos. Dado que el no lo sabe, piensa que los demás no lo saben. Pero ese no es el caso. Debe haber alguien que sepa.

tad-vijñanartham sa gurum evabhigacchet
samit-panih srotriyam brahma-nistham

"De modo de aprender la ciencia trascendental, uno debe aproximarse al maestro espiritual fidedigno, de la sucesión discipular, quien está fijo en la Verdad Absoluta". (*Mundaka Upanisad* 1.2.12). Los Vedas nos dicen que busquemos a la persona que sepa- Ese es el guru fidedigno. Caitanya Mahaprabhu dice que dicho guru, es aquel que sabe que la realidad definitiva es Krsna. Esa es la cualificación más importante.

kiba vipra, kiba nyasi, sudra kene naya
yei krsna-tattva-vetta, sei 'guru'haya

"Ya sea que uno sea un *brahmana,* un *sannyasi* o un *sudra,* -al margen de lo que sea-, puede convertirse en un maestro espiritual, si conoce la ciencia de Krsna". (*Caitanya-caritamrta*, Madh. 8.128).

Syamasundara dasa: Locke expresa que la realidad objetiva posee cualidades primarias, que son inseparables del objeto en sí, tal como el color rojo, es inseparable de un objeto rojo.

Srila Prabhupada: Nosotros decimos que lo que no puede ser separado, se denomina dharma. Dharma es una característica particular de una cosa particular. Para cada entidad viviente, dharma significa prestar servicio a Krsna, el Supremo. Eso es liberación y la perfección de la vida.

Hayagriva dasa: Algunas personas refieren recordar hechos de sus vidas pasadas. ¿En qué se diferencian estas reminiscencias de las ideas innatas?

Srila Prabhupada: Una idea innata es inevitable. La idea de que Dios es grande y que yo estoy controlado, es innata en todas partes, pero a veces, debido a la ignorancia, uno trata de convertirse en Dios. Eso no es posible. Eso es Maya, y uno simplemente sufre. Que Dios es grande y la entidad viviente es un sirviente, es una idea innata.

Hayagriva dasa: Locke escribe además: "Poseemos conocimiento de nuestro propio ser por intuición. La razón nos hace conocer claramente la existencia de Dios. Poseemos un conocimiento más preciso de la existencia de Dios, de lo que ninguno de nuestros sentidos puede descubrir". ¿Cómo es ésto? Si tal es el caso, ¿cómo es que algunos hombres no tienen concepciòn alguna de Dios?

Srila Prabhupada: Todos poseen cierta concepción de Dios, mas bajo el hechizo de Maya, la entidad viviente trata de cubrir esa concepción. ¿Cómo

puede ningún hombre cuerdo negar la existencia de Dios? Debe existir algún poder superior para crear el vasto océano, la tierra y el cielo. Nadie puede evitar alguna concepción de Dios, mas se puede intentar artificial y neciamente el eludirlo. Esto se denomina ateísmo, y no perdura. La propia necedad es finalmente expuesta.

Syamasundara dasa: Locke recomienda cuatro pruebas para saber si el conocimiento es verdadero, por el cual podemos percibir acuerdo o desacuerdo entre las ideas.

Srila Prabhupada: Nuestra prueba de verdad, es la evidencia Védica. Por ejemplo, en los Vedas se declara que el estiércol de vaca es puro. Lo aceptamos como verdad. No podemos llegar a esta conclusión por la argumentación.

Syamasundara dasa: Locke expresa que Dios debe ser un ser pensante, porque la materia, que es insensible, nunca puede producir la experiencia sensorial, la percepción y los pensamientos.

Srila Prabhupada: Ciertamente, Dios posee pleno conocimiento de todo. Krsna dice:

vedaham samatitani
vartamanani carjuna
bhavisyani ca bhutani
mam tu veda na kascana

"Oh, Arjuna, como la Suprema Personalidad de Dios, Yo conozco todo lo sucedido en el pasado, todo lo que sucede al presente y todas las cosas que aún están por suceder. Yo también conozco a todas las entidades vivientes, pero nadie Me conoce a Mí".- (*Bg*. 7.26). Krsna también le refirió a Arjuna, que hace millones de años atrás, El instruyó al dios sol sobre la filosofía del *Bhagavad-gita*. Krsna señala asimismo que Arjuna tomó nacimiento con El, pero que Arjuna lo había olvidado. Krsna lo sabe todo. Eso significa omnisciencia.

Syamasundara dasa: Locke dice asimismo que puesto que las ideas innatas no existen, los valores morales, religiosos y políticos, deben considerarse como productos de la experiencia.

Srila Prabhupada: Debemos entender cuál es la mejor experiencia. Por ejemplo, consideramos a Manu como la autoridad en cuestiones polìticas y sociales. *Manur isvakave'bravit (Bg*. 4.1). Manu instruyó a su hijo Iksvaku. Si esto depende de la experiencia, debemos aceptar la experiencia perfecta e inadulterada.

Syamasundara dasa: El expresa que los valores deben obedecer a la voluntad de Dios, como se expresa en la ley natural, las leyes en que los hombres concuerdan, como ser los pactos sociales, y las tradiciones y costumbres establecidas; las opiniones de la humanidad. El expresa que nuestras leyes deben ser obedecidas de un modo tal, que nos permita existir armónicamente.

Srila Prabhupada: ¿Y qué es esa armonía? La armonía perfecta estriba en conocer que somos parte y porción de Dios. En este cuerpo, hay diferentes partes, y cada parte posee una función particular. Cuando cada parte realiza su función, el cuerpo es armonioso. La mano está creada para tocar, levantar, y aferrar, pero si la mano dice, "Caminaré", hay desarmonía. Al ser parte y porción de Dios, tenemos una función particular. Si cumplimos esa función, hay armonía. Si no lo hacemos, hay desarmonía. La ley de la naturaleza implica trabajar en armonía con el deseo de Dios.

mayadhyaksena prakrtih
suyate sa-caracaram
hetunanena kaunteya
jagad viparivartate

"Esta naturaleza material trabaja bajo Mi dirección, Oh, hijo de Kunti, y produce todos los seres móviles e inmóviles. Por su dirección, esta manifestación es creada y aniquilada, una y otra vez". (*Bg*. 9.10). Bajo la

superintendencia de Krsna, todo funciona en armonía. Los eventos no suceden a ciegas. En toda organización, hay una autoridad suprema bajo cuyas órdenes todo se mueve en armonía. Armonía significa que debe existir un superintendente supremo. Por lo general se dice que la obediencia es la primera ley de la disciplina. No puede haber armonía sin obediencia.

Syamasundara dasa: Locke diría que tenemos que obedecer las leyes de la naturaleza.

Srila Prabhupada: Todo obedece a las leyes de la naturaleza. *Yasyajñaya bhramati. Brahma-samhita* (5.52) expresa que el Sol se mueve en su órbita fijada por la ley de Govinda. El océano posee ciertos límites fijados por el Supremo. Toda la naturaleza funciona de acuerdo a la ley de Dios.

Syamasundara dasa: Locke cree que también debemos obedecer las leyes en las cuales estamos de acuerdo, esto es, el pacto social.

Srila Prabhupada: La ley es ésta: debemos rendirnos a Krsna. Cuando estamos de acuerdo con las leyes del Supremo, eso es religión.

Syamasundara dasa: Los hombre convienen socialmente no robar la propiedad ajena, o matar a otro. ¿Acaso no se deben obedecer estas leyes humanas?

Srila Prabhupada: Las leyes humanas son imitaciones de las leyes de Dios. La ley de Dios expresa: *isavasyam idam sarvam.* "Todo lo animado e inanimado que se halla dentro del universo, está controlado por el Señor, y es propiedad Suya". (*Isopanisad 1).* Toda entidad viviente es un hijo de Dios, y tiene derecho a vivir a costa de Dios. Todos comen alimentos suplidos por Dios. Los animales comen su alimento. La vaca come pasto, mas, ¿porqué habríamos de matar a la vaca? Eso va en contra de la ley de Dios. Tenemos arroz, granos, frutos, vegetales, etc. Eso es para nosotros. Los tigres no comen nuestros frutos o granos, luego, ¿porqué habríamos de matar a los tigres? Un tigre no usurpa nuestros derechos.

Hayagriva dasa: Locke argumenta en nombre de la propiedad privada concedida a un hombre por Dios. El cree que el hombre puede tener la administración sobre una determinada porción de propiedad. ¿Esto se compadece con la versión del Isopanisad?

Srila Prabhupada: Sí. *Tena tyaktena bhuñjita*. "Por ello, solo se deben aceptar aquellas cosas necesarias para uno mismo, las cuales son puestas a un lado, a modo de asignación". (*Isopanisad* 1) Todo pertenece a Dios. Un padre puede tener muchos hijos, y ser el propietario definitivo de la casa, empero, le brinda diferentes habitaciones a sus hijos. El hijo obediente se satisface con lo que su padre le asigne. El hijo desobediente simplemente quiere perturbar a sus otros hermanos y por ende, reclama sus habitaciones. Esto crea caos y confusión en el mundo. Las Naciones Unidas han sido formadas para unir a las naciones, pero no han tenido éxito. La gente continúa usurpando la propiedad ajena, y en consecuencia no hay paz. Si aceptamos que Dios es el propietario supremo, y nos conformamos con la asignación que El nos ha dado, no habrá problema. Desafortunadamente, no nos conformamos.

Syamasundara dasa: Conforme a la ética utilitaria de Locke, el bien mayor es la felicidad, y la obediencia a la ley moral, da por resultado la felicidad.

Srila Prabhupada: Pero el problema es que en este mundo material, la felicidad es temporal. E incluso si acatamos las leyes morales, otras personas nos causarán problemas. Hay gente a la que no le interesa si tú eres moral o inmoral. El *Bhagavad-gita* confirma que este no es un sitio de felicidad. *Dhukhalayam asasvatam*. "Este mundo temporal está lleno de miserias". (*Bg.* 8.15) Por consiguiente, tenemos que descubrir dónde está la verdadera felicidad. Eso es el mundo espiritual. La felicidad aquí, no es sino otra ilusión. No es posible. Si Krsna Mismo dice que es un sitio miserable, ¿cómo podemos hallar felicidad aquí? En el *Bhagavad-gita*, Krsna habla de la verdadera felicidad:

sukham atyantikam yat tad
buddhigrahyam atindriyam
vetti yatra na caivayam

sthitas calati tattvatah

"En ese estado gozoso, uno se sitúa en una felicidad trascendental infinita, y disfruta a través de los sentidos trascendentales. De tal modo establecido, uno nunca se aparta de la verdad, y tras obtener ésto, se considera que no hay ganancia mayor". (*Bg*. 6.21). La verdadera felicidad está más allá de los sentidos. Es *attindriya*. En otras palabras, tenemos que purificar nuestros sentidos, de modo de alcanzarla. Esto lo confirma asimismo Rsabhadeva:

nayam deho deha-bhajam nrloke
kastan kaman arhate vid-bhujam ye
tapo divyam putraka yena sattvam
suddhyed yasmad brahma-saukhyam tv anantam

"De todas las entidades vivientes que han aceptado cuerpos materiales en este mundo, aquélla a la que le ha sido concedida una forma humana, no debe trabajar día y noche por la gratificación de los sentidos, la cual está disponible asimismo para los perros y cerdos que comen excremento. Uno debe ocuparse en la penitencia y austeridad, para llegar a la posición divina del servicio devocional. Mediante dicha actividad, se purifica el corazón, y cuando se alcanza esa posición, se alcanza la vida de bienaventuranza eterna, la cual es trascendental a la felicidad material y la cual continúa por siempre". (*Bhag*. 5.5.1). Actualmente, nuestra existencia es impura. Si una persona padece de ictericia, las cosas dulces le saben amargas. Para poder degustar la verdadera felicidad, tenemos que purificar nuestros sentidos. Los materialistas piensan que en cuanto tienen intercambio sexual, son felices, pero esa no es la verdadera felicidad. Nosotros no podemos siquiera disfrutar de esa felicidad. La conclusión es que no debemos anhelar la felicidad como los gatos, perros y cerdos, sino como seres humanos. Esto significa *tapasya*, purificación de los sentidos. Primero, tenemos que ser curados de esta enfermedad material, luego podremos saborear la verdadera felicidad en nuestra vida sana. Un hombre cuerdo sabe que es un alma espiritual revestida por una cobertura material. Así pues, permitamos que esa cobertura se lave mediante el servicio devocional. *Tat-paratvena nirmalam (Narada-pañcaratra*). Cuando nos ocupamos en el servicio devocional, removemos la cobertura falsa, y emergen nuestros sentidos reales. Disfrutamos de esos sentidos sirviendo a Krsna.

Syamasundara dasa: Locke dice asimismo que todos los hombres nacen libres e iguales en el estado de la naturaleza y que han elaborado un contrato social; por consiguiente, el gobierno debe basarse en, y estar sujeto, a ese mutuo consentimiento de todos los ciudadanos.

Srila Prabhupada: Ese acuerdo puede ser alcanzado cuando todos están situados en la plataforma espiritual. En la plataforma material, las personas están sujetas a las tres modalidades de la naturaleza material: bondad, pasión e ignorancia. ¿Cómo pueden ser iguales el voto de un hombre consciente de Dios y el voto de un ebrio? La igualdad es imposible, a menos que todos lleguen a la plataforma espiritual.

Syamasundara dasa: ¿Es cierto que todos los hombres nacen libres e iguales?

Srila Prabhupada: Sí, eso es un hecho. Si no fuéramos libres, ¿cómo pecaríamos? Cometer pecados significa que tenemos la libertad para cometerlos. E igualdad significa que todos tenemos una pequeña independencia. Somos iguales en el sentido de que podemos emplear nuestra independencia con propiedad o utilizarla mal. Dado que todos poseemos independencia, somos iguales. Si la utilizamos mal, descendemos, y si la empleamos con propiedad, ascendemos. En relación al uso de nuestra independencia, tenemos los mismos derechos.

George Berkeley
(1685-1753)

Hayagriva dasa: Tal parece que Berkeley argumenta en contra de la realidad objetiva. Por ejemplo, tres hombres en un campo, que observen un árbol, pueden tener diferentes impresiones o ideas del árbol. El problema es que aunque existen tres impresiones diferentes del árbol, no existe el árbol de esa manera. Ahora bien, ¿cómo existe el árbol como tal? ¿Es en la mente de Dios? ¿Es posible que una entidad viviente condicionada perciba la esencia o cualidad de algo?

Srila Prabhupada: Puesto que todo es Dios, o una expansión de la energía de Dios, ¿cómo puede un árbol, o cualquier otra cosa, existir independiente de Dios? Una vasija de barro, no es diferente de la tierra. Puesto que nada puede existir independiente de Dios, lo que sea que veamos debe estar relacionado con Dios. En cuanto vemos una vasija de barro, recordamos al alfarero. Dios no solo es el creador original; El es también el ingrediente, la categoría, y la sustancia original. De acuerdo con la concepción Védica, Dios es todo. Esa es una concepción no-dual. Si se separa algo de Dios, no se puede decir, *sarvam khalv idam brahma (Chandogya Upanisad* 3.14.1). "Todo es Brahman". Todo se refiere a Dios, y todo es propiedad de Dios; por consiguiente, todo lo que existe, debe ser utilizado para el servicio de Dios, y ese es el objetivo de nuestro movimiento de conciencia de Krsna.-

Syamasundara dasa: Berkeley sostenía que nada existe fuera de la percepción. La materia solo es percibida. Por ejemplo, esta mesa es solo una sustancia inmaterial que ingresa a mi mente. No está hecha de materia.

Srila Prabhupada: Luego, ¿qué es tu mente? ¿La mente es también inmaterial? Esa es la posición Sunyavadi. Ellos creen que todo es cero.

Syamasundara dasa: Berkeley dice que todo es espiritual, no cero.

Srila Prabhupada: Lo espiritual no es una idea, sino un hecho. Los Sunyavadis no pueden entender cómo el espíritu tiene forma. Ellos no tienen idea de *sac-cid-ananda-vigraha*, o nuestra forma espiritual de bienaventuranza. Ellos realmente no tienen idea de la existencia espiritual.

Syamasundara dasa: Berkeley dice que todo tiene forma, pero que no está hecha de materia.

Srila Prabhupada: Eso está bien. Todo tiene forma. No necesariamente la forma debe ser material. Nosotros decimos que Dios tiene una forma espiritual.

Syamasundara dasa: Pero Berkeley va más allá, diciendo que todo está hecho de espíritu.

Srila Prabhupada: Sí, en un sentido superior, todo es espíritu. Nosotros siempre decimos que materialismo significa olvido de Krsna. En cuanto consagramos todo a Krsna, nada es material, sino espiritual.

Syamasundara dasa: Berkeley usaba el ejemplo de un libro sobre una mesa. La única forma en que el libro existe, es a través de la idea o impresión sensorial en la mente. No ingresa a la mente como materia, sino como espíritu, algo inmaterial.

Srila Prabhupada: Si no es materia, es espíritu. Si todo es espíritu, ¿para qué distinguir entre la idea del libro y el libro?

Syamasundara dasa: Bien, para él no hay diferencia.

Srila Prabhupada: Pero el explica que el libro no es material. Si todo es espiritual, tanto la idea como el libro son espirituales. ¿Para qué marcar la diferencia? *Sarvam khalv idam brahma (Chandogya Upanisad* 3.14.1). Si todo es Brahman, ¿porqué hacer estas distinciones entre la idea del libro y el libro? ¿Porqué se esfuerza tanto en intentar explicarlo?

Syamasundara dasa: El también expresa que Dios crea todos los objetos.

Srila Prabhupada: Sí, eso está bien, y dado que Dios crea todos los objetos, no hay objeto que no sea verdad. No podemos decir que algo falso proviene de algo cierto. Si Dios es verdad, luego, todo lo que emana de Dios,

también es verdad. Es filosofía Mayavadi decir que todo lo que vemos es falso. *Brahma satyam jagan mithya.*

Syamasundara dasa: No, él dice que es real porque Dios lo percibe.

Srila Prabhupada: Si es real, y mi idea de ello, es real, entonces todo es real. ¿Porqué hacer esas distinciones? Si el mundo emana de Dios, ¿puede ser falso? Si todo es espiritual, ¿porqué marca el la diferencia, al decir que no es materia, que es algo más? En cuanto traemos el tema de la materia, implicamos que la materia es algo que existe separadamente. En otras palabras, existe una dualidad. En cuanto se dice que no es materia, se está convirtiendo la materia en algo que no es verdad. Si todo emana de Dios y es verdad, no hay cuestión de que haya algo que no sea verdad. Si todo es espiritual, no podemos hacer estas distinciones. Cuando el expresa, "Esto no es materia", implica que hay materia en alguna parte. Si todo es espíritu, no hay cuestión de existencia material.

Syamasundara dasa: El expresa que hay dos clases de objetos: aquellos que sentimos, percibimos y experimentamos activamente, y aquellos que son pasivamente sentidos, percibidos y experimentados. Ambos son básicamente iguales porque son iguales espiritualmente.

Srila Prabhupada: Mas dos tipos, significa dualidad. ¿Cómo distingue él entre este tipo y aquél tipo? El distingue entre los sentidos y los objetos de los sentidos. Si todo es espiritual, podemos decir que existe una variedad espiritual. Pero los sentidos y los objetos de los sentidos, son todos reales.

Syamasundara dasa: No, el expresa que son reales, y están hechos de espíritu. No son reales en el sentido de que están hechos de materia.

Srila Prabhupada: Yo no entiendo esa lógica. Si todo es espíritu, ¿porqué hace esas distinciones? No hay necesidad de hacer esas distinciones si se es espiritualmente realizado. Antes bien, puede decirse que estas son variedades espirituales. Por ejemplo, se puede decir que la piedra no es agua, que el aire no es piedra, que el agua no es aire, etc. Todas estas son variedades espirituales. La palabra sánscrita exacta es *savisesa*, que indica que todo es espíritu, pero que existe variedad.

Syamasundara dasa: Berkeley dice que si nadie experimenta una cosa, ni siquiera Dios, luego, es imposible que exista. Las cosas solo existen cuando son percibidas por Dios.

Srila Prabhupada: En una palabra, esto significa que no hay existencia, excepto Dios, que nada existe salvo Dios.

Syamasundara dasa: El usa el ejemplo del extremo remoto de la Estrella Norte. Nunca seremos capaces de percibirlo desde nuestra perspectiva, mas dado que Dios puede percibirlo, debe existir.

Srila Prabhupada: Eso es bueno. La idea de que algo no existe porque yo no lo puedo percibir, no es muy lógica. Yo puedo no percibir muchas cosas, pero eso no significa que no existan. Al principio había entendido que tú estabas diciendo lo que Berkeley sostiene. Esa clase de lógica es contradictoria. La percepción de Dios es diferente. El es infinito, y nosotros somos finitos. Puesto que El es infinito, Su percepción es infinita; por consiguiente, hay infinitas variedades de existencia, que nosotros ni siquiera hemos percibido. No podemos decir que los objetos no existan, solo porque no los podamos percibir.

Syamasundara dasa: El dice que los objetos existen en mérito a la percepción, ya sea la percepción de Dios o la nuestra.-

Srila Prabhupada: La percepción de Dios es otra cosa. Percepción significa *cetana. Nityo nityanam cetanas cetanam (Katha Upanisad*, 2.2.13). La palabra *cetana* significa "viviendo". Nosotros estamos viviendo y Dios también está viviendo, pero El es la entidad viviente Suprema. Nosotros somos las entidades vivientes subordinadas. Nuestra percepción es limitada, y la percepción de Dios es ilimitada. Se admite que todo existe debido a la percepción de Dios. Hay muchos objetos que existen, que no están dentro de nuestra experiencia o percepción. No obstante, Dios experimenta todo. En el *Bhagavad-gita*, Krsna dice que El conoce todo, pasado, presente y futuro (*Bg*. 7.26(. Nada está más allá de Su experiencia.

Syamasundara dasa: El expresa que dado que Dios experimenta todos los objetos, los objetos son dados a la percepción potencial perceptible de la mente humana.

Srila Prabhupada: Eso está bien, porque a medida que avanzamos en conciencia de Krsna, experimentamos los objetos a través de Dios, no directamente. Eso se declara en los Vedas: *yasmin vijñate sarvam eva vijñatam bhavanti.* Dios experimenta todas las cosas, y si recibimos nuestra experiencia de Dios, somos avanzados. Predicamos que toda esta gente debe recibir su experiencia, su percepción, a través de Krsna. No debemos tratar de especular, porque la especulación es siempre imperfecta. Vamos en pos de la fuente original de todo, y Krsna dice: *aham sarvasya prabhavah (Bg.* 10.8). Krsna es la raíz de todas las emanaciones, de toda la creación. La conclusión evidente es que debemos recibir nuestra experiencia a través de Dios; por lo tanto, aceptamos la experiencia de los Vedas. Los Vedas fueron hablados por Dios, y ellos contienen el conocimiento brindado por Dios. La palabra *veda* significa conocimiento, y el conocimiento de los Vedas, es perfecto. El sistema Védico es *sruti-pramanam*. En cuanto una experiencia es corroborada o verificada por una declaración Védica, es perfecta. No hace falta filosofar. Si podemos recibir el conocimiento perfecto directamente por medio de los Vedas, ¿porqué habríamos de especular? ¿Para qué tomarnos tanto trabajo innecesario?

dharmah svanusthitah pumsam
visvaksena-kathasu yah
notpadayed yadi ratim
srama eva hi kevalam

"Los deberes (dharma) ejecutados por los hombres, al margen de la ocupación, solo son un arduo trabajo si no provocan atracción por el mensaje del Señor Supremo". (*Bhag*. 1.2.8). Mi especulación es siempre imperfecta, porque yo soy imperfecto.

Syamasundara dasa: Hay una tendencia inherente a las personas, de querer experimentar algo directamente, antes que a través de alguien más.

Srila Prabhupada: Desde el comienzo de nuestra vida, experimentamos las cosas a través de la autoridad. Un niño recibe experiencia preguntando a sus padres. Un niño no sabe nada del fuego, y quiere tocarlo, porque es rojo. Sin embargo, el recibe conocimiento de sus padres, que no debe tocar el fuego. De esta forma, el llega a entender ciertas leyes básicas de la naturaleza. Los Vedas nos dicen que para poder conocer la ciencia trascendental de Krsna, debemos aproximarnos a un guru. No podemos especular acerca de Dios, el mundo espiritual y la vida espiritual.

Syamasundara dasa: Berkeley dice que el mundo es real, porque si no lo fuera, no lo podríamos experimentar.

Srila Prabhupada: Esa es también nuestra versión. El mundo es real, porque fue creado por Dios. Pero los Mayavadis dicen que el mundo es irreal. *Brahma satyam jagan mithya*.

Syamasundara dasa: El declara que la única forma en que podemos saber que esta mesa existe, es a través de nuestros sentidos, mas estas impresiones sensoriales, son sutiles, no materiales.

Srila Prabhupada: En vez de expresar que no son materiales, el debería decir que son abstractas. La posición original es abstracta. Los Sunyavadis no pueden entender lo abstracto; por consiguiente dicen que lo abstracto es cero, nada. Pero lo abstracto no es la nada.

Syamasundara dasa: Berkeley dice que si esta mesa estuviera compuesta por materia, no podríamos experimentarla, porque los únicos objetos capaces de entrar a nuestra experiencia, deben ser sustancias sensibles.

Srila Prabhupada: Krsna no es diferente de todo, porque todo es Krsna. Los necios miran a la Deidad y dicen, "Esto no es Krsna, esto es piedra". Dado que un necio no puede ver otra cosa que piedra, Dios les parece una piedra. Lamentablemente, los ateos hacen estas diferencias. Ellos dirán, "Todo es Brahmanm pero no esta Deidad de piedra". O dirán, "¿Para qué ir al

templo a adorar, cuando Dios está en todas partes?" Lo que ellos están diciendo es que Dios está en todas partes, pero no en el templo. Esto implica que no poseen una idea clara. Vemos que todo tiene forma. ¿Debemos asumir que nosotros tenemos forma, y Dios no? Los impersonalistas no conciben la forma personal de Krsna. Krsna, muy amable y misericordiosamente aparece delante nuestro, para que podamos experimentarLo. En definitiva, no hay diferencia entre la materia y el espíritu, mas dado que actualmente yo no puedo concebir una forma espiritual, Dios aparece en la forma de la Deidad. Krsna dice:

kleso'dhikataras tesam
avyaktasakta-cetasam
avyakta hi gatir duhkham
dehavadbhir avapyate

"Para aquéllos que están apegados al aspecto inmanifiesto, impersonal del Supremo, el avance es muy problemático. Progresar en dicha disciplina es siempre difícil, para quienes están encarnados". (*Bg*. 12.5). Las personas sobrellevan un innecesario esfuerzo en meditar en algo impersonal. Dado que no tienen idea de Dios, expresan superficialmente, "Todo es Dios". Empero, no pueden ver a Dios en el templo, en Su forma *arca-vigraha*. Ellos no pueden entender porqué todos los *acaryas* como Ramanujacarya y Madhvacarya, han establecido estos templos. ¿Estos *acaryas* son simples tontos? La Deidad ha sido adorada desde tiempo inmemorial. ¿Acaso toda la gente que participa en la adoración de la Deidad, es necia?

Syamasundara dasa: Berkeley dice que el espíritu es la única sustancia genuina, que no hay sustancia que exista sin pensar. En otras palabras, hay pensamiento involucrado en objetos como esta mesa. Esta mesa está hecha de espíritu y el espíritu es pensante.

Srila Prabhupada: Eso está bien. Su conclusión es que todo es Brahman, porque el pensamiento también es Brahman. Actualmente, no podemos percibir lo espiritual; por consiguiente Dios, debido a Su infinita amabilidad, viene a nosotros en una pequeña forma, concreta y tangible, a la que podemos vestir, alimentar y manipular. No podemos decir que esta forma es diferente de Dios.

arcye visnau siladhir gurusu
nara-matir vaisnave jati-buddhih

"Quien considera que el *arca-murti* o Deidad adorable del Señor Visnu, es piedra, al maestro espiritual como un ser humano ordinario, y a un Vaisnava como perteneciente a una casta o credo particular, está poseído de una inteligencia infernal y está condenado". (*Padma Purana*). Es horrible pensar en estas cosas espirituales de un modo material. Siempre debemos ofrecer respetos y considerar que Krsna está presente. No debemos pensar que la Deidad es simplemente piedra y no puede oír o ver. Hay sesenta y cuatro artículos mencionados en *El Néctar de la Devoción (Bhakti-rasamrta-sindhu*) que nos guian en la adoración de la Deidad.

Hayagriva dasa: En este último diálogo, Berkeley escribe: "El recelo hacia una Deidad remota, dispone naturalmente a los hombres a negligenciar sus acciones morales; serían más cautelosos en caso que Lo pensaran inmediatamente presente y obrando en sus mentes, sin la interposición de la materia, o sin pensar en causas secundarias."

Srila Prabhupada: Los *sastras* Védicos dicen que Dios está en todas partes; El no se halla lejos. En las plegarias de la Reina Kunti, se explica que Dios está tanto distante como cerca. La proximidad de Dios se manifiesta en Su aspecto Paramatma. El está viviendo en el corazón de todos. *Isvarah sarva-bhutanam hrd dese'rjuna tisthati (*Bg. 18.61). Si El está dentro de nuestro corazón, ¿cómo puede hallarse lejos? A la vez, El está presente en Su aspecto personal en Goloka Vrndavana, que se halla muchísimo más allá de esta existencia material. Tal es la cualidad omnipenetrante de Dios. Aunque El se halla muy, muy lejos, de todos modos, Se halla cerca. Puede que el Sol se

halle muy lejos, pero su luz está presente en mi habitación. Asimismo, Dios se halla tanto lejos como dentro de mi corazón. Quien es experto en ver a Dios, Lo ve en ambos sentidos. *Goloka eva nivasaty akhilatma bhutah (Brahma-samhita* 5.37). Aunque El está viviendo en Su propia morada, disfrutando eternamente con Sus asociados,de todos modos Se halla presente en todas partes. Ese es Dios.

Hayagriva dasa: ¿De qué manera se interesa Dios por los actos morales o inmorales de los hombres? ¿Dios es indiferente a los mismos, o simplemente ha implementado y movilizado las leyes de la naturaleza, permitiendo que los hombres sigan su propio camino y cosechen los frutos de su propio karma?

Srila Prabhupada: Dado que hemos desobedecido a Dios, somos arrojados a este mundo material y colocados bajo la supervisión de la naturaleza material, para ser corregidos. En tanto nos hallemos en el mundo material, hay una distinción entre lo que es moral e inmoral. Por ejemplo, las *gopis* fueron a ver a Krsna entrada la noche, y por lo común, esto se considera inmoral, mas dado que ellas iban a ver a Krsna, no era inmoral. En cierto sentido, en el mundo espiritual, todo es moral. En el mundo material, existe la dualidad de modo que la creación material funcione con propiedad.

Syamasundara dasa: Brkeley brinda dos argumentos para la existencia de Dios: primero, las cosas que percibimos en nuestro estado de vigilia, son más vívidas que aquellas cosas que nos imaginamos, o que soñamos, y esto se debe a que la mente de Dios activa estas cosas.

Srila Prabhupada: Lo aceptamos. Dios es la mente superior, y dado que Dios ve, nosotros podemos ver. Dado que Dios camina, nosotros podemos caminar. Esto es asimismo admitido en el *Brahma-samhita: yasya prabha prabhavato jagadanda-koti (Brahma-samhita* 5.40). Debido a la efulgencia corpórea de Krsna, muchos universos han llegado a ser. En estos universos, hay muchas variedades, muchos planetas, y en cada uno de los planetas, hay muchas entidades vivientes diferentes. Todas estas variedades existen porque ellas emanan de Krsna.

Syamasundara dasa: En segundo lugar, las cosas que percibimos no obedecen a nuestros deseos, como lo hace nuestra imaginación, sino que los resisten, porque obedecen a la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es arbitraria, y nosotros no la podemos predecir.

Srila Prabhupada: Por consiguiente es mejor obedecer siempre las órdenes de Dios. Si hacemos lo que Dios dice, somos perfectos. En todo caso, no hace falta toda esta especulación. La prueba fundamental de Dios es Dios. Krsna dice, "Yo soy Dios", y Narada, Vyasadeva y Arjuna concuerdan, "Sí, Tú eres Dios". Si aceptamos a Krsna como Dios, nos ahorramos mucho trabajo. ¿Porqué especular? En el océano causal, el Maha-Visnu está inhalando y exhalando, y muchos universos son manifestados y luego destruídos por Su respiración. Cuando El exhala, se crean todos los universos, y cuando El inhala, todos ellos vuelven a Su cuerpo. Toda esta creación es el sueño de Dios, Maha-Visnu.

Syamasundara dasa: Berkeley sostenía que nuestros sueños son imperfectos, y cuando abrimos los ojos, vemos que todo es perfecto; de ahi que debe existir una persona perfecta, un soñador perfecto.

Srila Prabhupada: Mas cuando abrimos nuestros ojos, y vemos la perfección, eso también es un sueño. Pero el sueño del perfecto, es también perfecto. Eso es absoluto. A menos que aceptemos el absoluto, ¿cómo podemos decir que Su sueño es perfecto? El sueño del absoluto es asimismo perfecto.

Syamasundara dasa: El también establece una doctrina de arbitrariedad divina. Dado que la voluntad de Dios es arbitraria, no podemos predecir lo que va a suceder.

Srila Prabhupada: Eso es correcto. De ahí que un Vaisnava dice, "Si Krsna lo desea, lo haré". El nunca dice, "Yo haré esto". Si Krsna lo desea, la cosa se hará. Un Vaisnava siempre se considera a sí mismo indefenso, sin Dios. En lo que respecta a nosotros, siempre somos incapaces.

Syamasundara dasa: Berkeley expresa que nuestra experiencia reiterada discernirá la actividad regular o voluntad de Dios, y que por experimentar la naturaleza, podemos entender que la voluntad de Dios es regular. En otras

palabras, podemos llegar a entender los hábitos de Dios, observando las leyes de la naturaleza.

Srila Prabhupada: Sí, Krsna dice en el *Bhagavad-gita* que la naturaleza trabaja bajo Su dirección (*Bg*. 9.10). La naturaleza no es ciega. Porque trabaja bajo la dirección de Dios, es perfecta.

Syamasundara dasa: El también expresa que no existe una relación necesaria entre causa y efecto, sino que las cosas se suceden entre sí, en una secuencia temporal.

Srila Prabhupada: Si no existe causa, ¿porqué dice el que el efecto sucede a la causa, en un orden secuencial? Esto es contradictorio. La causa suprema es Krsna, la causa de todas las causas. En ese sentido, no podemos decir que no existe causa. La causa última es el supremo, y para Krsna no hay diferencia entre causa y efecto. Dado que El es la causa suprema, El afecta a todo. En el sentido absoluto, no hay diferencia entre la causa y el efecto.

Syamasundara dasa: A manera de ejemplo, él diría que una roca que cae al agua, no necesariamente salpicará, sino que se deduce de la secuencia regular que salpicará.

Srila Prabhupada: Pero nosotros decimos que si Dios no quiere esto, no sucederá. Todo depende de la voluntad suprema. No es necesario que la roca salpique. No es obligatorio. Si Dios así lo desea, simplemente flotará. Nosotros admitimos que todo es afectado por la voluntad de Dios; por consiguiente, lo mejor que podemos hacer es depender totalmente en Su voluntad.

David Hume
(1711-1776)

Hayagriva dasa: Los objetos abstractos, relaciones, espacio, tiempo y materia, son todos considerados por Hume como percepciones que dependen de la mente. En su opinión, todo lo que existe son percepciones o impresiones. El rechazaba la religión revelada, a la que consideraba dogmática, y aceptaba en su lugar la "religión natural", una religión en que la existencia de Dios puede ser probada o al menos enseñada como probable, mediante el razonamiento y la argumentación. Conforme a Hume, realmente no sabemos nada de Dios; a lo sumo, podemos conocer las ideas de las personas sobre Dios, y las mismas no son sino percepciones.

Srila Prabhupada: ¿Qué es la religión natural?

Hayagriva dasa: Hume escribe: "Toda la naturaleza eleva un himno de alabanza al creador. He hallado una Deidad y aquí cesa mi interrogante. Que los más sabios o emprendedores continúen adelante".

Srila Prabhupada: El admite que los sentidos son imperfectos, y a la vez que Dios existe. Ahora bien, si nuestros sentidos son imperfectos, ¿cómo podemos imaginar a Dios de tal o cual modo? Si Dios Se explica a Sí Mismo, ¿porqué no habríamos de aceptar su versión?

Hayagriva dasa: En los *Diálogos sobre la Religión Natural*, Hume se opone la búsqueda de Dios en el mundo ideal. Escribe:" ¿Porqué no detenerse en el mundo material? ¿Cómo podemos estar satisfechos sin proseguir ad infinitum?... Si el mundo material se fundamenta en un mundo similar ideal, este mundo ideal, debe fundamentarse en otro, y así sin cesar. Sería mejor, por consiguiente, nunca mirar más allá del mundo material actual. Suponiendo que contenga el principio ordenador dentro de sí mismo, realmente afirmamos que es Dios, y cuanto antes alcancemos al ser divino, mejor será. Cuando se da un paso allende el sistema mundano, sólo se excita un temperamento inquisitivo que jamás se puede satisfacer".

Srila Prabhupada: El mundo material está lleno de miseria, por definición, y quienes son avanzados, en consecuencia, buscan otro mundo, donde no haya miseria. Todos están buscando un mundo feliz que sea permanente, y esa búsqueda no es antinatural. Dicho mundo existe, y puesto que existe, ¿porqué no anhelarlo? Si contemplamos al mundo con objetividad, podemos ver que nadie es realmente feliz, esto es, a menos que sea un animal. Los animales no saben lo que es la felicidad o el dolor. Ellos estan satisfechos en cualquier condición. Un hombre, sin embargo, siente el dolor más agudamente.

Hayagriva dasa: Hume opinaba que cuanto antes encontráramos a Dios, mejor sería, y por consiguiente, se oponía a ir más allá del sistema mundano, en Su búsqueda.

Srila Prabhupada: Ustedes no pueden encontrar a Dios en su estado condicionado. Pueden vislumbrar el hecho de que Dios existe, pero no pueden entender Sus formas y pasatiempos con la especulación. Por consiguiente, se da la revelación, para aquellas personas afortunadas que están buscando seriamente a Dios. Dios vive en el interior, y cuando somos serios, El Se revela a Sí Mismo. También es posible aprender acerca de Dios, directamente de una persona que conoce a Dios. El *Bhagavad-gita* es la revelación directa de Dios, y si tratamos de entenderlo, podemos entender lo que es Dios.

Syamasundara dasa: Hume sostiene que todo lo que somos y todo lo que sabemos, es meramente una secuencia de ideas.

Srila Prabhupada: Mas detrás de las ideas debe haber una realidad. Caso contrario, ¿cómo tendríamos ideas?

Syamasundara dasa: El separa los hechos de las ideas. Por ejemplo, yo puedo pensar que esta mesa es roja, pero quizás estoy equivocado; podría ser marrón.

Srila Prabhupada: Tu idea puede ser incorrecta, pero en realidad la mesa posee algún color, ya sea rojo, amarillo, o lo que fuere. Si tú padeces de una enfermedad en la vista, no puedes determinar el color, pero aquel que

tiene la vista sana, te lo puede referir. Dado que nuestros ojos están enfermos y no podemos ver las cosas correctamente, tenemos que recibir conocimiento de quien no esté enfermo. Hume está equivocado cuando dice que no es posible obtener el conocimiento correcto.

Syamasundara dasa: El admite que el mundo externo está lleno de objetos concretos, mas considera que nosotros somos también parte de esos objetos, pues el ser, "no es sino un conjunto o reunión de percepciones diferentes, que se suceden una a la otra a una velocidad inconcebible, y se hallan en perpetuo fluír y movimiento". Nuestra conciencia solo está conformada por nuestras observaciones de la naturaleza material.

Srila Prabhupada: Eso es en lo que respecta a la percepción directa, pero la percepción indirecta es diferente. Debe tomarse de las autoridades.

Syamasundara dasa: Hume desestima toda autoridad. Según él, la única certeza se halla en las evidencias matemáticas y en las percepciones sensoriales directas. Podemos percibir que hay tiempo y espacio, mas éste es el único conocimiento que él admite.

Srila Prabhupada: ¿Y más allá del tiempo y el espacio?

Syamasundara dasa: No podemos conocer nada.

Srila Prabhupada: Quizás ustedes no, mas hay un proceso por el cual lo podemos conocer. No podemos decir que más allá de la mente no exista el tiempo o la percepción. Hay insectos que nacen a la noche y mueren a la mañana, y durante ese período de tiempo, experimentan toda una vida. Para una persona, equivale a doce horas de su día, pero el insecto no puede vivir más allá de ese tiempo. Por el *Bhagavad-gita* entendemos que Brahma vive muchos miles de años; comparados con él, nosotros somos como insectos. Todo es relativo: nuestro período de vida, conocimiento y percepción. Somos pequeños seres humanos, y lo que para nosotros es imposible, no es necesariamente imposible para otros. Hume está hablando desde un nivel relativo.

Syamasundara dasa: El cree que los objetos solo son relativos, no que exista nada absoluto.

Srila Prabhupada: Mas en cuanto habla de lo relativo, está postulando la existencia de lo absoluto. Si no hubiera absoluto, ¿cómo podemos concebir el que un objeto sea relativo?

Syamasundara dasa: El cree que las cosas solo existen interrelacionadas.

Srila Prabhupada: Luego, ¿cuál es la relación suprema?

Syamasundara dasa: El no admite ninguna.

Srila Prabhupada: Conforme a la lógica, al final de todas las verdades relativas, existe la Verdad Absoluta, el summum bonum. Pero si Hume niega la sustancia, no tiene idea del summum bonumm, la sustancia última.

Syamasundara dasa: Hume dice que un objeto, como ser una manzana, solo está conformado por determinadas cualidades sensoriales, como ser la dulzura o el color, y que lo individual, solo consiste en una serie de actividades mentales, no en un alma capaz de crear experiencias.

Srila Prabhupada: Los objetos inertes pueden poseer determinadas cualidades, pero la entidad viviente posee sentidos, por los cuales aprecia dichas cualidades. Por consiguiente, es superior a la materia inerte. Dado que la entidad viviente tiene sentidos, puede apreciar los objetos de los sentidos. Tenemos ojos con los cuales podemos ver el color y percibir la belleza.

Hayagriva dasa: Hume es famoso por su escepticismo. El rechazó las Escrituras reveladas, tendiendo hacia la ciencia.

Srila Prabhupada: Si él predica escepticismo, ¿porqué habríamos de creer en sus palabras? Si no cree en las declaraciones de otros, ¿porqué los otros habrían de aceptar sus declaraciones?

Syamasundara dasa: Hume postula tres leyes, por las cuales las percepciones se asocian o relacionan entre sí. Primero, de acuerdo a su Principio de la Semejanza, un cuadro, por ejemplo, nos hace pensar en el original. Segundo, de acuerdo con el Principio de la Proximidad, si yo menciono un recinto de este edificio, también pienso en otros recintos. Tercero, de acuerdo con el Principio de Causa y Efecto, si pienso en una herida, automáticamente pienso en el dolor. Así pues, el sugiere que todo

nuestro ser está formado de una corriente de ideas y asociaciones, las que se suceden una a la otra, eternamente.

Srila Prabhupada: Esa es la naturaleza del mundo relativo. No podemos entender lo que es un padre, si no entendemos lo que es un hijo. No podemos concebir un esposo sin una esposa.

Syamasundara dasa: Hume niega la existencia de una realidad última, determinando que solo existen los fenómenos de los sentidos.

Srila Prabhupada: ¿Pero de dónde vienen estos fenómenos? Si los fenómenos existen, debe haber un nóumeno.

Syamasundara dasa: Hume sugiere que es posible que el mundo haya existido desde siempre, y que por consiguiente, no se requiera de una causa primera.

Srila Prabhupada: ¿Y qué sucede con la manifestación del pasado, presente y futuro? ¿Si no hay causa, porqué ocurre la muerte?

Syamasundara dasa: El cuerpo es como una máquina que nace y muere.

Srila Prabhupada: Si dices máquina, automáticamente presupones el inicio de la máquina. En otras palabras, la máquina debe estar hecha por alguien.

Syamasundara dasa: Las máquinas son como las estaciones. Vienen y van.

Srila Prabhupada: Sí, vienen y van, y luego vuelven a venir, ¿y eso qué prueba?

Syamasundara dasa: Quizás sean cosas que existen eternamente, sin una causa o creador. Hume dice que si nos gusta, podemos creer en un creador, pero que esa creencia se basa en una mera probabilidad, no en el conocimiento. Que podemos pensar como nos guste.

Srila Prabhupada: Bueno, qué el siga hablando como le guste. En otras palabras, tú puedes decir toda clase de tonterías y yo también. Tú tienes razón, yo tengo razón, y todo está bien.

Syamasundara dasa: Hume dividió el saber humano en dos categorías: las relaciones entre las ideas y las relaciones entre los hechos. La primera, involucra la matemática. Dos más dos, igual cuatro, ya sea que se refiera a algo que exista en la naturaleza o no. Respecto a las relaciones entre los hechos, es un conocimiento que debe ser asumido sobre la base de la experiencia sensorial. Conforme a esta observación, y basados en la experiencia sensorial, creemos que el Sol saldrá mañana. Sin embargo, cabe la posibilidad de que el mundo se acabe, y que el Sol mañana no salga.

Srila Prabhupada: ¿Y ésto a que se debe? ¿Quién lo convierte en posible o imposible? El Sol puede salir o no. ¿Esto es algo accidental, o se conforma a la voluntad de alguien?

Syamasundara dasa: Hume diría que es accidental.

Srila Prabhupada: Nada es accidental. Todo es simétrico. De acuerdo con Krsna en el *Bhagavad-gita*, todo en la naturaleza trabaja bajo Su dirección. El Sol sale porque Dios así lo ha ordenado. Si Dios no lo ordenara, el Sol no saldría. No es en absoluto accidental.

Syamasundara dasa: Hume niega la relación causa-efecto. Nosotros asociamos la fricción con el calor, pero Hume dice que es un error asumir que la fricción origina calor. Para él, es meramente una repetición de dos incidentes. Puede que el efecto suceda a la causa, pero no es necesariamente su consecuencia. Solo existe la asociación, no la causa y el efecto.

Srila Prabhupada: ¿Pero quién hizo la Ley de Asociación? Puede que la asociación sea accidental, pero en cuanto hay fricción, hay calor. Esto significa que en la naturaleza hay una ley sistemática.

Syamasundara dasa: Hume diría que esta ley no es la realidad ultima, sino mera probabilidad.

Srila Prabhupada: De todos modos, hay leyes físicas. La secuencia de estas leyes puede diferir, porque están creadas por alguien que las puede cambiar. Un cuerpo legislativo puede reunirse hoy y sancionar determinada ley, y mañana se reúnen de nuevo y anulan esa ley. Asimismo, estas leyes están hechas por una voluntad Suprema, y El puede asimismo anularlas o cambiarlas. En lo que a ustedes respecta, cuando hay fricción, hay calor. Si nos restregamos las manos, experimentamos una sensación de calor. Esto

significa que estamos sujetos a la Voluntad Suprema. Dios nos da una oportunidad de hablar toda clase de tonterías, pero El nos puede detener de inmediato. En un instante, nuestra lengua puede estar en un cuerpo muerto. El Supremo nos da la libertad de hablar de este o aquel modo, e inventar toda clase de filosofías, pero en cualquier momento El puede poner fin a todo eso. Así pues, la Voluntad Suprema es la Causa última de todas las causas.

Syamasundara dasa: Hume rechazaba la idea de la materia absoluta y la concepción del alma como sustancia. También rechazó la utilidad de las leyes científicas y los principios morales como realidades objetivas. El declara que todas las ideas religiosas son relativas, sosteniendo que no hay certeza en las cuestiones religiosas.

Srila Prabhupada: Religión significa amor por Dios, y hay diferentes procesos religiosos. Si finalmente desarrollamos amor por Dios, hemos realizado el primer y más importante factor de la religión. Si falta el amor por Dios, lo que se postula como religión, no es verdadera religión. Es simplemente un show.

Syamasundara dasa: Hume expresa que incluso la idea de Dios es una mera probabilidad, no una certeza.

Srila Prabhupada: No estamos de acuerdo con eso. En cuanto hablamos de autoridad, postulamos la existencia de la autoridad Suprema. A esa autoridad suprema, la llamamos Dios.

Syamasundara dasa: Hume diría que tenemos que aceptar la autoridad de nuestros sentidos.

Srila Prabhupada: Los sentidos son imperfectos, y Dios está allende los sentidos. No podemos ver a Dios, tocarLo, u oírLo, porque nuestros sentidos son imperfectos. Una persona con sentidos imperfectos, dice que Dios no existe, mas aquellos que han limpiado sus sentidos, pueden ver a Dios, tocarLo y hablar con El.

Syamasundara dasa: Hume niega la existencia de los milagros.

Srila Prabhupada: Lo que es un milagro para una persona, puede no serlo para otra. Un ventilador eléctrico puede parecerle un milagro a un niño, pero no a su padre. De modo que nuestra concepción de los milagros es relativa.

Hayagriva dasa: Sobre este tema, Hume escribe: "Todos los recientes descubrimientos de la Astronomía, que prueban la inmensa grandeza y magnificencia de las obras de la naturaleza, constituyen muchos argumentos adicionales para la Divinidad, conforme al ingenuo sistema religioso". De esta forma, Hume rechaza la necesidad o afán de lo milagroso, así como la concepción de un Dios trascendental a Su creación. El declara que el tema en cuestión no es la existencia de Dios, sino el carácter de Dios, la que no puede ser indagado por el estudio del propio universo. Sin embargo, si el universo solo puede ser investigado con sentidos imperfectos, ¿de qué vale nuestra conclusión? ¿Cómo podemos llegar alguna vez a conocer la índole de Dios?

Srila Prabhupada: De acuerdo con nuestra filosofía Védica, la índole de Dios, la explica Dios Mismo. En el *Bhagavad-gita,* Krsna le dice a Arjuna:

mattah parataram nanyat
kiñcid asti dhanañjaya
mayi sarvam idam protam
sutre mani-gana iva

"Oh, conquistador de riquezas, no hay Verdad superior a Mí. Todo descansa en Mí, como perlas enhebradas en un collar". (*Bg*. 7.7). Lo aceptamos como un hecho, porque no es posible que nadie sea más grande que Dios. El carácter de Dios estriba en ser lo más grande en todo: riqueza, fama, poder, belleza, conocimiento y renunciación. Si hallamos a alguien ataviado de dicha grandeza, hemos hallado a Dios. Estas cualidades se encuentran en Krsna, y por lo tanto, aceptamos a Krsna como el Señor Supremo.

Hayagriva dasa: En los *Diálogos sobre la Religión Natural*, Hume escribe: "Está confesado que todos los sistemas religiosos se hallan sujetos a problemas grandes e insuperables. El impugnador de turno, a la vez que

realiza una guerra ofensiva, expone los absurdos, barbaridades y tendencias perniciosas de sus antagonistas. Mas todos ellos, en conjunto, elaboran un triunfo completo para el escéptico, quien les refiere que no debe abrazarse ningún sistema... El único recurso razonable que nos queda, es la suspensión total del juicio."

Srila Prabhupada: No estamos de acuerdo con eso. Creemos que podemos conocer a Dios, por Dios Mismo. Religión se refiere a los principios dados por Dios. Si no hay orientaciones dadas por Dios, no hay religión. La religión no es una suerte de fé ciega; es concreta, porque está dada por Dios Mismo. Si conocemos a Dios y seguimos Sus instrucciones, somos religiosos.

Hayagriva dasa: Hume creía ciertamente que la religión es necesaria. El expresa que la religión, aún corrompida, es mejor que nada de religión en absoluto.

Srila Prabhupada: Convenimos en eso, pero religión sin filosofía ni lógica, es simplemente un sentimiento. Eso no nos ayudará. La verdadera religión la brinda Sri Krsna.

man-mana bhava mad-bhakto
mad-yaji mam namaskuru
mam evaisyasi yuktvaivam
atmanam mat-parayanah

"Ocupa tu mente siempre en pensar en Mí, ofréceMe reverencias y adóraMe. Estando completamente absorto en Mí, es seguro que vendrás a Mí". (*bg*. 9.34). Si pensamos siempre en Dios, nos purificaremos. Religión significa meditar en Dios y pensar en El. Por ello, la adoración en el templo es necesaria, para facilitar nuestro pensamiento constante en Dios. Pero si no pensamos en la forma de Dios, ¿cómo habríamos de ofrecerLe adoración? ¿Cómo podemos pensar en El? Luego, tenemos que construir una pseudo-religión, y esta clase de religión no es de ayuda para nosotros.

Hayagriva dasa: El concepto religioso de Hume, es utilitario y social. El escribe: "La función apropiada de la religión es regular el corazón humano, humanizar su conducta, infundir el espíritu de templanza, orden y obediencia..."

Srila Prabhupada: Nosotros también expresamos que la religión es la mayor obra de bienestar social para la humanidad. Por ejemplo, la religión prohíbe el sexo ilícito, y si las personas consienten en el sexo ilícito, la sociedad se convierte en un caos. Si continuamos comiendo carne, nos rebelamos contra la voluntad de Dios, porque Dios es el padre de todas las entidades vivientes. Si hay otros alimentos disponibles, ¿porqué habríamos de matar animales para comer carne? Si hay una esposa, ¿porqué tener sexo ilícito? Un hombre religioso es necesariamente una persona de buen carácter. Si somos conscientes de Dios, todas las buenas cualidades se manifiestan automáticamente. Un devoto sacrifica incluso su propio interés, porque es un devoto. Los demás no lo pueden hacer.

Hayagriva dasa: Hume opinaba que es preferible ser un filósofo escéptico antes que aceptar las verdades reveladas de la religión. En definitiva, el insiste en que estas verdades solo pueden aceptarse por fé, no por la experiencia o la razón.

Srila Prabhupada: ¿Porqué no por la razón? Podemos usar nuestra razón para considerar que todo tiene algún propietario, y que es bastante razonable que este vasto universo también tenga un propietario. ¿Hay error en esta lógica? Por supuesto, los nuevos astrónomos están diciendo que al comienzo hubo una detonación, pero de dónde vino esa detonación? ¿De dónde provino el gas? ¿De dónde provino el fuego? Hay un propietario, y El es descrito en el *Bhagvad-gita. Mayadhyaksena prakrtih (Bg*. 9.10). Es completamente ilógico pensar que no existe un propietario universal.

Hayagriva dasa: Hasta donde podemos aseverar, Hume personalmente no profesaba ninguna religión, ni la fé Cristiana ni ningún otro Dios. También rechazaba el argumento de que la razón podía justificar la fé. El es un escéptico, que niega la posibilidad de tener una certeza, fuera de la mera secuencia de percepciones o ideas.

Srila Prabhupada: En otras palabras, deben rechazarse todas las aseveraciones, excepto ésa.

Hayagriva dasa: Bien, el declara que el hombre no puede conocer en definitiva la realidad, o poseer conocimiento de nada, más allá del mero conocimiento de las imágenes fenoménicas o sensoriales.

Srila Prabhupada: Si el hombre no puede poseer conocimiento, ¿porqué habríamos de aceptar el conocimiento de Hume? Es mejor dejar de buscar el conocimiento de una vez, ¿no es así? ¿Porqué se molesta Hume en escribir tantos libros? Simplemente está tratando de establecer su propio sistema como supremo, pero un escèptico no se fundamenta en nada.

Syamasundara dasa: Hume expresa que si es de nuestro gusto, podemos atribuir el orden y proyecto del mundo a un arquitecto, mas en lo que a él respecta, no existe prueba de que haya un arquitecto superior.

Srila Prabhupada: Si algo es artístico y sistemático, debemos admitir que hay una inteligencia detrás. No tenemos otra experiencia. Conforme a nuestra experiencia, las cosas no funcionan bien si no hay un cerebro detrás. Al observar que la manifestación cósmica es sistemática, debemos admitir que hay una inteligencia que la guía.

Syamasundara dasa: El opina que si tal arquitecto existe, es el responsable del mal en la naturaleza. Por consiguiente, llega a la conclusión que Dios es ya sea finito o imperfecto. Si El fuera perfecto, no existiría el mal, y si El poseyera un poder infinito, El podría eliminarlo.

Srila Prabhupada: Dios es absoluto, y para El, no hay mal. Para El, todo es bueno, caso contrario, El no sería llamado el absoluto. Lo que nosotros consideramos que es el mal, es bueno para Dios. Un padre puede castigar a su hijo, y puede que el niño llore. Para el niño, ese es el mal, pero para el padre, es bien, porque considera: "He hecho bien. Aunque llore, no volverá a cometer nuevamente este error". El castigo a veces puede parecer malo, pero eso es relativo a nuestra posición. ¿La opinión de quién debemos aceptar?

Syamasundara dasa: Hume diría que esto significa que Dios es limitado.

Srila Prabhupada: Eso es una insensatez. Si Dios es limitado, El no puede ser Dios.

Syamasundara dasa: La lógica es que Dios debe estar limitado en Su bondad, por permitir que exista el mal.

Srila Prabhupada: Dios es infinitamente bueno.

Syamasundara dasa: Luego, Dios debe estar limitado en Su poder, porque El no puede eliminar el mal.

Srila Prabhupada: No. El mal trabaja bajo Su guía. Dios controla tanto el bien como el mal; por consiguiente, El es llamado el controlador supremo. El no se halla limitado de ninguna manera. La palabra exacta usada en sánscrito es *ananta*, ilimitado. Dios es *advaitam acuytam anantam*; no-dual, infalible e ilimitado.

Syamasundara dasa: Respecto a la moral material, Hume sostiene que la moral consiste en valores formulados por el individuo por sí mismo, como una cuestión de opinión personal. Cada persona hace lo que su conciencia le dicta.

Srila Prabhupada: Una persona puede decir que su conciencia le dicta una cosa, y otra, que su conciencia le dicta algo diferente. En consecuencia, no hay acuerdo.

Syamasundara dasa: Sin embargo, en la sociedad, Hume diría que los valores morales son relativos a la opinión pública.

Srila Prabhupada: Entonces tenemos que aceptar la opinión de la mayoría. Eso es democracia.

Syamasundara dasa: Empero, Hume admite que depende del individuo el aceptar o rechazar la opinión pública. Aunque la ley exista, y la sociedad esté de acuerdo, aún así depende del individuo acatarla o no.

Srila Prabhupada: Si no se acata la ley, se es castigado por el Estado. De modo que podemos concluir que el pensamiento independiente no es absoluto. También es relativo.

Syamasundara dasa: Hume diría que no es la lógica o la razón lo que determina la moral, sino el sentimiento.

Srila Prabhupada: No podemos decidir lo que es moral o inmoral. Solo el Supremo puede hacerlo.

Syamasundara dasa: Es el sentimiento del individuo lo que decide. Puede que una persona obre de acuerdo al modo que sienta en un momento dado, conforme a su opinión personal.

Srila Prabhupada: Puede que tú estés satisfecho con tu opinión personal, pero no es aprobado por los demás, en la sociedad, y tú estés viviendo en el paraíso de un necio.

Syamasundara dasa: La cura para ésto, es social. Debemos tratar de cambiar las leyes u opiniones del Estado, de modo que se ajusten a un determinado tipo de moral. Si yo considero que algo está bien, pero el Estado dice que está mal, debo actuar políticamente para cambiarlo.

Srila Prabhupada: Mas la opinión pública y la opinión individual no son definitivas. Por encima de ellas está la voluntad suprema de Krsna, y esa es la que en definitiva determina lo que es moral o inmoral.

Syamasundara dasa: Hume creía que los sentimientos morales realzan el bien social, mientras que las actitudes inmorales, son egoístas y anti-sociales.

Srila Prabhupada: Como sea, el considera una autoridad al cuerpo social. Finalmente, tenemos que depender de alguna autoridad para toda sanción. Nosotros proponemos que la autoridad suprema es Krsna, y que lo que sea que El sancione, es moral, y lo que sea que El no sancione, es inmoral. Arjuna pensaba que era moral ser no violento en el campo de batalla de Kuruksetra, pero Krsna le dijo otra cosa. En vez de depender en un organismo social, político o comunal para la determinación de lo que es moral, debemos depender en la voluntad suprema de la autoridad suprema. Sostenemos que toda moral es relativa a la sanción de Krsna. Matar se considera inmoral, mas dado que Krsna le ordenó a Arjuna que peleara, la matanza de Arjuna no fue inmoral. Cuando nuestras acciones son aprobadas por la autoridad suprema, somos morales. Si nuestros actos no son aprobados por la autoridad suprema, somos inmorales. Lo moral y lo inmoral no ocupan una posición fija. Si algo es aprobado por Krsna, es moral. Así pues, lo que se considera inmoral, puede en realidad ser moral, y viceversa, dependiendo de las órdenes o deseos de Krsna. En una guerra, un soldado puede matar a muchos seres humanos, y que se le concedan medallas en mérito a eso, pero si al regresar a su hogar mata a una persona, es considerado inmoral, y es ahorcado. Hasta a nivel material, lo moral e inmoral dependen de la sanción del Estado. El Estado dice, "es moral que mates a este hombre, porque el es un enemigo". Y el Estado también dice, "si matas, serás ahorcado". De esta forma, el pueblo acepta la autoridad. Al comienzo del *Bhagavad-gita*, Krsna dice que El viene a restablecer los principios religiosos (*Bg*. 4.8), pero al final, El declara que uno debe rechazar todos los principios religiosos y simplemente rendirse a El, y aceptar Su orden (18.66). Esta es la enseñanza confidencial del *Bhagavad-gita*. Como fuere, El es la autoridad definitiva, y rendirse a El es el principio religioso definitivo.

Syamasundara dasa: Hume tiende el fundamento de la permisibilidad en la sociedad moderna, porque el le deja al individuo la elección de la actitud ética específica. En otras palabras, que haga lo que le plazca.

Srila Prabhupada: Mas esto es imposible, dado que nadie puede hacer lo que le plazca. Hay muchos obstáculos infranqueables en la vida. No podemos obrar independientemente. Caso contrario, habrá caos. Debe existir alguna autoridad.

VII
EL IDEALISMO GERMANICO

Immanuel Kant
(1724-1804)

Syamasundara dasa: En *Crítica de la Razón Pura*, Kant formula la cuestión fundamental de: "¿Son posibles los juicios sintéticos a priori?" "¿Cómo aprehender la relación entre la causa y el efecto? ¿De dónde proviene esta facultad? ¿Cuál es el origen del conocimiento? El propone uno de los procesos para adquirir conocimiento, la estética trascendental,que sintetiza la experiencia sensorial mediante los conceptos de tiempo y espacio. La mente actúa sobre las percepciones sensoriales y aplica el tiempo y el espacio a las mismas. El conocimiento del tiempo y el espacio, es a priori, anterior a la experiencia sensorial independiente. Es una creación interna de la mente. Incluso antes de que experimentemos algo, tenemos una idea de tiempo y espacio.

Srila Prabhupada: El se refiere a la estética trascendental, pero nosotros entendemos que el significado real de lo trascendental, está más allá de los sentidos, esto es, que se refiere a algo que no se halla en nuestra experiencia. Tenemos que recibir este conocimiento de una autoridad superior, el *parampara*, una fuente más allá del alcance de los sentidos materiales. Mediante la percepción sensorial, no tenemos conocimiento del mundo espiritual, pero en el *Bhagavad-gita*, Krsna dice que hay otra naturaleza, una naturaleza espiritual, que está más allá de esta naturaleza material (*Bg*. 8.20). Tenemos que comprender esto mediante el conocimiento trascendental, no podemos experimentarlo.

atah sri-krsna-namadi
na bhaved grahyam indriyaih
sevonmukhe hi jihvadau
svayam eva sphuraty adah

"Los sentidos materiales no pueden apreciar el santo nombre de Krsna, Su forma, cualidades y pasatiempos. Cuando un alma condicionada es despertada a la conciencia de Krsna y presta servicio, empleando su lengua en cantar el santo nombre del Señor, y en saborear los remanentes de la comida del Señor, la lengua es purificada y gradualmente se llega a comprender quien es Krsna en verdad". (*Padma Purana*). Los nombres, cualidades, pasatiempos y naturaleza de Dios, no pueden ser comprendidos con los sentidos materiales, pero si nos ocupamos en el servicio de Dios, todo ello será revelado. Vaikuntha y Goloka Vrndavana, la morada de Krsna, será entonces confirmado. Estas verdades son reveladas gradualmente; no se comprenden súbitamente. Las personas comunes no pueden entender el significado de ir de vuelta con Dios. Ellas dicen, "¿Qué tontería es ésa?". No lo pueden entender, porque es algo trascendental, más allá del alcance de los sentidos burdos. Es conocimiento revelado. Si uno se vuelve sumiso y se ocupa en el servicio del Señor y del maestro espiritual, todas estas verdades serán reveladas. Nadie puede desviar a una persona que recibe conocimiento a través de la revelación. Comprendemos por el *Bhagavad-gita* que existe una morada trascendental, *cintamani*, y no podríamos olvidarlo aunque se nos ofreciera una fortuna para que lo hiciéramos. Por otro lado, si le ofrecemos a una persona un millón de dólares para que crea en la morada trascendental, no creerá en ella. El conocimiento trascendental no es una cuestión de especulación. Se recibe de la autoridad superior. A medida que progresamos en el *bhakti-yoga*, estas cosas se aclaran.

Hayagriva dasa: Kant postulaba vigorosamente que cada hombre tenía el derecho y el deber de juzgar por sí mismo, en cuestiones religiosas y seglares. Su lema era: "Tengan el coraje de usar su propio intelecto". Remarcaba la libertad individual y la habilidad del hombre para intuir la verdad.

Srila Prabhupada: ¿Significa eso que lo que sea que haga cualquiera, está perfectamente bien? Si se nos concede esa libertad, entonces todos pueden hacer lo que quieren.

Hayagriva dasa: A la vez, Kant consideraba que la Biblia era el mejor vehículo para instruir al pueblo en la verdadera religión moral.

Srila Prabhupada: Lo que significa que el aceptaba cierta autoridad. Luego, ¿dónde está su libertad?

Hayagriva dasa: El individuo puede intuir las verdades en su interior, pero puede ser ayudado desde fuera por la Escritura.

Srila Prabhupada: Esto implica que no debemos ser totalmente independientes. Debemos depender de alguna autoridad, y esa autoridad debe ser reconocida. Luego, el conocimiento es posible. Eso es Vaisnavismo.

Syamasundara dasa: Descartes creía que el conocimiento proviene a través de las ideas innatas, y Hume se oponía a ello, diciendo que el conocimiento proviene de la experiencia sensorial. Kant trata de unificar ambos extremos.

Srila Prabhupada: El conocimiento proviene de la experiencia sensorial purificada. Eso es *seva*. Yo puedo ver a Krsna, mientras que otros ven una piedra. Esto significa que mis ojos y visión son diferentes.

premañjana-cchurita-bhakti-vilocanena
santah sadaiva hrdayesu vilokayanti
yam symasundaram acintya-guna-svarupam
govindam adi-purusam tam aham bhajami

"Yo adoro al Señor primordial, Govinda, quien siempre es visto por el devoto cuyos ojos están untados con la pulpa del amor. El es visto en Su forma de Syamasundara, situado dentro del corazón del devoto". (*Brahma-samhita*, 5.38). Cuando nuestros ojos están untados con el unguento del amor por Dios, podemos ver realmente. Lo mismo se aplica al resto de los sentidos. A menos que nuestros sentidos se purifiquen, no podemos ni ver ni conocer.

Syamasundara dasa: En la *Crítica de la Razón Pura*, Kant escribió: "Los pensamientos sin contenido, están vacíos, las percepciones sin concepciones, son ciegas... El entendimiento no puede percibir nada, los sentidos no pueden pensar en nada. El conocimiento solo emerge de su acción conjunta".

Srila Prabhupada: Cuando se trata de entender a través de los sentidos, eso se denomina *pratyaksa.* Hay conocimiento a través de la percepción directa, *pratyaksa* y conocimiento recibido de las autoridades, *paro'ksa*. Cuando aplicamos nuestros sentidos y llegamos a la misma conclusión, eso es *anumana*. Por ejemplo, una autoridad superior dice que el mundo espiritual existe. Ahora bien, ¿cómo podemos llegar a esta conclusión? Obviamente, tenemos que aplicar nuestros sentidos. Podemos razonar: "Yo soy una combinación de espíritu y materia. Eso es un hecho. Sin embargo, ahora no puedo ver el espíritu, pero yo sé que el espíritu existe". Si entendemos que hay un mundo material, también podemos entender que hay un mundo espiritual. Podemos llegar a esta conclusión aplicando nuestros sentidos y razonamiento. Si un mundo material es posible, ciertamente que es posible un mundo espiritual. Esto es conocimiento preliminar. Cuando observamos un cuerpo muerto, comprendemos que algo está faltando. Esto lo apreciamos con nuestros sentidos, y por una autoridad superior, el *Bhagavad-gita*, comprendemos que este algo que está faltando, es eterno.

avinasi tu tad viddhi
yena sarvam idam tatam
vinasam avyayasyasya

na kascit kartum arhati

"Sabe que lo que se difunde por todo el cuerpo es indestructible. Nadie puede destruir a esa alma imperecedera". (*Bg*. 2.17). Esa conciencia está difundida por todo el cuerpo. Es eterna y espiritual. A través de nuestra experiencia sensorial, también podemos entender que el cuerpo está cambiando constantemente del cuerpo de un niño, al de un anciano, y esa es su conciencia, y es continua. Los principios básicos del conocimiento, se reciben de las autoridades superiores, tal como la información matemática preliminar es dada por el maestro, cuando le informa al estudiante que dos más dos es igual a cuatro. Dios nos ha dado raciocinio, sentidos y conciencia, y por aplicarlos, podemos llegar a la conclusión correcta.

Hayagriva dasa: En la *Crítica del Juicio,* Kant escribe: "Absolutamente ningún razonamiento humano...puede albergar la esperanza de entender la producción de siquiera una brizna de hierba, por causas meramente mecánicas. Esa materia cruda debe haberse formado originalmente a sí misma, de acuerdo a las leyes mecánicas, esa vida debe haber nacido de la naturaleza de lo no existente, que la materia haya sido capaz de ponerse a disposición, en la forma de un propósito de auto-conservación, es contradictorio a la razón".

Srila Prabhupada: Sí, y por consiguiente tenemos que aprender de una autoridad, de alguien que sea conocedor, y que conozca las cosas tal como son. La materia ciertamente no puede combinarse a sí misma, sin un cerebro detrás de ella, y ese cerebro es el Señor Supremo, Dios. Es irracional pensar que la materia se combine automáticamente, independiente de la inteligencia, para formar el Sol, la Luna y otros planetas.

Syamasundara dasa: Si somos incapaces de recibir conocimiento de una autoridad superior, ¿es posible que lo tengamos de manera innata, dentro nuestro?

Srila Prabhupada: Conocimiento innato es conocimiento que ya está presente. Nosotros decimos que Krsna es el *caitya-guru*, porque Krsna está dentro. Krsna está tanto en el interior como en el exterior. En el interior, El es el Paramatma, la Superalma, y afuera, El es el maestro espiritual y el *sastra*, la Escritura. Krsna trata de ayudar al alma condicionada, de ambas maneras: desde el interior y desde afuera. Por consiguiente se dice que el maestro espiritual es el representante de Krsna, porque Krsna aparece afuera como el maestro espiritual. En el interior, El está personalmente presente como Paramatma.

Syamasundara dasa: Según Kant, el segundo proceso de obtención de conocimiento, es el analítico-trascendental. Primero, la mente se aplica al concepto del tiempo y espacio. Luego, aplica las categorías de cantidad, causa y efecto, cualidad, modalidad, etc.

Srila Prabhupada: Eso está bien.

Syamasundara dasa: El tercer proceso es la dialèctica trascendental, por la cual la mente humana busca entender todo. Mas dado que la información sensoria no es adecuada, la mente trata de ir más allá de la experiencia sensorial.

Srila Prabhupada: ¿De qué manera?

Syamasundara dasa: La mente sabe que existe una realidad definitiva, una cosa en sí, un nóumeno, que produce cada fenómeno. Pero dado que la mente no está equipada con esta realidad última, continúa siendo siempre agnóstica.

Srila Prabhupada: ¿Porqué agnóstica? Debe recurrir a las autoridades superiores. Si oímos un ruido en el techo, podemos especular que el sonido es esto o aquello, pero con nuestros sentidos imperfectos no podemos determinar la causa del sonido. Mas si hay alguien ciertamente en el techo, el nos puede decir, "El ruido fue provocado por tal cosa". ¿Porqué habríamos de contentarnos con una posición agnóstica? Debemos satisfacernos a nosotros mismos, preguntando, "¿Hay alguien en el techo?". Si alguien dice, "Sí, yo estoy aquí", entonces podemos preguntarle cual fue la causa del ruido. Por consiguiente, los Vedas ordenan: *tad-vijñanartham sa gurum evabhigacchet (Mundaka Upanisad* 1.2.12). Para poder entender lo que está más allá de los

sentidos, debemos aproximarnos a un maestro espiritual, quien puede impartir la información. Cuando realmente queremos entender los temas trascendentales, debemos aproximarnos a un guru. ¿Y qué es un guru?

tasmad gurum prapadyeta
jijñasuh sreya uttamam
sabde pare ca nisnatam
brahmany upasamasrayam

"Toda persona que desee formalmente alcanzar la verdadera felicidad, debe buscar un maestro espiritual fidedigno, y refugiarse en el mediante la iniciación. Un maestro espiritual ha realizado la conclusiòn de las Escrituras, mediante la deliberación y argumentación, para así ser capaz de convencer a otros, sobre estas conclusiones. Tales grandes personalidades que han tomado completo refugio en el Dios Supremo, haciendo a un lado todas las consideraciones materiales, deben ser comprendidas como maestros espirituales fidedignos". (*Bhag*. 11.3.21). Guru es aquel que está bien versado en las literaturas Védicas, *sruti*. ¿Y cómo podemos entender que lo está? *Brahmany upasamasrayam*. Aquel que conoce los Vedas, olvida todo lo material y solo se interesa por el alma espiritual.

Syamasundara dasa: Kant estaba meramente explorando la posibilidad de que, aunque no podemos conocer la realidad última con nuestros sentidos, la mente, de todos modos, quiere conocerla.

Srila Prabhupada: Pero eso es desorientador. Nadie puede precisar la Verdad Absoluta por especulación mental. Eso es imposible. Los *sastras* declaran: *koti-sata-vatsara-sampragamyah*. *Brahma-samhita* 5.34). Incluso si viajamos a la velocidad de la mente por miles de años, no podemos hallar a Krsna. Si tal es el caso, un hombre, que vive a lo sumo cien años, no puede entender a Krsna a través de sus sentidos materiales. El intento material será inútil. Los Vedas dicen que el devoto, que ha recibido una pequeña gracia de los pies de loto de Krsna, puede entenderLo. Los demás, especularán por millones de años, sin fin. Krsna solo puede ser comprendido merced a la gracia de Krsna. Dado que el devoto se ocupa en el servicio de Krsna, Krsna Se revela a Sí Mismo.

Hayagriva dasa: Kant diría asimismo que no podemos experimentar a Dios a través de nuestros sentidos, sino solo mediante la fé y el razonamiento intuitivo. El razonamiento especulativo es incapaz de llegar a una concepción adecuada o segura de Dios.

Srila Prabhupada: Eso es correcto: no es posible entender a Dios mediante la especulación mental. Cuando Dios Se explica a Sí Mismo, podemos entenderLo. Los devotos aceptan a la Suprema Personalidad de Dios y Sus instrucciones, pero el no devoto, o ateo, incapaz de entender, simplemente especula. No es posible que un especulador alcance la proximidad de Dios. Podemos entender a Dios solo por la misericordia de Dios, la cual es dispensada por un devoto rendido a Dios. En el *Bhagavad-gita*, Krsna declara explícitamente:

naham prakasah sarvasya
yoga-maya-samavrtah
mudho'yam nabhijanati
loko mam ajam avyayam

"Yo nunca Me manifiesto al necio y no inteligente. Para ellos, Yo estoy cubierto por Mi potencia creativa eterna (*yoga-maya*); y en tal sentido, el mundo confundido no Me conoce a Mí, que soy innaciente e infalible". *(Bg*. 7.25). Revelación significa que Dios abre la cortina para Su devoto. El Sol está en el cielo todo el tiempo, pero a la noche está oscuro. Por misericordia de Dios, el Sol asoma a la mañana, y todos pueden ver de inmediato la luz. A la noche, podemos especular acerca del Sol, mas cuando el Sol sale en la mañana, de inmediato entendemos lo que es el Sol.

Syamasundara dasa: Kant sostiene que los especuladores mentales, tratan de reconstruir la realidad última, aplicándole categorías materiales. Ellos intentan, a través de la mente, crear lo que creen es el mundo real.

Srila Prabhupada: Para los especuladores mentales, el mundo real es nada más que la negación de este mundo. Eso es vacuísmo. En este mundo, podemos experimentar que todo es material. El pensamiento materialista del especulador mental, lo induce a concluir que lo espiritual debe ser opuesto a lo material. Puesto que lo material tiene forma, lo espiritual debe ser amorfo, o vacuo. Este es el pensamiento típicamente materialista. "Puesto que esto no es verdad, lo contrario debe ser verdad".

Syamasundara dasa: Kant expresa que, "el mundo es mi representación". Esto es, este mundo real se convierte en una construcción ideal en la mente del hombre.

Srila Prabhupada: Tratamos de construir un mundo ideal, pero aquí somos frustrados porque todo es temporal; por lo tanto, entendemos que lo ideal debe ser eterno. Nadie quiere morir; todos queremos vivir. Sin embargo, esto no tiene esperanza, porque el cuerpo no es eterno. Por consiguiente, tenemos que entender que en el mundo ideal, el cuerpo es eterno.

Hayagriva dasa: Kant reconoce que hay un proyecto en la naturaleza, pero que el hombre, no siendo capaz de conocer el proyecto total, no puede saber con certeza si hay un diseñador. El diseño, tal cual lo ve el hombre, no prueba necesariamente la existencia del diseñador. Su existencia solo puede ser intuída, no conocida.

Srila Prabhupada: Para una persona necia, todo es desconocido, pero el hombre con conocimiento, lo sabe todo por la autoridad, o por la percepción directa. De una u otra forma, el conocimiento está presente. Algo es desconocido cuando no nos preocupamos por saber, o no queremos recibir ese conocimiento.

Syamasundara dasa: Cuando el hombre realiza la futilidad de la especulación mental, intenta crear ideas sobre el universo que trasciende los límites de la experiencia. Para Kant, esta es la tercera etapa, la dialéctica trascendental. Estas ideas pertenecen al reino de la razón pura, o razón trascendental, y no son meras ficciones. Ellas emergen de la propia naturaleza de la razón misma.

Srila Prabhupada: Todos estamos buscando la eternidad. Dado que entendemos que somos almas espirituales, sabemos que ésta no es nuestra casa, y en consecuencia, buscamos el mundo eterno. El alma espiritual no se siente cómoda dentro del cuerpo material. Esto se comprende cuando llegamos a la conclusión de que debemos regresar al mundo espiritual y alcanzar un cuerpo espiritual. En el *Bhagavad-gita* se brinda información de cómo hacerlo, cuando Krsna dice que aquel que Lo entiende y desarrolla amor por El, obtiene un cuerpo espiritual que le permitirá ver a Dios. Si estamos muy ansiosos por ver a Krsna y poseemos plena conciencia de Krsna, seremos trasladados a la morada de Krsna en el momento de la muerte. Esta es la promesa de Krsna en el *Bhagavad-gita*.

Syamasundara dasa: El razonamiento trascendental se halla en el hombre para orientar su entendimiento hacia un conocimiento cada vez más claro y amplio. Por ejemplo, la idea de un Ser Supremo, es un principio regulativo de razón, porque nos refiere que contemplemos todo lo del mundo, como procedente de una causa necesaria, el Ser Supremo.

Srila Prabhupada: El Ser Supremo es la causa de todas las causas.

Syamasundara dasa: Kant dice que es el impulso natural de la razón pura el percibir una regularidad total en todo. Para llegar a dicha síntesis total, la mente debe suponer que existe un Ser Supremo.

Srila Prabhupada: Esto confirma las declaraciones del *Bhagavad-gita.*

Syamasundara dasa: El declara que es imposible arribar a la realidad última, solo mediante la razón pura, porque los fenómenos son infinitos.

Srila Prabhupada: Por consiguiente, el tiene que aceptar las aseveraciones de Krsna. El tiene que admitir que está desconcertado con todos estos diversos fenómenos cambiantes. En cuanto venimos a Krsna,

descubrimos que Krsna está detrás de los fenómenos cambiantes, y que el universo funciona bajo Su dirección. Esta es la conclusión perfecta.

Syamasundara dasa: De acuerdo con Kant, cuando examinamos los fenómenos materiales con nuestra razón, arribamos a determinadas contradicciones, llamadas antinomias -esto es, dos expresiones opuestas relativas a la verdad.

Srila Prabhupada: En sánscrito, eso se denomina *viruddhartha*, palabras que significan sí y no.

Syamasundara dasa: Por ejemplo: "El mundo posee un principio en el tiempo, y está encerrado en los límites del espacio". Y "El mundo no tiene un principio en el tiempo, y no posee límites en el espacio, sino que es infinito". En lo que respecta a la razón, ambas conclusiones son ciertas.

Srila Prabhupada: ¿De qué manera se ajusta ésto? El ajuste es dado en el *Bhagavad-gita*, en el cual Krsna expresa que este mundo fenoménico de materiales, viene a la existencia, es aniquilado, y luego viene nuevamente a la existencia.

avyaktad vyaktayah sarvah
prabhavanty ahar-agame
ratry-agame praliyante
tatraivavyakta-samjñake

bhuta-gramah sa evayam
bhutva bhutva praliyate
ratry-agame'vasah partha
prabhavaty ahar-agame

"Cuando se manifiesta el día de Brahma, esta multitud de entidades vivientes llega a ser, y al llegar la noche de Brahma, es aniquilada. El día viene una y otra vez, y esta multitud de seres es activa; y nuevamente cae la noche, Oh, Prtha, y ellos son aniquilados sin remedio". (*Bg. 8.18-19).*

Syamasundara dasa: Otra antinomia de Kant es, "Toda sustancia compuesta en el mundo, está hecha de elementos simples y no existe nada que no sea lo simple, o lo que está conformado por lo simple". Y " Ninguna cosa compuesta del mundo está hecha de elementos simples, como tampoco existe nada simple en ninguna parte del mundo".

Srila Prabhupada: Nosotros decimos que todo el mundo está compuesto de energía material, y éste es el punto de vista más simple de todos. Ahora bien, hay muchas partes que componen la energía material: el *mahat-tattva*, el *pradhana*, el *purusa*, los veinticuatro elementos, los cinco elementos burdos, los ocho elementos sutiles, los sentidos, los objetos de los sentidos, etc. De esta forma, cuando comenzamos a analizar la energía material, emergen muchas complejidades.

Syamasundara dasa: Otra antinomia trata de las relaciones causales: "La causalidad y conformidad con las leyes de la naturaleza, no son la única causalidad a partir de la cual se derivan todos los fenómenos del mundo. Para explicar estos fenómenos, es necesario suponer que también existe una zona de causalidad libre". Y "No hay libertad, sino que todo lo que llega a ser en el mundo ocurre completamente de acuerdo con las leyes de la naturaleza".

Srila Prabhupada: El no puede explicar la causa, porque no la conoce. La causa última es Krsna, Dios. Los hechos pueden parecer milagrosos porque no podemos entender la forma en que ocurren. La energía de Dios es tan sutil que funciona simplemente por Su voluntad. Por Su voluntad, ocurren todos los procesos de la naturaleza, pero ocurren de una manera tan imperceptible que los vemos como milagros. En realidad, no hay tal cosa como el milagro; es solo que lo consideramos un milagro. Krsna hace flotar muchos planetas en el espacio; y puede que esto parezca milagroso, pero para Krsna no lo es. Krsna es conocido como Yogesvara, el amo de todo el poder místico.

Syamasundara dasa: Otra antinomia cuestiona la existencia del Ser Absoluto: "Existe un ser absoluto necesario, el cual pertenece al mundo, ya sea como parte o como la causa". Y, "No existe en ninguna parte un ser

absoluto necesario, ni en el mundo, ni fuera de él, como su causa". Así pues, conforme a la razón, podemos concluir que Dios existe o no.

Srila Prabhupada: ¿Qué razonamiento puede sostener la no existencia de Dios?

Syamasundara dasa: Podemos concluirlo por el uso de los sentidos.

Srila Prabhupada: ¿Mas de dónde han obtenido sus sentidos?

Syamasundara dasa: Alguien podría decir que solo son una combinación de materia.

Srila Prabhupada: ¿Pero de dónde proviene esa materia?

Syamasundara dasa: De acuerdo con el razonamiento material, podría decirse que no hay una causa necesaria.

Srila Prabhupada: Pero podemos apreciar que la materia crece, que viene a la existencia, como en el caso del árbol.

Syamasundara dasa: Quizás haya estado existiendo eternamente.

Srila Prabhupada: ¿Cómo es eso? Un árbol no existe eternamente. Este recipiente de metal no existió eternamente. Alguien lo hizo.

Syamasundara dasa: Pero la propia materia pudo haber existido eternamente.

Srila Prabhupada: Mas podemos apreciar que no sólo está existiendo, también está creciendo. Un árbol es madera, y la madera es materia. ¿Cómo crece? Asimismo, nuestros cuerpos materiales, toman nacimiento en un momento determinado, crecen, se reproducen, decaen, y finalmente desaparecen. Esta es la naturaleza de toda la materia. Todo comienza como una semilla y a partir de allí se desarrolla. Ahora bien, ¿de dónde viene la semilla? Krsna dice, *bijam mam sarva-bhutanam*. "Yo soy la semilla original de todas las existencias". (*Bg*. 7.10). Por consiguiente, Krsna es la causa de todo.

Syamasundara dasa: El punto de Kant es que estas antinomias surgen del intento hecho por la razón de aplicar sus categorías a lo Absoluto, lo trascendente. Solo por el razonamiento material, no podemos acercarnos al Absoluto.

Srila Prabhupada: Por nuestro razonamiento podemos apreciar que todo está creciendo y que toda la manifestación còsmica debe haberse desarrollado de una fuente.

Syamasundara dasa: Mas eso es razonamiento trascendental.

Srila Prabhupada: No, sentido común. Todo crece a partir de un determinado origen; por consiguiente, este mundo material debe haberse desarrollado a partir de una determinada fuente. Es muy simple.

Syamasundara dasa: Pero algunas personas pueden contemplar la semilla del árbol y llegar a una conclusión diferente.

Srila Prabhupada: Bien, también recibimos esta información de la literatura autorizada, como los Vedas.

Syamasundara dasa: Se podría aplicar el razonamiento material y arribar a una conclusiòn diferente.

Srila Prabhupada: ¿Mas ese razonamiento es probado por la experiencia? ¿Puede un hombre probar que nació sin un padre? ¿Cómo vino a la existencia el cuerpo material? ¿Cómo puede uno negar a su padre? ¿Cómo se puede negar la causa? No se puede, porque la propia existencia depende de alguna causa.

Syamasundara dasa: Kant está simplemente diciendo que toda vez que comenzamos a especular sobre el Absoluto, entramos en contradicciones.

Srila Prabhupada: La contradicción se debe a un conocimiento imperfecto. A menos que concluyamos que Krsna es la causa de todas las causas, nuestro conocimiento está condenado a ser imperfecto. La literatura Védica dice que Krsna miró a la naturaleza material y la fecundó. Luego, se desarrollaron muchos productos, incluyendo todas estas categorías. La materia y el espíritu se combinaron para traer a la existencia a toda esta manifestación cósmica.

Syamasundara dasa: Para Kant, las relaciones entre causa y efecto, son asimismo concepciones a priori, creaciones mentales, como el tiempo y el espacio. Antes de la experiencia sensorial, tenemos una idea de ellos.

Srila Prabhupada: Yo tomo mi nacimiento en determinado momento, y muero en determinado momento. El tiempo existe antes de mi nacimiento, y continuará existiendo después de mi muerte. Sucede lo mismo con el espacio.

Este cuerpo se manifiesta temporalmente en el tiempo, por un determinado perìodo, considerado mi vida. Durante ese período, yo ocupo determinado espacio y esa es una ocupación temporal. El tiempo y el espacio, sin embargo, están eternamente allí. Al menos el tiempo está eternamente allí, porque el espacio también nace en un momento determinado.

Syamasundara dasa: ¿Cómo es eso?

Srila Prabhupada: Recibimos información del *Srimad-Bhagavatam* que puesto que este espacio material es también *akasa*, nace de la mente más fina, sutil y de la inteligencia. Estas descripciones se brindan en el *Srimad-Bhagavatam*. El espacio también es creado.

Syamasundara dasa: Hume había dicho que causa-efecto son presupuestos comunes, que asumimos naturalmente que un determinado efecto sucede a una causa necesaria, pero que la causa no necesariamente acarrea el efecto.

Srila Prabhupada: No estamos de acuerdo con eso. No puede haber un efecto sin una causa. Que pruebe primero que hay existencia sin una causa.

Syamasundara dasa: Bien, Hume dio el ejemplo de una huella plantar en la playa. Normalmente asumimos que un ser humano la imprimió.

Srila Prabhupada: ¿Porqué asumirlo normalmente? Si está realmente allí, es una realidad.

Syamasundara dasa: Posiblemente alguien más la dejó impresa. Alguien pudo haber sacado un molde de la huella de un pie, o quizás exista alguna otra posibilidad.

Srila Prabhupada: Eso es una insensatez. ¿Porqué alguien haría una huella de pie para engañarte? Mas incluso si lo hiciera, esa sería la causa. La causa es que alguien vino a engañarte.

Syamasundara dasa: Kant diría que cuando vemos algo, entendemos intuitivamente la relación entre la causa y el efecto.

Srila Prabhupada: Tú puedes entender o no cual es la causa, pero debe existir una causa. Sin una causa, nada puede suceder. La gente inquiere tontamente cuándo o porqué cayó la entidad viviente a la naturaleza material, pero, ¿de qué vale ese interrogante? Ciertamente hay una causa, pero en lugar de tratar de descubrir la causa, debemos tratar la enfermedad. ¿Porqué perder tiempo?

Syamasundara dasa: Kant llega a la conclusión que puesto que la mente impone leyes a priori, sobre la naturaleza, tanto necesarias como universales, la mente es creativa, y no viene al mundo en un estado en blanco.

Srila Prabhupada: Es un hecho que la mente es creativa. Crea y luego rechaza. Esa es la función de la mente, *samkalpa-vikalpa.*

Syamasundara dasa: Kant diría que aparte de utilizar las categorías de pensamiento, como ser la cantidad, calidad, causa y efecto y la modalidad, solo existe un dogma imperfecto y una mera labor de adivinanza. La mente no se satisface con una explicación parcial, quiere aferrar la realidad de un modo comprensible. La mente quiere conocer algo, más allá de dichas categorías. Tal es el reino de la dialéctica trascendental.

Srila Prabhupada: Esa actitud inquisitiva es la verdadera filosofía. Estamos buscando la causa de todas las causas. Un hombre inteligente se interesa naturalmente por la causa última de todo. Esa es la naturaleza humana. Es el *mahatma*, que busca la causa definitiva, y la encuentra. El *Vedanta-sutra* comienza por consiguiente con la pregunta: *athato brahhma-jijñasa*. "¿Cuál es la causa defintiiva? ¿Qué es el Brahman?". Y responde: *janmadyasya yatah*- "Brahman es la fuente suprema de la cual todo emana". A menos que acudamos a la fuente suprema, no estaremos satisfechos. Quienes se aproximan a esta fuente a través de la especulación mental, llegan al aspecto impersonal. A partir de allí, pueden hacer un mayor avance. En el *Isopanisad*, hay una plegaria de ruego al Supremo:

hiranmayena patrena
satyasyapihitam mukham
tat tvam pusann apavrnu
satya-dharmaya drstaye

"Oh, mi Señor, sustentador de todas las vidas, Tu verdadero rostro está cubierto por Tu deslumbrante refulgencia. Por favor, remueve esa cobertura y Revélate a Tu devoto puro". (*Isopanisad* 15). Si penetramos este Brahman impersonal, llegaremos a Krsna, y luego estaremos satisfechos. Por consiguiente, en el *Bhagavad-gita,* se declara:

bahunam janmanam ante
jñanavan mam prapadyate
vasudevah sarvam iti
sa mahatma sudurlabhah

"Después de muchos nacimientos y muertes, aquel que posee verdadero conocimiento, se rinde a Mí, sabiendo que Yo soy la causa de todas las causas y de todo lo que es. Un alma tan grande es muy rara". (*Bg*. 7.19).

Syamasundara dasa: Kant dice que tras el inútil intento de aplicar el análisis categórico al conocimiento trascendental, el hombre intenta crear otras ideas acerca del universo, las cuales trascienden la experiencia sensorial.

Srila Prabhupada: En otras palabras, tras fracasar en obtener el conocimiento material, se intenta obtener el conocimiento trascendental. ¿Qué es eso?

Syamasundara dasa: Antes bien, se fracasa en entender el conocimiento trascendental cuando se aplican las técnicas del conocimiento material.

Srila Prabhupada: Esto significa que no es posible aproximarse al conocimiento trascendental con los sentidos materiales. Si esto no es posible, ¿cómo espera formar ideas válidas sobre la trascendencia?

Syamasundara dasa: A través de la razón pura.

Srila Prabhupada: El admite que los sentidos materiales no pueden alcanzar la trascendencia, pero no tiene claro el significado de su razón pura. Si los sentidos son imperfectos, y si el razonamiento es nutrido por los sentidos, el razonamiento también es imperfecto.

Syamasundara dasa: Kant sostiene que la razón puede obrar a priori, separada o independiente de los sentidos, para entender que hay Dios y un alma.

Srila Prabhupada: Eso es posible.

Syamasundara dasa: De hecho, Kant reconoce tres ideales de la razón pura: el alma, el mundo definitivo y Dios. Estos ideales trascienden el límite de la experiencia sensorial; son innatos y a priori.

Srila Prabhupada: Eso también es verdad:

nitya-siddha krsna-prema 'sadhya' kabhu naya
sravanadi-suddha-citte karaye udaya

"El amor puro por Krsna, se halla eternamente establecido en el corazón de las entidades vivientes. No es algo que deba obtenerse de alguna otra fuente. Cuando el corazón es purificado por oír y cantar, la entidad viviente despierta naturalmente". *(Caitanya-caritamrta*, Madh. 22.107). Es nuestra tendencia natural ofrecer servicio al Señor. Caitanya Mahaprabhu ha dicho también que la entidad viviente es la sirviente eterna de Dios. La tendencia a ofrecer servicio es natural. De un modo u otro, ha sido cubierta por la ignorancia material.

Syamasundara dasa: Mientras que la percepción sensorial no puede proveer ninguna información sobre el alma y Dios, la razón pura puede brindarnos determinados conceptos, pero no mucho más.

Srila Prabhupada: No podemos conocer más mediante nuestro esfuerzo personal, sino que estos temas pueden ser conocidos por un proceso llamado *guru-parampara*. Cuando Dios habla, es posible saber. Oímos a Dios para entender qué es El, quién es El y dónde está El. De esta forma, nuestro conocimiento es perfecto. De acuerdo con Kant, no podemos llegar a la realidad de Dios a través de la razón y los sentidos. Eso es un hecho admitido en los Vedas. La palabra *vacanam* significa "palabras", y *manah*,

significa "mente". No podemos llegar al Supremo ni por las palabras ni por la mente.

Hayagriva dasa: Kant sugiere que determinado conocimiento de la existencia de Dios, destruiría la libertad del hombre y reduciría la experiencia humana a un show de muñecos que intentaran frenéticamente alcanzar el favor del Todopoderoso. De tal modo, la incertidumbre es un ingrediente necesario de la fé.

Srila Prabhupada: La fé no debe ser ciega. Si lo es, es inútil. Podemos creer en el gobierno, pero el gobierno no depende de la fé. Hay un gobierno, y estamos bajo las leyes del gobierno, y en consecuencia, las obedecemos. No es una cuestión de fé. Asimismo, aquel que conoce a Dios, se vuelve dependiente de El, y eso no es fé, sino una realidad. El devoto es feliz dependiendo de Dios. El sabe que es necedad de su parte el considerarse independiente. Un niño depende voluntariamente de sus padres, y por consiguiente es feliz.

Syamasundara dasa: Puesto que nuestro conocimiento está limitado a los fenómenos, es necesaria la fé para adquirir conocimiento de Dios, libertad e inmortalidad.

Srila Prabhupada: No, la fé no es un hecho, sino un compromiso. Es bueno que se admita que no podemos aproximarnos a Dios definitivamente por nuestros sentidos o razón, pero la fé por sí sola no es suficiente, no es perfecta. Los filósofos occidentales han creado muchas clases diferentes de fé. Uno puede creer en una fé, y otra persona, en otra, mas eso es fé, no una realidad. La realidad es la siguiente: si estamos convencidos que Dios existe y que El es omnipotente, tenemos que admitir que por Su omnipotencia, El puede descender al mundo. En el *Bhagavad-gita*, Krsna dice que El desciende al mundo por dos razones: para rectificar las discrepancias en la religión, y para complacer a Sus devotos que siempre están ansiosos por Verlo. Algunas personas dicen que Dios es parcial, pero El no lo es. Dios es gentil, tanto con Sus devotos, como con los incrédulos y demonios. Cuando los incrédulos son matados por Dios, obtienen la salvación inmediata, y cuando los devotos ven a Dios, entienden Su verdadera posición. En Vrndavana, Dios Se exhibe a Sí Mismo tal como lo hace en el mundo espiritual. Está en Su naturaleza jugar con los pastorcillos y danzar con las *gopis*. Cuando los devotos entienden ésto, se animan al saber que al terminar con su cuerpo material, regresarán con Krsna, a unirse a Sus pasatiempos. Esta información no solo es comprendida a través de los *sastras*, sino que es realmente demostrada por Krsna. Así pues, este conocimiento, es doblemente confirmado. Cuando oímos acerca de Dios y Sus actividades, también podemos realizarlas, porque Dios es absoluto. No hay diferencia entre Verlo y oír acerca de El. De esta forma se obtiene el verdadero conocimiento. Sin embargo, por experto que sea un lógico, no es posible aproximarse al Absoluto Supremo mediante la razón, la lógica o el conocimiento material. Es posible entender a Dios, solo cuando El desciende, brinda información acerca de Sí Mismo y exhibe Sus pasatiempos.

El *Srimad-Bhagavatam* es una crónica de los descensos de Dios. Si tratamos de entender a Dios a través del *Srimad-Bhagavatam* o el *Bhagavad-gita*, nos convertimos en un *bhagavata*. En el *Bhagavad-gita*, Dios habla sobre Sí Mismo y Sus actividades, y el *Srimad-Bhagavatam*, es una crónica de las actividades y pasatiempos de Dios. Los primeros nueve Cantos, se consagran al entendimiento de la naturaleza trascendental de Dios y el Décimo Canto, es una crónica de las actividades de Dios ante los ojos de la gente del mundo. Sin embargo, los no creyentes pensarán que Dios es tan solo una persona famosa, no un ser supra-humano, y eso es todo.

Hayagriva dasa: Respecto a la religión y la fé, Kant escribe: "Solo hay una religión (verdadera), mas puede haber distintos tipos de fé. Por consiguiente, es más adecuado señalar, 'Esta persona pertenece a tal o cual fé (judío, musulmán, católico, luterano) que expresar es de tal o cual religión'."

Srila Prabhupada: Eso es correcto. Puesto que religión implica obediencia a Dios, no se refiere a determinada secta. La gente está tratando de entender a Dios de diferentes maneras, pero estas maneras, no son la

religión real; las mismas son métodos para entender a Dios. La religión comienza cuando hemos comprendido a Dios y Le prestamos servicio.

Syamasundara dasa: En la *Crítica a la Razón Práctica*, Kant afirmaba que las leyes morales son objetos universales y necesarios de la voluntad humana y deben ser aceptadas como válidas por todos. Podemos conocer lo que es moral, directamente a priori, por intuición.

Srila Prabhupada: No. La moral es relativa. Varía de acuerdo al desarrollo de una sociedad en particular. Por ejemplo, hay muchos actos inmorales que ocurren en la sociedad moderna, pero a nadie le preocupa. La gente sigue adelante, y hace lo que le place.

Syamasundara dasa: ¿Entonces no existe una moral universal?

Srila Prabhupada: Moral universal significa obedecer a Dios. Eso es todo.

Syamasundara dasa: ¿Mas acaso no hay leyes fijadas por Dios?

Srila Prabhupada: Todas estas leyes están incluídas, si obedecen a Dios. Esa es la moral universal.

manmana bhava mad-bhakto
mad-yaji mam namaskuru
mam evaisyasi satyam te
pratijane priyo' si me

"Siempre piensa en Mí, y sé Mi devoto. AdóraMe y ofréceMe tu homenaje. De esta forma, vendrás a Mí sin falta. Yo te lo prometo, porque tú eres Mi amigo muy querido". (*Bg.* 18.65). Este es el fundamento de la moral. Debemos convertirnos en el servidor de Krsna. Puesto que hay tantas actividades inmorales que se aceptan como morales, ¿de qué otra manera puede una persona saber lo que es moral y lo que no lo es?

Hayagriva dasa: Kant escribe: "Para un ser racional pero finito, lo único posible es un progreso infinito, desde los niveles más bajos a los más superiores de la perfección moral".

Srila Prabhupada: Esto significa que hay una lucha infinita por entender la moral verdadera. Eso no es necesario. Solo necesitamos aceptar las órdenes de Dios y acatarlas. Esa es la realidad definitiva.

Hayagriva dasa: Lo que Kant quiere significar por moral, es algo vago. El no brinda lineamientos concretos para la acción. Antes bien, escribe: "La moral individual es hacer lo que es bueno, solo porque es bueno". Conforme a este imperativo categórico, el hombre debe actuar de un modo tal que la máxima de sus acciones pueda convertirse en el principio de la ley universal.

Srila Prabhupada: Para el alma individual eso es imposible. Es imposible que una entidad viviente condicionada haga algo que sea aceptado universalmente.

Hayagriva dasa: ¿Luego el hombre no puede establecer una ley universal por su propio accionar?

Srila Prabhupada: No. Solo Dios puede hacerlo. Solo Dios puede decir, *sarva-dharman parityajya mam ekam*. "Abandona todas las variedades de religión, y tan solo ríndete a Mí". (*Bg.* 18.66). Si un alma condicionada individual lo dijera, ¿quién lo aceptaría?

Syamasundara dasa: Pero Kant dice que hay ciertos imperativos con los cuales nacemos.

Srila Prabhupada: ¿Cuáles son? El lo debería precisar concretamente. El único imperativo universal es que deben obedecer a Dios. Eso es todo.

Hayagriva dasa: Kant rechaza las evidencias tradicionales de la existencia de Dios, para poder aclarar su fundamento que expresa que Dios es éticamente necesario en un universo ético. En este universo, cada alma es un fin en sí mismo, y estas almas individuales, son como ciudadanos de un "reino de fines".

Srila Prabhupada: ¿Porqué emplea la palabra "reino", si el no acepta al rey?

Hayagriva dasa: No, el expresa que el rey es una necesidad ética en un universo ético. Simplemente rechaza las evidencias tradicionales.

Srila Prabhupada: Eso está bien, pero el contempla a las almas individuales como fines en sí mismos. No hay cuestión de tal independencia, porque todo es parte y porción de la Suprema Personalidad de Dios. Dios está detrás de la naturaleza, y si nuestra ética niega la existencia de Dios, ¿de qué vale? Una persona puede pensar que matar animales está bien, mientras que otra considera que es inmoral. Luego, ¿quién tiene razón? Debe existir cierta autoridad para establecer lo que es moral. La moral debe poseer un fundamento, caso contrario, varía a cada instante.

Hayagriva dasa: Kant también escribe: "A los hombres no les entra en la cabeza que cuando cumplen con su deber para con los hombres (ellos mismos y los demás), están, por dichos actos, cumpliendo con los mandamientos de Dios y por consiguiente, en todos sus actos y abstenciones, en la medida de lo que respecta a la moral, se hallan perpetuamente cumpliendo con el servicio a Dios, ya que es absolutamente imposible servir a Dios directamente, de cualquier otra manera...".

Srila Prabhupada: Si el hombre no sirve a Dios, ¿cómo puede saber cómo servir a la humanidad? Si no recibe información de Dios, sobre cómo servir a la humanidad, ¿de qué vale su humanitarismo? La mejor forma de servir a la humanidad, es predicar el mensaje del *Bhagavad-gita*, para que todos puedan convertirse en un fiel sirviente de Dios. Cuando somos los sirvientes de Dios, prestamos servicio no solo a nuestros amigos, sino también a todas las demás entidades vivientes. Sin embargo, si fabricamos nuestro servicio, es algo inútil.

Hayagriva dasa: En el Prefacio a una de sus últimas obras, *La Religión dentro de los Límites de la Razón por Sí Sola*, Kant pareciera variar su postura, para expresar que la moral "se extiende a la idea de un poderoso Legislador moral, ajeno a la humanidad". Empero, el cree que el conocimiento de Dios es en definitiva incierto.

Srila Prabhupada: Es incierto para quien no posee conocimiento perfecto. Si tú crees en Dios y conoces a Dios, puedes obtener el conocimiento perfecto de El. Luego, serás perfecto.

Syamasundara dasa: Idealmente, según Kant, todos tienen la obligación moral de obedecer los mandamientos morales.

Srila Prabhupada: No los mandamientos morales, sino el mandamiento supremo. Como ya he dicho, lo que es moral para tí, puede ser inmoral para otros. El alimento de una persona, es veneno para otra. Si Krsna le dice a Yudhisthira que mienta, dicha mentira es moral. Krsna le dice a Arjuna que luche y mate, y dicha matanza es moral. Moral significa obedecer la orden de Dios. Dado que vuestros sentidos son imperfectos, ustedes no pueden crear la moral. Ustedes no saben siquiera lo que es la moral. Por consiguiente, deben acatar las órdenes de Krsna o Su representante. El verdadero imperativo categórico es obedecer al Supremo. Eso es moral, y todo lo demás es inmoral.

Syamasundara dasa: ¿Entonces no nacemos con un conocimiento a priori de lo que es correcto?

Srila Prabhupada: A priori en el sentido de que sabemos que tenemos que obedecer a Krsna. Ese conocimiento se manifiesta incluso en los salvajes. Cuando los indígenas ven un rayo, le ofrecen plegarias. Es natural e innato el ofrecer reverencias.

Syamasundara dasa: Kant dice que no es el acto en sí lo que es bueno o malo, sino la voluntad subyacente al mismo.

Srila Prabhupada: Sí, pero esa voluntad tiene que ser desarrollada. Un niño posee voluntad, pero tiene que ser desarrollada por el maestro. En el mundo material, todos se hallan en ignorancia, por consiguiente, se lo considera un sitio de oscuridad. Los Vedas aconsejan: "No permanezcas en la oscuridad. Vé hacia la luz". El mundo espiritual es luminoso. En el mundo material, dado que nuestra voluntad se halla en la oscuridad, está condicionada a ser imperfecta. La voluntad tiene que ser arrastrada hacia la luz, y eso requiere de una ayuda superior. No podemos pensar: "Hago esto por una buena causa; por consiguiente es bueno". De esta forma, la gente elabora toda clase de credos y obra de determinada manera. Se requiere de una guía. Debemos consultar a una autoridad superior para la confirmación.

Hayagriva dasa: Kant creía que solo el hombre puede ser considerado el propio fin de la naturaleza, o el producto más elevado, porque en la tierra, solo el hombre es capaz de ajustarse al imperativo categórico, la ley moral.

Srila Prabhupada: Pero si la naturaleza crea al hombre, luego la naturaleza es la suprema. Sin embargo, la naturaleza es solo materia inerte.

bhumir apo'nalo vayuh
kham mano buddhir eva ca
ahankara itiyam me
bhinna prakrtir astadha

"La tierra, el agua, el fuego, el aire, el éter, la mente, la inteligencia y el ego falso, todos estos ocho reunidos, comprenden Mis energías materiales separadas". (*Bg*. 7.4). Los seres humanos no pueden crear estas cosas, como tampoco puede la naturaleza en sí crearlos. Luego, ¿cómo puede la naturaleza crear al hombre? ¿Cómo se puede considerar al hombre el propio fin, o el producto más elevado? ¿Cuál es la lógica de esta filosofía?

Hayagriva dasa: Kant diría que el hombre es el objetivo último de la naturaleza, pues solo la naturaleza moral del hombre es digna.

Srila Prabhupada: Objetamos esa enfatización de que el hombre es un producto de la naturaleza. La naturaleza por sí misma no puede producir al hombre. La naturaleza provee el cuerpo, tal como un sastre provee un traje. El cuerpo no es sino la cobertura externa de la entidad viviente. La entidad viviente dentro del cuerpo no es creada por la naturaleza material. Es parte y porción de Dios.

Syamasundara dasa: Kant dice que el hombre pertenece "al reino de los fines", porque el hombre no es meramente un objeto de utilidad, sino un fin en sí mismo. Dado que sólo el posee auto-orientación o dignidad, nunca debe rebajarse a considerarse a sí mismo un artículo.

Srila Prabhupada: ¿Y cuál es ese fin? Kant no da ningún ejemplo concreto. La dignidad del hombre, es su cualidad inherente de obediencia al Supremo. Es esa obediencia la que no debe sacrificar. Nosotros no somos independientes, sino subordinados a la voluntad de Dios. Puede que Kant sea un estricto moralista, pero no está en la plataforma más elevada. Tenemos que trascender incluso el principio moral para llegar a la perfección. En el mundo material existe lo moral e inmoral, porque hay tres modalidades de la naturaleza material operando: la bondad, la pasión y la ignorancia. La moral se halla en la plataforma de la bondad. De acuerdo al punto de vista trascendental, todo el mundo material está condenado. Se puede ser un prisionero de primera clase, o un prisionero de segunda clase, un *brahmana* o un *sudra*. Como quiera que sea, se sigue siendo un alma condicionada. Por supuesto, en lo que respecta a la vida condicional, la moral posee valor. La moral puede ayudarnos a llegar a la plataforma trascendental, pero llegar a esa plataforma no depende de nuestra moral. Es independiente de todo. La orden de Krsna está por encima de la moral.

Syamasundara dasa: ¿Mas acaso la moral no puede ayudarnos a ver más allá de la ley moral y trascenderla?

Srila Prabhupada: No necesariamente. En el *Bhagavad-gita*, encontramos que Arjuna estaba tratando de ser moral, no matando a sus parientes, pero eso no iba a ayudarlo. Antes bien, por ampararse directamente en las órdenes de Krsna, el trascendió la moral. De modo que la moral en sí no siempre ayuda.

Hayagriva dasa: Kant habló del "cielo estrellado por encima, y de la ley moral interior". Parece un eco de la enseñanza de Cristo: "el reino de Dios está dentro vuestro".

Srila Prabhupada: Sí, si realmente son un amante de Dios y Sus instrucciones, el reino de Dios está dentro.

Syamasundara dasa: Kant propone que puesto que no es posible que la ley moral sea concretada en una sola vida, el alma debe ser inmortal.

Srila Prabhupada: Esa es una propuesta muy buena. Eso es verdadera evolución. Darwin no tenía idea de la existencia del alma, y aportó algunas teorías sobre la evolución material, las cuales nosotros no aceptamos. Mas

existe una evolución espiritual. Aún en el caso de que un devoto caiga, lo que ha ganado en el servicio devocional, nunca se perderá. En la siguiente vida, el comienza desde ese punto. Sin embargo, en lo que respecta a las actividades materiales, las mismas desaparecen con el cambio de cuerpo.

Syamasundara dasa: Kant propone asimismo, que puesto que Dios garantiza el esfuerzo humano para el bien supremo, la existencia de Dios es un postulado necesario de la razón práctica.

Srila Prabhupada: Ya hemos explicado eso. El servicio devocional, cualquiera fuere que se haya prestado en esta vida, es retomado en la siguiente. ¿Quién si no Dios puede brindar a la entidad viviente esa oportunidad? Quizás yo lo olvide, pero Dios no lo olvida. Dios es Paramatma. El está en el interior, y El sabe lo que la entidad viviente ha hecho hasta ahora.

Syamasundara dasa: Para Kant, el summum bonum, es virtud combinada con felicidad. La felicidad es el conocimiento de hacer lo que se debe.

Srila Prabhupada: Felicidad significa felicidad espiritual. La felicidad material no existe, porque todo lo material es temporal. Puesto que el alma espiritual es eterna, debe poseer felicidad espiritual. Esa felicidad es la conciencia de Krsna. Si se sabe que se es el sirviente eterno de Krsna, y se sirve a Krsna, ese servicio es la felicidad. Aunque su tarea sea penosa, aún son felices pues saben que están obrando para Krsna.

Syamasundara dasa: Kant señala que en la tierra, la felicidad no necesariamente acompaña a la bondad; por consiguiente, debe existir un Dios que vele porque una persona virtuosa encuentre su merecida felicidad en una vida futura. Sin dicha justicia, la moral carecería de significado.

Srila Prabhupada: Sí, en el último mantra del *Isopanisad*, se expresa:

agne naya supatha raya asman
visvani deva vayunani vidvan
yuyodhy asmaj juhuranam eno
bhuyistham te nama-uktim vidhema

"Oh, mi Señor, poderoso como el fuego, Uno omnipotente, Te ofrezco ahora mis reverencias, cayendo al suelo, a Tus pies. Oh, mi Señor, por favor guíame por el sendero justo para llegar a Tí, y, dado que Tú conoces todo lo que he hecho en el pasado, por favor libérame de las reacciones por mis pecados del pasado, para que mi progreso no se vea obstaculizado". (*Isopanisad* 18). Debemos ser muy sinceros en nuestro servicio a Dios, para que El nos alivie de las reacciones de nuestro karma.- A menos que el Supremo exista, ¿de qué vale la moral?

Syamasundara dasa: Kant diría que en su vida terrenal, el hombre no debe sentirse motivado hacia una conducta moral en mérito a ninguna expectativa de felicidad, sino por un sentido del deber, o reverencia por la ley moral.

Srila Prabhupada: Sí, eso significa servicio inmotivado. No se trata de que amemos a Krsna para obtener cierto beneficio. Es nuestro deber. Eso es moral pura. Sabiendo que somos parte y porción de Krsna, debemos prestar servicio a Krsna sin un motivo ulterior.

Syamasundara dasa: El objetivo de la moral personal de Kant es de dos clases: es deber de la persona alcanzar su propia perfección y también buscar la felicidad de los demás.

Srila Prabhupada: Sí, eso es conciencia de Krsna. Una persona consciente de Krsna no es feliz pensando, "Ahora he entrado en contacto con Krsna; por consiguiente, asunto terminado". Las otras entidades vivientes también son parte y porción de Krsna, pero debido a la mala orientación, no Lo están sirviendo. En consecuencia, no son felices. Es el deber de quien conoce a Krsna, predicar acerca de El, por misericordia. Quienes están satisfechos tan solo tendiendo a su propia vida espiritual, no son tan elevados como aquellos que tratan de esclarecer a los demás.

Syamasundara dasa: La razón pura práctica, la habilidad de la voluntad para hacer una elección, se impone a la razón puramente especulativa o a teorizar sobre la realidad.

Srila Prabhupada: Sí, no es suficiente con entender meramente que Dios existe. Debemos prestar servicio a Dios. Nuestro movimiento de conciencia de Krsna significa aplicar el conocimiento de Krsna. Si tú eres un devoto, debes demostrarlo. Mi Guru Maharaja condenaba a aquellos que hacen un show de ser devotos, que se pasan día y noche encerrados, cantando Hare Krsna. A veces tales personas fuman y tienen sexo ilícito porque su servicio devocional no está maduro. Un neófito debe trabajar para Krsna; caso contrario será simplemente un exhibicionista. Tenemos que difundir las enseñanzas de Caitanya Mahaprabhu por todo el mundo.

Syamasundara dasa: Kant concluye que la autorealización es superior a la mera filosofía.

Srila Prabhupada: Este movimiento de conciencia de Krsna es una demostración práctica de ello. Puesto que sabemos que somos los sirvientes eternos de Krsna, nos ocupamos en Su servicio. Krsna quiere que se sepa que El es la Suprema Personalidad de Dios. Podemos aceptarlo o no, -Krsna está de acuerdo en eso-, pero es nuestro deber informar a todos que Krsna es el Señor Supremo y que todos los demás son Sus sirvientes eternos. Si iluminamos a las personas de ese modo, nos ocupamos en el servicio de Krsna. No se trata de ir a la iglesia y pedir a Dios, 'Danos el pan de cada día'- Dios le está dando el pan a todos, incluso a las aves y bestias; por consiguiente, no es práctico pedir a Dios por lo que El ya está suministrando. De acuerdo a nuestra filosofía Vaisnava, debemos trabajar para Krsna. No estamos solo teorizando, sino practicando.

Hayagriva dasa: Kant rechazaba el ir a la iglesia como un medio para la salvación. El expresa, "la representación sensitiva de Dios, es contraria al dictado de la razón: 'No te harás ninguna imagen tallada', etc."

Srila Prabhupada: Si se imagina una imagen, eso no es bueno. Una imagen surge de la imaginación. Sin embargo, es diferente si se conserva una fotografía del ser amado. La fotografía del ser amado, no es imaginaria. Es real.

Hayagriva dasa: Aunque rechazaba la plegaria como un servicio interior formal a Dios, Kant opinaba que es bueno enseñar a los niños a orar, de modo que desde sus primeros años se acostumbren a una vida que agrade a Dios.

Srila Prabhupada: Religión implica complacer a Dios, y no le está vedada a los niños.

Hayagriva dasa: Respecto a la creencia Cristiana en la resurrección del cuerpo, Kant escribe: "¿Mas quién es tan afecto a este cuerpo como para llevarlo consigo por toda la eternidad, cuando puede proseguir sin él?".

Srila Prabhupada: Es natural querer retener el cuerpo individual. Aunque la vida particular sea abominable, el cerdo grita cuando se lo captura o mata. El no considera su cuerpo como indeseable, aunque está comiendo excremento y viviendo en un lugar inmundo. Es natural querer proteger el cuerpo propio por siempre, al margen de la condición individual. Esta tendencia existe porque la entidad viviente es eterna, y está buscando con afán esa eternidad. Es su error el desear dicha eternidad en un cuerpo material.

Syamasundara dasa: En su libro *La Paz Eterna*, Kant asevera que de acatarse las leyes, es posible que haya paz en el mundo.

Srila Prabhupada: A menudo oímos que la paz puede ser lograda, mas solo puede ser alcanzada cuando entendemos que Krsna es el verdadero propietario de todo. Debemos aceptar a Krsna como nuestro amigo y entender que no somos los dueños de nada. Debemos saber que todo pertenece a Krsna, si es que debe reinar la paz.

Hayagriva dasa: Respecto al gobierno, Kant escribe: "Una Nación ética solo puede concebirse en personas amparadas en las òrdenes divinas, en gente de Dios... Una Nación cuyo Legislador fuera Dios".

Srila Prabhupada: Si el rey o presidente y las personas se amparan en las ordenes de Dios, el Estado es ideal.

Hayagriva dasa: El estado de Kant sería teocrático en su constitución; sin embargo, dado que los sacerdotes reciben directamente los dones de Dios, ellos construirían un gobierno aristocrático.

Srila Prabhupada: En el *Manu-samhita,* dado por Manu para bien de toda la sociedad humana, se delinea correctamente el gobierno teocrático.

Syamasundara dasa: Kant cree que debe existir un Estado universal en el cual todos pueden participar, y un sistema de legislación internacional, que regule las relaciones entre las diversas Naciones o Estados.

Srila Prabhupada: Esa es asimismo nuestra postura, la propuesta de la Sociedad Internacional para la Conciencia de Krsna. Hay un Dios, y debe haber un Estado. Si podemos convertir a la mayoría de la gente a la conciencia de Krsna, ellos votarán a personas conscientes de Krsna, y no serán explotados. Los principios que seguimos individualmente, pueden ser presentados a gran escala.

Syamasundara dasa: Kant cree que los líderes deben seguir los principios morales, pero rechaza la idea de Platón, de que los filósofos deben ser reyes. Antes bien, solo deben servir como consejeros. Luego, podrán aplicar el buen juicio.

Srila Prabhupada: Ese es también el sistema Védico. Los *brahmanas* aconsejan a los *ksatriyas.* Si los *brahmanas* están apoderados y tratan de administrar, sus cualidades filosóficas se verán disminuídas. Ellos deben estar libres y obrar solo como consejeros.

Johann Gottlieb Fichte
(1762-1814)

Hayagriva dasa: Fichte no reviste tanta importancia como Kant o Hegel, pero se encuadra en la misma tradición. El siguió en buena medida los pasos de Kant. En su primera obra, titulada *Nuestra Creencia en un Gobierno Divino del Universo*, escribe: "Nuestra creencia en un ordenamiento ético mundial, se basa en el concepto de un mundo supra-sensible". Esto es, sin la concepción de una realidad trascendental, la moral en el mundo carece de fundamento.

Srila Prabhupada: Antes que nada, el debe definir la moral. No puede hacerlo por simplemente expresar, "Nuestros principios morales son..." No es suficiente con imaginar los principios morales. Todos dicen siempre, "Esto es moral, y esto es inmoral". Debe haber alguna norma. Siguiendo las Escrituras Védicas, nosotros decimos: *krsi-goraksya-vanijyam (Bg*. 18.44). Las vacas deben ser protegidas. Otros expresan que las vacas deben ser matadas en un lugar religioso, en una mezquita, sinagoga o lo que fuere. Luego, ¿quién ha de determinar lo que es moral?

Hayagriva dasa: Siguiendo a Kant, Fichte remarca la realidad interior, la intuición o la conciencia.

Srila Prabhupada: Puede que Fichte siga a Kant y que yo siga a Krsna, mas si surge una contradicción, ¿quién decide lo que es moral? ¿Quién debe ser nuestro líder? ¿Cómo podemos decidir? En todo caso, no podemos evitar el seguir a algún líder, ya sea Lenin, Krsna, Kant, o quien fuere.

Hayagriva dasa: Fichte enfatiza el empleo de la intuición individual o conciencia.

Srila Prabhupada: Nuestra conciencia se determina conforme a nuestra asociación. No hay una conciencia normativa. La conciencia de un bebedor, dice que beber es bueno, y la conciencia de un devoto dice que cantar es bueno. Entonces, ¿a quién debemos seguir? Nosotros podemos aceptar una definición de Dios y otros pueden aceptar otra definición. Debe existir cierta norma.

dharmam tu saksad bhagavad-pranittam
na vai vidur rsayo napi devah
na siddha-mukhya asura manusyah
kuto nu vidyadhara-caranadayah

"Los verdaderos principios religiosos son decretados por la Suprema Personalidad de Dios. Aunque completamente situados en la modalidad de la bondad, incluso los grandes *rsis* que ocupan los planetas más elevados, no pueden precisar los verdaderos principios religiosos, como tampoco pueden los semidioses o los líderes de Siddhaloka, por no mencionar a los *asuras*, los seres humanos ordinarios, Vidyadharas y Caranas". (*Bhag*. 6.3.19). La definición de Dios y las órdenes de Dios son normativas. No podemos elaborar a Dios ni a la moral.

Hayagriva dasa: Según Fichte, el mundo no posee realidad objetiva, fuera de ser un instrumento para el dictado del deber. El contempla al mundo de los sentidos como el "elemento fundamental del deber". Escribe, "Nuestro mundo es el material centralizado de nuestro deber... Es nuestro deber, que es revelado al mundo de los sentidos".

Srila Prabhupada: Si no hay una definición de deber, todos pueden fabricar el suyo propio. Nuestra norma la dicta el Señor Krsna:

sarva-dharman parityajya
mam ekam saranam vraja
aham tvam sarva-papebhyo
moksayisyiami ma sucah

"Abandona todas las variedades de religión y simplemente ríndete a Mí. Yo te liberaré de toda reacción pecaminosa. No temas". (*Bg. 18.66).* Luego, cualesquiera sean los deberes que hemos elaborado, debemos abandonarlos. No es necesario proseguir especulando, porque las instrucciones son muy claras. En cuanto a nuestra normativa, consultamos los Vedas. *Sabda-pramanam.* Si nuestras acciones están aprobadas por los mandatos Védicos, armonizarán con la norma y serán perfectas.

Syamasundara dasa: Fichte cree que el mundo es un sistema racional unificado, dirigido a un propósito. No es una mera maquinaria.

Srila Prabhupada: Sí, estamos de acuerdo. El mundo material es creado para los pasatiempos del alma condicionada, tal como el mundo espiritual se manifiesta para los pasatiempos de Krsna.- Quienes están eternamente liberados y disfrutan a Krsna, son llamados *nitya-mukta.* El *nitya-baddha*, es un alma condicionada por la naturaleza material. A estas almas, o *jivas*, se les da la oportunidad de jugar como quieran, y han venido aquí a satisfacer sus sentidos materiales. Finalmente, deben recuperar su cordura y comprender que no es su función disfrutar aquí de los objetos materiales, sino volver al hogar, de vuelta con Dios. Ese es un buen plan, y quien lo aprovecha, no se desvía. Si uno sigue las instrucciones Védicasa respecto a comer, dormir, defenderse y aparearse, puede ser candidato a volver con Dios muy rápidamente. Sin embargo, quienes elaboran su propio plan y van en contra del plan, se implican en el *karma-bandhana*. La palabra *bandhana* significa "estar implicado".

Syamasundara dasa: Fichte expresa que el mundo es un sistema racional, que la razón ocupa un puesto muy importante. La razón es una entidad real o poder, que ejecuta actos conscientes.

Srila Prabhupada: Sí, así es. Caitanya Mahaprabhu señaló que la entidad viviente es la sirviente eterna de Krsna. Si utiliza su razón, puede entender muy bien lo que está haciendo aquí. Puede entender que está recibiendo todo a través de sus sentidos, y por actuar de ese modo, se ha convertido en un sirviente de sus sentidos. La gente no puede mandar a sus sentidos, y así y todo se dispone a tratar de mandar al mundo o a la sociedad. La entidad viviente no es el amo, empero, intenta artificialmente ser el amo. Obtenemos conocimiento cuando realizamos que no somos amos, sino los sirvientes eternos de Krsna. Las personas tratan de servir a sus sentidos, su familia, su país, sociedad, perro o lo que fuere. Este servicio està fuera de lugar. Al usar nuestra razón, podemos llegar a entender que somos sirvientes eternos de Krsna. Cuando abandonamos el servicio de los sentidos, de Maya, y adoptamos el servicio de Krsna, alcanzamos la liberación, *mukti*.

Hayagriva dasa: Fichte cree que el verdadero ateísmo consiste en "...rehusarse a obedecer la voz de la propia conciencia hasta considerar que se puede anticipar el éxito de las acciones individuales y, en tal sentido, elevar el propio juicio por encima del de Dios, y ser uno con Dios. Aquel que voluntariamente hace el mal para producir bien, es una persona impía".

Srila Prabhupada: Si no se conoce a Dios o a Sus órdenes, ¿cómo es posible verificar el deber individual? ¿Es que simplemente fabrican su deber? Cualquiera puede hacer eso. Antes que nada, deben entender para qué se crea el deber. Deber significa seguir las órdenes dadas por un superior, pero si no se tiene un superior, si no se tiene una concepción del Supremo y Su orden, ¿cómo se puede conocer el propio deber? Por supuesto, pueden imaginar su deber. ¿Es ésto lo que el aconseja?

Hayagriva dasa: Es impreciso en este punto.

Srila Prabhupada: Porque no lo sabe. De acuerdo con los Vedas, tenemos deberes prescritos, concretos. La sociedad se divide en ocho divisiones que comprenden el *varnasrama-dharma*. Hay cuatro *varnas (brahmana, ksatriya, vaisya* y *sudra*) y cuatro *asramas* (*brahmacari, grhastha, vanaprastha* y *sannyasa*). Lo que sea que hagan, deben funcionar de acuerdo a uno de estos *varnas* o *asramas*, y hay deberes prescritos para cada cual. Si acatan los principios establecidos específicamente para cada etapa de la vida, están cumpliendo con su deber.

Hayagriva dasa: Según Fichte, nuestro conocimiento de Dios surge del cumplimiento de nuestro deber.

Srila Prabhupada: Eso es correcto, pero, ¿cuál es nuestro deber? Dios debe asignarnos un deber, para entender a Dios, cumpliendo con el mismo. Pero si no tenemos una concepción de Dios, ¿cómo podemos saber cúal es nuestro deber?

Syamasundara dasa: Según Fichte, el auto-conocimiento es el principio básico del conocimiento humano y nuestro medio de búsqueda del Absoluto.

Srila Prabhupada: Ese auto-conocimiento debe ser, "Yo soy el sirviente eterno de Krsna". Esto puede ser realizado por la práctica, la educación y el estudio de los Vedas.-

Syamasundara dasa: Fichte cree que la búsqueda filosófica de la verdad, comienza con una demanda ejecutiva, ésta es, "¡Conócete a tí mismo!"

Srila Prabhupada: Debemos pensar, "¿Quién soy yo?". Mediante una meditación profunda, podemos entender, "Yo no soy este cuerpo, sino algo más. Yo soy eterno. Yo existí en el pasado, existo ahora, y continuaré existiendo en el futuro. Lo que sea que esté haciendo ahora en el mundo material, es temporal y aislado. Mas, ¿cuál es mi deber eterno?". Si comprendemos nuestra posición y aprendemos de un maestro espiritual que somos los sirvientes eternos de Krsna, adoptaremos el servicio de Krsna, eso es, si somos razonables. De esta forma, podemos llegar a una posición más elevada.

Hayagriva dasa: Fichte fue ambiguo e impreciso cuando escribió sobre Dios como un ser personal. Parecía tender hacia el panteísmo o el impersonalismo.

Srila Prabhupada: Si es un impersonalista, no posee entendimiento de su amo, Dios, quien le está concediendo su deber.

Hayagriva dasa: Contemplaba la atribución de la personalidad a Dios, simplemente como una multiplicación de uno mismo, en los propios pensamientos individuales.

Srila Prabhupada: Si nuestra comprensión de Dios es solo impersonal, ¿dónde está el liderazgo de Dios? ¿Hay cuestión de liderazgo alguno en el impersonalismo?

Hayagriva dasa: Bien, el opina que si se le atribuye una personalidad a Dios, la misma es una proyección de uno mismo hacia Dios, esto es, que se está fabricando a Dios.

Srila Prabhupada: Nosotros no podemos fabricar a Dios, concediéndole atributos imaginarios. Cualesquiera atributos Le adjudiquemos, deben ser lógicos. Por ejemplo, decimos, "Dios es grande", porque tenemos cierta concepción de la grandeza, y comprendemos que la grandeza debe estar en Dios. O decimos que Dios es supremamente rico, y eso es también bastante razonable. Decimos que Dios es supremo, y eso se deduce lógicamente. Los atributos de Dios dados por Parasara Muni, conocimiento, fama, riqueza, fuerza, belleza y renunciación, se combinan todos para brindar una definición razonable.

Hayagriva dasa: Como muchos otros impersonalistas, Fichte cree que si se le atribuye personalidad a Dios, se Lo limita necesariamente.

Srila Prabhupada: El está considerando que la personalidad de Dios es finita como la suya, y ese es su error. La personalidad de Krsna no es como la de una persona ordinaria. En cuanto se hizo necesario proteger a los habitantes de Vrndavana, de la lluvia torrencial de Indra, Krsna de inmediato levantó la Colina de Govardhana, para que sirviera como paraguas. Cuando así lo hizo, El apareció con el aspecto de un niño de siete años. El no tuvo que meditar por años para poder ser Dios. Actualmente, los pícaros tratan de convertirse en Dios, mas, ¿qué clase de Dios? Dios es siempre Dios. El es la personalidad trascendental, y El no necesita meditar.

Hayagriva dasa: Fichte rechaza la personalidad de Dios porque, "el concepto de Dios como una sustancia separada, es imposible y contradictorio".

Srila Prabhupada: Puesto que Dios es todo, no hay cuestión de separación. Como se declara en el *Bhagavad-gita:*

maya tatam idam sarvam
jagad avyakta-murtina
mat-sthani sarva bhutani

na caham tesv avasthitah

"Todo este universo está impregnado de Mí, en Mi forma inmanifiesta. Todos los seres están en Mí, pero Yo no estoy en ellos". (*Bg*. 9.4). Si todo está en Dios, ¿cómo puede El estar separado?

Hayagriva dasa: El rechaza a Dios como una persona separada.

Srila Prabhupada: Si Dios es todo, ¿porqué no sería asimismo una persona separada? El rechazo es inaceptable. Si el admite que Dios es todo, ¿cómo puede rechazar la personalidad de Dios?

Hayagriva dasa: Dado que el panteísmo de Fichte no admite que Dios es más que la creación, el rechaza la personalidad trascendental.

Srila Prabhupada: Luego, el está tratando de crear a Dios, en mérito a sus propios conceptos. Mas si el admite que Dios es todo, ¿cómo puede rechazar la personalidad trascendental de Dios? Si Dios es todo, El es aquello que es trascendental, así como lo que no lo es. Quienes siguen los Vedas, no rechazan ninguna parte de Dios. Ellos ven a Dios en todo. *Isavasyam idam sarvam (Isopanisad* 1). Un verdadero Vaisnava contempla todo en relación con Dios. Si uno piensa, "Esto es materia y esto es espíritu", está especulando. Tenemos que ver a Dios en relación con todo. Si no lo hacemos, todo se vuelve material. Materialismo significa olvido de Dios.

Hayagriva dasa: Muchas personas, incluyendo a Fichte, encuentran difícil concentrarse en la personalidad trascendental de Krsna, en especial cuando no conocen nada acerca de Krsna.

Srila Prabhupada: Se requiere de un poco de inteligencia y purificación. Una vez que las impurezas son limpiadas del espejo de la mente, podemos entender, caso contrario, pensamos en Dios como en una persona ordinaria.

ananda-cinmaya-rasa-pratibhavitabhis
tabhir ya eva nija-rupataya kalabhih
goloka eva nivasaty akhilatma-bhuto
govindam adi purusam tam aham bhajami

"Yo adoro a Govinda, el Señor primordial, quien reside en Su propio reino, Goloka, con Radha, quien Se asemeja a Su propia figura espiritual y quien encarna la potencia extática (*hladini*). Sus compañeras son Sus confidentes, que encarnan extensiones de Su forma corporal, y quienes están imbuídas e impregnadas del *rasa* espiritual eternamente bienaventurado". (*Brahma-samhita* 5.37). Dios es una persona que vive en Goloka Vrndavana, danzando con las *gopis*, y jugando con los pastorcillos. Pese a ello, Dios está en todas partes. No se trata de que porque esté danzando, El no tenga tiempo para ir a alguna otra parte. *Isvarah sarva-bhutanam hrd-dese*. "El Señor Supremo está en el corazón de todos". (*Bg*. 18.61). Por Sus inconcebibles potencias, Dios puede estar en un lugar y a la vez en otros lugares, simultáneamente. Esta es la filosofía de *acintya-bhedabheda-tattva*, simultáneamente, inconcebiblemente uno con la creación y diferente de ella.

Hayagriva dasa: Aunque impersonalista, Fichte no es ciertamente un inactivista. En *La Vocación del Hombre*, el escribe: "No meramente conocer, mas conforme a tu conocimiento, actuar, es tu vocación... No para la contemplación ociosa de tí mismo, ni para situarse por encima de las sensaciones devotas, no, tú te hallas aquí para obrar con arte; es tu acción, y la acción por sí sola, determina tu valer".

Srila Prabhupada: Sí; esa es asimismo la filosofía de nuestro movimiento de conciencia de Krsna, la cual sostiene que estamos creados para prestar servicio diario a Krsna. No creemos en la circunstancia de simplemente tomar asiento, fumar cigarrillos y especular acerca de Dios. ¿De qué valdrá dicha especulación? Nosotros propiciamos una vida práctica, de acción consagrada a Krsna.

Hayagriva dasa: Al respecto, Fichte pareciera aproximarse más al Vaisnavismo que otros impersonalistas, quienes propician la inacción y la meditación en el vacío. A la vez, ¿cómo se puede actuar sin dirigir la acción hacia alguna persona u objetivo específico?

Srila Prabhupada: Incluso en la India, los impersonalistas realizan ciertas actividades. Sankaracarya brinda muchas instrucciones *vairagya*, las cuales son más difíciles de ejecutar que las instrucciones del Vaisnavismo. En lo que respecta al Vaisnavismo, Caitanya Mahaprabhu enseñó a través de Su ejemplo personal, que no hay tiempo para la inactividad. No debemos sentarnos ociosamente y murmurar acerca de Dios o imaginar como es El. Tanto los personalistas como los impersonalistas están plenamente ocupados: los impersonalistas en leer el *Vedanta-sutra*, y los personalistas en prestar servicio a la Suprema Personalidad de Dios.

Syamasundara dasa: Fichte dice que para poder entender la realidad, la razón debe seguir un proceso llamado método dialéctico, el cual involucra una tesis, una antítesis y una síntesis. Primero viene la tesis, la cual falla en proveer una solución adecuada; esto da origen a una antítesis, lo opuesto, lo cual también es inadecuado, el dilema se resuelve al combinar a las dos en una síntesis.

Srila Prabhupada: La tesis, es que estoy tratando de ser el amo de este mundo material. La antítesis, es que mi maestro espiritual me informa que soy el sirviente eterno de Dios. La síntesis, es que me convierto en amo y sirviente simultáneamente, porque por servir a Krsna, soy el amo de mis sentidos.

Syamasundara dasa: De acuerdo con Fichte, la tesis es el ego; la antítesis es el no-ego y la síntesis es la unificación del ego y el no-ego.

Srila Prabhupada: El ego emerge cuando pienso, "Yo soy el monarca de todo lo que contemplo". La antítesis es, "Yo no soy el monarca, sino el sirviente de mis sentidos". A través de la síntesis, me convierto en el sirviente de Krsna y simultàneamente, en el amo de los sentidos, un *svami*, un *gosvami*.

Syamasundara dasa: Para Fichte, este proceso dialéctico es infinito, pues cada síntesis, a su vez, se convierte en una nueva tesis, etc. No obstante, la síntesis última es el Absoluto, o Dios.

Srila Prabhupada: En el *Bhagavad-gita* se explica que aquellos que intentan aproximarse a Dios de ese modo, a través del proceso de la especulación mental, eventualmente llegan a Dios, pero solo después de muchas vidas. Sin embargo, quien es inteligente, de inmediato se rinde, cuando comprende que Dios dice, ' Tan solo ríndete a Mí'. Esto ahorra tiempo. Pueden llegar a la síntesis última, Dios, rindiéndose de inmediato. Si pueden perfeccionar su vida de inmediato, ¿para qué perpetuar este proceso?

Syamasundara dasa: Fichte expresa que la tesis original, o el punto inicial, es la persona y su conciencia, el ego. La antítesis, es el objeto de la conciencia, el fenómeno, el no-ego. La síntesis emerge con la unificación de sujeto-objeto.

Srila Prabhupada: Los Vedas admiten que existe un conocimiento directo, luego, está el conocimiento recibido de la autoridad. Ambos se combinan para formar el conocimiento espiritual trascendental. Actualmente, nuestro ego es falso porque estamos pensando, "Yo soy materia. Yo soy este cuerpo". Cuando llegamos al conocimiento real, comprendemos que somos alma espiritual. Esa es nuestra verdadera identidad. La función del alma espiritual individual es servir eternamente al alma espiritual Suprema, Krsna.

Syamasundara dasa: Según Fichte, la realidad última es el ego moral. Esta es la voluntad pura, la razón activa o el bien.

Srila Prabhupada: Sí, Dios es también el ego. Nosotros decimos, "Yo soy" y Dios dice asimismo, "Yo soy". Sin embargo, el "Yo soy" de Dios, es superior al nuestro. El es la fuerza viviente eterna primordial. Nosotros también somos fuerza viviente eterna, pero nos hallamos subordinados.

Hayagriva dasa: Fichte consideraba la fé como la base real de la acción. En su opinión, el conocimiento en sí es insuficiente.

Srila Prabhupada: Sí, debe haber fé. Observamos que la fé se exhibe incluso en las especies inferiores. Vemos a los pollos del cisne siguiendo a la madre cisne al agua, para nadar y jugar. La fé es bastante natural.

Hayagriva dasa: En la conciencia de Krsna, ¿la fé o el conocimiento sirven como fundamento de la acción?

Srila Prabhupada: En el último capítulo del *Bhagavad-gita*, Krsna nos dice que abandonemos todo y tan solo nos rindamos a El. (*Bg*. 18.66). Ahora bien, esto requiere de completa fé. Si especulamos sobre eso, no tenemos fé. En el *Caitanya-caritamrta*, se describe la fé:

sraddha-sabde ---visvasa kahe sudrdrha niscaya
krsne bhakti kaile sarva-karma krta haya

"Por rendir servicio amoroso trascendental a Krsna, se ejecutan automáticamente todas las actividades subsidiarias. Esta fé firme, confiada, favorable al desempeño del servicio devocional, se denomina *sraddha*." (*Caitanya-caritamrta*, Madh. 22.62) Fé significa creer firmemente. Si tenemos una fe firme, seremos perfectos rindiéndonos a Krsna. Si aún guardamos reservas, no podemos hallar la fé firme. Luego, debemos inquirir de dónde proviene esta fé, y al respecto, el *Bhagavad-gita* responde:

bahunam janmanam ante
jñanavan mam prapadyate
vasudevah sarvam iti
sa mahatma sudurlabhah

"Después de muchos nacimientos y muertes, aquel que posee realmente conocimiento, se rinde a Mí, sabiendo que Yo soy la causa de todas las causas y de todo lo que es. Un alma así de grande, es muy rara". (*Bg*. 7.19). Esta fé, por consiguiente, no adviene muy fácilmente. El candidato también debe ser piadoso. Krsna apareció en el campo de batalla de Kuruksetra hace cinco mil años, y el *Bhagavad-gita* ha sido estudiado recientemente por muchas personas como Gandhi, el Dr. Radhakrishna, Vivekananda y Aurobindo. ¿Mas dónde está su fé? Ellos han aprovechado el *Bhagavad-gita*, interpretándolo conforme a su propio placer. Ellos nunca enseñaron la rendición completa a Krsna. Eso requiere de fé firme en Krsna. En todo caso, en este movimiento de conciencia de Krsna, estamos enseñando a nuestros estudiantes la forma de capturar a Krsna, a través de la fé firme. Hay muchos incrédulos, incluyendo yogis y *swamis*, que comentan el *Bhagavad-gita*, pero es inútil. Al comienzo, debe haber fé firme. La fé es el cimiento. Si el cimiento se pierde, ¿como se puede mantener en pie un gran edificio?

Hayagriva dasa: Fichte cree que la fé es innata en todos los hombres. El escribe, "Así ha sido con todos los hombres que han visto la luz del mundo. Sin ser conscientes de ello, asimilan toda la realidad, la cual solo existe para ellos, mediante la fé. Esta fé es obligada en ellos, junto a su existencia. Nace con ellos. ¿Cómo podría ser de otro modo?"

Srila Prabhupada: Sí, y esa fé, es también reforzada por la experiencia. Por ejemplo, comprendemos que todo en el mundo tiene un dueño. Dado que es así, ¿porqué no habría de tener toda la manifestación cósmica un propietario? Quizás nosotros no lo veamos, pero aceptamos Su existencia por la fé.

Hayagriva dasa: Respecto a la infalibilidad de la conciencia, Fichte escribe, "Esta voz de mi conciencia me anuncia precisamente lo que debo hacer, y qué debo no hacer, en toda situación particular de mi vida... Prestarle oído, obedecer con honestidad e irrestrictamente... es mi verdadera vocación, todo el propósito y objetivo de mi vida".

Srila Prabhupada: En cuanto expresa que escucha, indica que alguien está hablando. Ese alguien es Dios, situado en el corazón de todos, quien dicta. Esto se explica en el *Bhagavad-gita:*

isvarah sarva-bhutanam
hrd-dese'rjuna tisthati
brahmayan sarva-bhutani
yantrarudhani mayaya

"Oh, Arjuna, el Señor Supremo está situado en el corazón de todos, y dirige el andar de todas las entidades vivientes, quienes se hallan sentadas

como en una máquina, hecha de energia material". (*Bg*. 18.61). Así pues, Dios le está dictando a todos. El le dice al ladrón, "Puedes salir a robar, pero eso no es bueno. Si te arrestan, serás castigado". Ese dictado existe, y si uno lo desobedece y sigue adelante y roba, peca. Dios está allí, dictando en el corazón, y nosotros podemos obedecer o no obedecer. Si obedecemos, nos convertimos en devotos. Como dijera anteriormente, los dictados provienen del corazón, y también de las Escrituras y del maestro espiritual. Si desobedecemos regularmente, ¿cómo podemos ser felices?

Hayagriva dasa: Fichte representa al típico impersonalista, en su deseo de sumergirse en lo que el denomina "el Ego universal". El opina que esta debe ser nuestra meta última.

Srila Prabhupada: En este mundo material, todos tenemos algún ego. Pensamos, "Yo soy el esposo de esta mujer. Yo soy el jefe de esta familia, yo soy el Presidente de este Estado, etc." Estas son diferentes manifestaciones del ego. Sin embargo, no podemos decir, "Yo soy el amo de todo este universo. Yo soy el ego universal". Eso se denomina ego falso.

Hayagriva dasa: Fichte piensa que podemos ir por todo el universo, abrazando y asimilando todo, hasta que al final nos unimos al Absoluto impersonal.

Srila Prabhupada: En cuanto hablamos de "Absoluto", no hay diferencia entre lo impersonal y lo personal. Si hay una diferencia, no nos estamos refiriendo al Absoluto. Es contradictorio hablar del "Absoluto impersonal".

Hayagriva dasa: Más precisamente, Fichte considera que la tesis original, es la conciencia individual, o ego; la antítesis, el objeto de la conciencia, los fenómenos sensoriales, o el no-ego y la síntesis, como la unión de estos opuestos.

Srila Prabhupada: El está distinguiendo entre el ego y el no-ego, y entre lo personal y lo impersonal, pero en el Absoluto, no existen tales distinciones.

vadanti tat tattva-vidas
tattvam yaj jñanam advayam
brahmeti paramatmeti
bhagavan iti sabdyate

"Los trascendentalistas eruditos, que conocen la Verdad Absoluta, llaman a esta sustancia no dual, Brahman, Paramatma y Bhagavan. (*Bhag*. 1.2.11). No hay dualidad en el Absoluto. Al indagar la Verdad Absoluta, debemos realizarla en tres aspectos: como Brahman, como Paramatma y como Bhagavan. Dependiendo de nuestra relación con el Absoluto, el Absoluto aparece de diferentes maneras, pero no se debe a una inconsistencia de Su parte. El Absoluto es siempre uno, pero debido a nuestra posición relativa, vemos al Absoluto como el Brahman impersonal omnipenetrante, como la Superalma localizada, o como la Suprema Personalidad de Dios, Bhagavan. En definitiva, el Absoluto es Bhagavan, y el aspecto impersonal, descansa en El. *Brahmano hi pratisthaham*. "Yo soy el fundamento del Brahman impersonal". (*Bg.* 14.27). Podemos abrigar la intención de sumergirnos en el aspecto impersonal, Brahman, pero nuestra posición no será permanente. En cuanto a fundirse con la Suprema Personalidad de Dios Absoluta, Bhagavan, esto no es posible. No es posible que la entidad viviente finita, se vuelva una con el Dios infinito.

Georg Wilhelm Friedrich Hegel (1770-1831)

Syamasundara dasa: Hegel buscó sintetizar todas las demás filosofías, para llegar a la verdad, llegando a la conclusión de que todo lo que existe es razón; lo que es real, es racional, y lo que es racional, es real.

Srila Prabhupada: Esto significa que el quería llegar al Absoluto, en el cual no hay dualidad. Este es Krsna. Krsna dice:

paritranaya sadhunam
vinasaya ca duskrtam
dharma-samsthapanarthaya
sambhavami yuge yuge

"Yo aparezco milenio tras milenio para liberar a los piadoses y aniquilar a los malvados, así como para restablecer los principios de la religión". (*Bg.* 4.8). El viene a la tierra, a proteger a los devotos y matar a los demonios. Aunque en realidad El lo hizo, no debemos pensar que El es parcial. Cuando mató a la gran demonia Putana, por ejemplo, Putana obtuvo una posición como la madre de Krsna, Yasoda. Dado que Krsna es Absoluto, no hay diferencia entre Su amada Yasoda y matar a Putana. Todo lo que El hace es bueno: ya sea amar o matar. Ambas instancias en El se reconcilian. La palabra sánscrita para esto es *viruddhartha-sambandha*.

Syamasundara dasa: Hegel observó que sus predecesores se habían vuelto cada vez más abstractos al tratar de descubrir la naturaleza de la sustancia, que habian reducido la sustancia a la nada.

Srila Prabhupada: Esto fue debido a la ignorancia. Eso se denomina *virasa.* Cuando no se puede entender la naturaleza o forma de Dios a través de la especulación, se dice, en mérito a la frustración: "Oh, Dios no existe".

Syamasundara dasa: Los predecesores de Hegel analizaron un objeto en partes cada vez más pequeñas, hasta que llegaron a la no entidad.

Srila Prabhupada: El hecho es que el Absoluto no puede ser dividido en partes. En el *Bhagavad-gita* se expresa:

nainam chindanti sastrani
nainam dahati pavakah
na cainam kledayanti apo
na sosayati marutah

"El alma jamás puede ser cortada en pedazos por ningún arma, ni quemada por el fuego, ni humedecida por el agua, ni secada por el viento." (*Bg.* 2.23). Es posible cortar algo material en pedazos, pero es imposible dividir a un ser espiritual. Un ser espiritual es inagotable. Los Mayavadis piensan que puesto que el Absoluto es omnipenetrante, El no tiene forma, pero eso es incorrecto. El Absoluto puede mantener Su forma como Es, y de todos modos expandirse a Sí Mismo. Krsna dice, *maya tatam idam sarvam jagad avyakta-murtina*. "Todo este universo está impregnado de Mí, en Mi forma inmanifiesta". (*Bg.*9.4). Krsna posee tres aspectos: *brahmeti paramatmeti bhagavan iti sabdyate*. (*Bhag.* 1.2.11) el impersonal, localizado y personal. A menos que lleguemos a comprender esta ciencia, es muy difícil conocer las formas de la Verdad Absoluta. Quien es incompetente, quien tiene un pobre acopio de conocimiento, concluye que la Verdad Absoluta es *nirakara*. vacua, pero no es así.

Syamasundara dasa: Hegel quiso revertir la tendencia hacia lo abstracto, a lo concreto. El creía que cada objeto fenoménico, guarda una relación con el todo, el cual es la realidad. Para entender la realidad, debemos examinar todos los objetos y relacionarse con el todo, y entre sí.

Srila Prabhupada: Ese es nuestro proceso. El todo es Krsna, y todo está relacionado con Krsna. Dado que observamos todo en relación con Krsna,

no renunciamos artificialmente a nada, sino que tratamos de emplear todo en el servicio de Krsna. Aunque los filósofos Mayavadis dicen que todo es Brahman, su proceso es *neti-neti*: "Esto no, aquéllo no". De esta forma, los Mayavadis dicen que Krsna y Su adoración, también es Maya. Nuestra filosofía es que todo es una manifestación de la energía de Krsna; la energía y el energético son uno. Narada explicó:

idam hi visvam bhagavan ivetaro
yato jagat-sthana-nirodha-sambhavah
tad dhi svayam veda bhavams tathapi te
pradesa-matram bhavatah pradarsitam

"La Suprema Señorial Personalidad de Dios es en Sí Mismo este cosmos; empero, El se halla apartado del mismo. Esta manifestación còsmica sólo ha emanado de El, en El descansa, y en El ingresa tras la aniquilación. Vuestro buen ser sabe todo esto. Yo solo he brindado una sinopsis". (*Bhag.* 1.5.20). Todo el universo es Bhagavan, Krsna, mas parece estar separado. Cómo es que no está separado, puede comprenderse a través de la conciencia de Krsna. Las personas comunes piensan en Krsna y no Krsna, pero no existe no Krsna. Eso es ilusión. Todo es Krsna.

Syamasundara dasa: Para Hegel, no se puede separar nada del todo espiritual, porque todo está relacionado con él. Para Kant, el fenómeno es la modalidad en la que las cosas en sí aparecen representadas ante el individuo.

Srila Prabhupada: En el *Bhagavad-gita* se explica que Krsna posee dos energías: la espiritual y la material. Su energía espiritual se describe como superior, y Su energía material, como inferior. Estas designaciones se brindan a nuestra consideración, porque nosotros no lo podemos entender de otra manera, pero el hecho es que hay una sola energía: la energía espiritual superior. Cuando esta energía es cubierta por la ignorancia, se denomina energía material. El cielo es naturalmente claro, y normalmente podemos ver el Sol, pero cuando hay nubes, no lo podemos ver. De todos modos, el Sol está presente. Cuando no podemos ver a Krsna o entenderLo, experimentamos lo que se denomina energía material. El hecho es que no hay nada material, porque todo es Krsna.

Syamasundara dasa: Hegel dice que los objetos en sí, son el espíritu que se expresa a sí mismo en la naturaleza objetiva, mientras que Kant sostiene que el espíritu se expresa a sí mismo a través de los objetos. Se hace una distinción entre el espíritu dentro del objeto que se expresa a sí mismo y el espíritu como objeto.

Srila Prabhupada: El objeto tal como es, es espíritu. En cierto sentido, la luz solar no es el Sol, pero a la vez, no es diferente del Sol porque es la luz y calor del Sol. Por ello, nuestra filosofía es *acintya-bhedabheda-tattva*: uno y diferente simultáneamente. Todos estos objetos son en realidad espíritu, pero si no tenemos sentido de Krsna, las consideramos materiales. A veces las personas nos critican por emplear artefactos materiales como ser dictáfonos, máquinas de escribir y aviones, y nosotros respondemos que estas cosas son espirituales. Si se emplean para la gratificación de los sentidos, son materiales, pero si se usan en relación con Krsna, son espirituales. Lo importante es la conciencia. Rupa Gosvami dice:

anasaktasya visayan
yatharham upayuñjatah
nirbandhah krsna-sambandhe
yuktam vairagyam ucyate

prapañcikataya buddhya
hari-sambandhi-vastunah
mumuksubhih parityago
vairagyam phalgu kathyate

"Se expresa que se está situado en la orden completa de renuncia cuando se vive de acuerdo con la conciencia de Krsna. No se debe tener apego por la gratificación de los sentidos, y se debe aceptar solo lo que es necesario para el mantenimiento del cuerpo. Por otro lado, aquel que renuncia a las cosas que pueden ser utilizadas en el servicio de Krsna, con el pretexto de que tales cosas son materiales, no practica la renuncia completa". (*Bhakti-rasamrta-sindhu* 1.2.255-256). Todo tiene su relación con Krsna. Rechazar todo como falso, es una renuncia artificial. Nuestro método consiste en renunciar a las cosas que son para nuestra gratificación sensorial, pero aceptar todo lo que sea para la satisfacción de Krsna. Krsna dice:

mam ca yo'vyabhicarena
bhakti-yogena sevate
sa gunam samatityaitan
brahma-bhuyaya kalpate

"Quien se ocupa en completo servicio devocional,quien no cae en ninguna circunstancia, de inmediato trasciende las modalidades de la naturaleza material y de esta forma llega al nivel del Brahman". (*Bg*. 14.26). En cuanto nos ocupamos en completo servicio devocional, nos espiritualizamos de inmediato. Cuando nos hallamos en el servicio devocional, se revive la cualidad espiritual de todo. En verdad, todo es espíritu, pero está cubierto por nuestra conciencia material, tal como el oro puede estar cubierto por el lodo. Si limpiamos el corazón, de inmediato comprendemos que las cosas son espirituales. En conciencia material, nos concebimos como americanos, indios, hombres, mujeres, etc. mas cuando llegamos a nuestra conciencia espiritual, realizamos que, "Yo soy el sirviente de Krsna". De tal modo entendemos que somos espirituales. Estas concepciones materiales son como sueños. Al soñar, podemos pensar que somos esto o lo otro, o que estamos ejecutando muchas acciones, mas al despertar, comprendemos nuestra verdadera identidad. Puesto que somos parte y porción de Krsna, no tenemos otro deber que servir a Krsna. Cuando adviene esta conciencia, todo es espiritual.

Hayagriva dasa: En la *Filosofía de la Religión*, Hegel escribe: "Dios es un Dios viviente, quien está obrando y trabajando. La religión es un producto del espíritu divino; no es un descubrimiento del hombre, sino una obra de operación divina y creación en El (Dios)."

Srila Prabhupada: Sí, es muy importante entender que el hombre no puede fabricar la religión. Definimos religión como, "las órdenes dadas por Dios". Como se declara en el *Bhagavad-gita:*

yada yada hi dharmasya
glanir bhavati bharata
abhyutthanam adharmasya
tadatmanam srjamyaham

paritranaya sadhunam
vinasaya ca duskrtam
dharma-samsthapanarthaya
sambhavani yuge yuge

"Toda vez que, y dondequiera que, haya una declinación en la práctica religiosa, Oh, descendiente de Bharata y un asomo predominante de la irreligión, en ese momento, Yo Mismo desciendo. Yo Mismo aparezco milenio tras milenio para liberar a los piadosos y aniquilar a los malvados, así como para restablecer los principios de la religión". (*Bg*. 4.7-8). Esto es religión. La religión se fundamenta en las órdenes de Krsna, o Dios, y si se acatan estrictamente las órdenes de Krsna, se es religioso, piadoso y trascendental. Si se niega a Krsna y se fabrica la propia religión, se es demoníaco, asúrico.

Syamasundara dasa: Conforme a la filosofía de Platón y de Kant, estos objetos temporales son representaciones de lo ideal. Esta mesa, por ejemplo, representa o expresa la mesa ideal, pero no es lo ideal en sí.

Srila Prabhupada: Nosotros también expresamos que este mundo material es un reflejo pervertido del mundo espiritual. Es como un espejismo. Sridhara Swami expresó que se debe a que el mundo espiritual es una realidad, que este mundo ilusorio parece ser cierto. Dado que la mesa real existe, es que percibimos esta mesa. Aunque toda la creación material no es sino un reflejo pervertido de la realidad, la gente está enamorada de dicha creación. La gente asume que esta es la mesa real, un cuerpo real, una sociedad real, una felicidad real, etc.

Syamasundara dasa: Hegel diría que estas son exteriorizaciones genuinas de la realidad, que esta es una mesa real y que estos son objetos reales. No que son imágenes de lo real, sino que en sí mismos son reales.

Srila Prabhupada: ¿Qué quiere significar con real? Para nosotros, realidad significa eso que existe y existirá. Si ese no es el caso, no es real.

nasato vidyate bhavo
nabhavo vidyate satah
ubhayor api drsto'ntas
tv anayos tattva-darsibhih

"Los visionarios de la verdad, han concluído que lo no existente no perdura, y que lo existente no cesa. Estos visionarios llegaron a esa conclusión por estudiar la naturaleza de ambos. (*Bg*. 2.16). Realidad se refiere a aquello que existe eternamente. Esta mesa existe por un tiempo; por consiguiente, no puede ser clasificada como realidad. Es tal como un sueño o una alucinación, porque es temporal. No podemos decir que un sueño sea real, aunque en el sueño todo parezca ser real.

Syamasundara dasa: ¿Mas acaso no existe la mesa en la plataforma espiritual? ¿La mesa absoluta?

Srila Prabhupada: Sí, en la morada de Krsna hay mesas, sillas, toda clase de amoblamientos eternamente existentes. Pero esas cosas se manifiestan aquí solo temporalmente.

Syamasundara dasa: ¿Qué es lo correcto? ¿Que el espíritu se expresa a sí mismo en este objeto, o que el espíritu es este objeto?

Srila Prabhupada: El objeto es una expresión de la energía espiritual. Todo lo manifestado, es una energía de Krsna, pero una energía es eterna y la otra, es temporal. Aquello que se manifiesta temporalmente, es material, y aquello que se manifiesta eternamente, es espiritual.

Syamasundara dasa: Así pues, en ese sentido, ¿puede decirse que esta mesa está hecha de espíritu, pero a la vez no lo está?

Srila Prabhupada: Originalmente está hecha de espíritu, en el sentido de que Krsna es el espíritu completo, y dado que es energía de Krsna, es realmente Krsna. Con la arcilla se pueden hacer muchas imágenes. Se pueden moldear vasijas y ladrillos, pero originalmente es arcilla, y cuando los objetos se destruyen, nuevamente entran en su condición original. Hay tres estados: el estado amorfo, la forma, y nuevamente la inmersión en lo amorfo. En el *Srimad-Bhagavatam*, Krsna le dice al Señor Brahma:

aham evasam evagre
nanyad yat sad-asat param
pascad aham yad etac ca
yo'vasisyeta so'smy aham

"Yo Soy la Personalidad de Dios, quien existió antes de la creación, cuando no había nada sino Yo Mismo. Tampoco existìa la naturaleza material, la causa de esta creación. Eso que ves ahora soy también Yo, la Personalidad de Dios, y tras la aniquilación, lo que permanezca seré también Yo, la Personalidad de Dios". (*Bhag*. 2.9.33). Krsna existió al comienzo de la creación; El mantiene la creación; y cuando la creación es aniquilada, El continúa existiendo.

Syamasundara dasa: ¿ Por consiguiente, los Mayavadis dirían que esta mesa es Maya?

Srila Prabhupada: Ellos dicen que es Maya, pero nosotros decimos que es temporal.

Syamasundara dasa: ¿Mas existe además un mundo espiritual, pleno de forma?

Srila Prabhupada: Sí, pero los Mayavadis lo ignoran. ¿Cuál es el origen de esas formas? El *Vedanta-sutra* declara: *janmady asya.* La forma proviene de la fuente original. Estas formas que apreciamos aquí, no son formas eternas. Son imitaciones, reflejos pervertidos de las formas eternas. Un reflejo no es eterno.

Syamasundara dasa: Hegel dice que estas formas no son eternas, pero que la interacción de las formas es un proceso eterno.

Srila Prabhupada: Un espejismo nunca es concreto ni eterno, pero existe agua concreta y eterna. Caso contrario, ¿cómo podría tenerse el concepto del agua?

Syamasundara dasa: Pero si el universo es racional y todo conlleva un propósito, esta forma material es asimismo espiritual, porque posee cierta clase de propósito.

Srila Prabhupada: Sí, estamos empleando todo para el propósito de Krsna. Nuestra propuesta consiste en hacer el mejor empleo de una mala adquisición.

Syamasundara dasa: ¿Pero qué sucede si una persona no conoce el propósito? ¿El objeto sigue siendo espiritual?

Srila Prabhupada: Sí. Ya sea que la persona lo sepa o no, el hecho es el hecho. Solo tenemos que recibir conocimiento de quien lo sabe. Todos los objetos son espirituales, mas quien carece de conocimiento no tiene los ojos para contemplar esa espiritualidad.

Syamasundara dasa: Luego, ¿el plan de Dios es desplegarse por todas partes, ya sea que lo comprendamos o no?

Srila Prabhupada: Sí. El Se revela a Sí Mismo en el *Bhagavad-gita* y EL envía a Su representante a descubrir Su plan. La esencia de las cosas es espiritual, pero nuestra visión imperfecta convierte a las cosas en materiales.

Syamasundara dasa: Hegel cree que todo tiene un propósito, que todo el universo es racional, y que se revela bajo el imperio de la razón, el espíritu de lo Absoluto.

Srila Prabhupada: Ciertamente. Solo los pícaros piensan que no hay un propósito en la vida, que todo resulta del acaso.

Syamasundara dasa: Según Hegel, para poder entender esta realidad, debemos examinar las interrelaciones entre las cosas.

Srila Prabhupada: Nosotros también enseñamos eso. El origen de todo es Krsna, y las expansiones energéticas de Krsna, lo constituyen todo.

parasya brahmanah saksaj
jata-vedo 'si havyavat
devanam purusanganam
yajñena purusam yajeti

"Oh, dios-fuego, tú formas parte de la Suprema Personalidad de Dios, Hari, y tú Le llevas todas las ofrendas de sacrificio. Por ello te pedimos que Le ofrezcas los ingredientes sacrificiales que estamos ofreciendo a los semidioses, pues el Señor es el verdadero disfrutador". (*Bhag*. 5.20.17). La luz y el calor son existencia física, y estas energías emanan de Krsna, la luz original. Todo lo material y espiritual está compuesto de luz y calor. Aquel que tenga ojos para ver que es espiritual, ve de verdad.

Syamasundara dasa: Hegel intentó establecer la relación entre las realidades concretas. Los hechos aislados, o momentos, como el los llama, nunca pueden constituir la verdad, porque la verdad es el todo, una unidad integrada, que es orgánica y dinámica.

Srila Prabhupada: Meramente por auto-analizarnos, podemos entender que yo, el alma, existo, y que mis rasgos corporales están cambiando. Cuando las cosas cambian, las llamamos materiales. El alma espiritual existe en todas las condiciones. Tal es la diferencia entre espíritu y materia.

Syamasundara dasa: Los momentos, los factores en el todo orgánico, progresan de un modo evolutivo, conforme al curso implementado por la razón, la cual Hegel denomina *Welt Geist*, el Espíritu Universal.

Srila Prabhupada: Ese Espíritu Universal es una Persona. A menos que se acepte un Dios personal, no hay cuestión de razonar. La ínteligencia que todo lo guía en el universo, es explicada en el *Bhagavad-gita: mayadhyaksena prakrtih.* "Esta naturaleza material trabaja bajo Mi dirección". (*Bg*. 9.10). Dirección implica inteligencia; por consiguiente, en cuanto se habla de razón, se debe aceptar a la Persona Suprwema, quien está dirigiendo todo, conforme a Su razón suprema.

Syamasundara dasa: ¿Diría Ud. que todo los eventos mundiales son expresiones de este Espíritu Universal, o razón universal, que se despliega a sí misma? De ser así, ¿cuál es el objetivo último de dicho plan?

Srila Prabhupada: Sí, hay un plan, de otro modo, ¿porqué Krsna habría de decir *adhyaksena*, superintendencia? Hay un plan, una dirección, y también razón. Las entidades vivientes son parte y porción de Krsna, y de algún modo u otro, quisieron disfrutar de este mundo material. Por consiguiente, Krsna les ha dado una oportunidad, tal como un padre le da oportunidad a sus hijos pequeños para que jueguen. Krsna dice:

sarvasya caham hrdi sannivistho
mattah smrtir jñanam apohanam ca

"Yo estoy asentado en el corazón de todos, y de Mí proviene el recuerdo, el conocimiento y el olvido". (*Bg*. 15.15). Todo el plan estriba en que Krsna le brinda a la entidad viviente la libertad para jugar, y luego regresar nuevamente al hogar. El dice, "Está bien, quieres jugar, mas cuando te canses de toda esta tontería, abandónala y regresa a Mí". Este mundo es como un patio de recreo para las almas condicionadas, y el cuerpo es como un pequeño campo (*ksetra*) en el cual la entidad viviente quiere jugar.

idam sariram kaunteya
ksetram ity abhidhiyate
etad yo vetti tam prahuh
ksetrajñah iti tad-vidah

"Oh, hijo de Kunti, este cuerpo es llamado el campo, y aquel que conoce este cuerpo, es llamado el conocedor del campo". (*Bg*. 13.2). El cuerpo material no es sino un campo de acción, y Krsna dice, "Está bien, utiliza este campo y disfruta. Cuando te agotes por jugar en este campo, puedes tener otro". De esta forma, la entidad viviente cambia cuerpos, cambia diferentes campos de actividad.

Syamasundara dasa: ¿Este juego es inmotivado, o existe una evolución gradual?

Srila Prabhupada: Hay una meta. Krsna nos da conocimiento, y también están los Vedas. Krsna dice, "Este juego no es muy saludable; por lo tanto te pido que lo abandones y regreses a Mí". Ese es el plan.

Syamasundara dasa: Conforme a la Dialéctica Hegeliana, el ser y la nada son abstracciones vacías. La tesis es el ser; la antítesis es la nada, y la síntesis es el cambio, el llegar a ser.

Srila Prabhupada: La cuestión de llegar a ser, emerge porque ahora nos hallamos en esta posición marginal, incómoda. Aunque yo soy eterno, he sido atrapado por algo mortal. En consecuencia, estoy cambiando mi posición, y esto se denomina transmigración. Cuando cese de transmigrar, obtendré mi verdadero ser, el cual es eterno.

Syamasundara dasa: Hegel cree que cuando la dialéctica se agota, revela al todo, a la Verdad Absoluta unificada. Mas dado que la naturaleza se está desplegando constantemente, guiada por el Espíritu Universal, el proceso continúa indefinidamente.

Srila Prabhupada: En otras palabras, ustedes no pueden descubrir la síntesis final. Por consiguiente, tienen que recibir información del *sastra*. La tesis es que el alma dentro del cuerpo es inmortal, y la antítesis, es que el cuerpo es mortal. La síntesis es la liberación del alma del cuerpo. Cuando entendemos que nos hallamos en una posición embarazosa en este mundo material, nos esforzamos por la liberación. A menos que comprendamos que estamos atrapados, no hay cuestión de liberación.

Syamasundara dasa: Hegel comprendía que la Verdad Absoluta estaba cambiando continuamente, mas de todos modos, siempre era permanente.

Srila Prabhupada: El Absoluto no cambia. Hasta nosotros somos permanentes. Siendo parte y porción de Krsna, somos permanentes aunque nos estamos moviendo en estos cuerpos materiales. Aunque Krsna Se manifiesta a Sí Mismo en diversas expansiones, El permanece el mismo.

Syamasundara dasa: Hegel contempló la Verdad Absoluta desplegándose a sí misma en la historia, la biología, la sociología y otras ciencias.

Srila Prabhupada: Krsna es el centro de todo, y todo emana de Krsna. Las manifestaciones temporales vienen de Krsna y regresan a Krsna. La historia es una simple repetición.

Syamasundara dasa: Para Hegel, Dios o la Verdad Absoluta, se manifiesta en tres formas: la idea en sí misma, la idea para sí misma, y la idea en y para sí misma.

Srila Prabhupada: Esto significa que el está tratando de crear a Dios. Para él, Dios es una idea. ¿Es ésta su filosofía? Los Mayavadis también creen que realmente Dios no existe, que Dios es una creación de la imaginación humana, que El es impersonal o está muerto. Hay demasiada gente ocupada en crear a Dios. Vivekananda, por ejemplo, proclamaba que Ramakrishna es Dios.

Hayagriva dasa: Al sostener que la esencia de Dios es "idea y pensamiento" -al margen de cualesquiera imágenes Dios pueda asumir-, Hegel es básicamente un impersonalista. El escribe: "Dios es en Su propia esencia, idea y pensamiento, sin embargo, Su imagen y configuración pueden estar determinadas de otro modo".

Srila Prabhupada: Si Dios es Absoluto, Su imagen también es Absoluta y también Dios. Si Dios es Absoluto, Sus palabras son también Absolutas y no son diferentes de El. La imagen de Dios adorada en el templo, es Dios Mismo, porque Dios es Absoluto. Dios dice que la tierra, el agua, el fuego y todo lo demás, es Su energía, e incluso si pensamos que la imagen de Dios está hecha de piedra, debemos reconocer que la piedra, es la energía de Dios. Aunque un cable de cobre no sea electricidad, transporta la electricidad, y si lo tocan, comprenderán que no es diferente de la electricidad. Podemos pensar materialmente que un objeto es diferente de Dios, pero espiritualmente, todo es Dios.

arcye visnau siladhir gurusu
nara-matir vaisnave jati-buddhih

"Quien considera que el *arca-murti* o Deidad adorable del Señor Visnu es piedra, al maestro espiritual como un ser humano ordinario y a un Vaisnava como perteneciente a una casta o credo en particular, está poseído de una inteligencia infernal y está condenado". (*Padma Purana*). No debemos contemplar la Deidad como algo material, como la piedra (*sila*). En cuanto Caitanya Mahaprabhu vio la Deidad de Jagannatha, Caitanya Mahaprabhu de inmediato Se desmayó. Para poder realizar la omniprescencia de Dios, debemos ser entrenados para seguir las instrucciones de Dios. Pareciera que Hegel teoriza que Dios es una idea, pero Dios es sustancia.

Syamasundara dasa: ¿Y qué quiere Ud. significar con sustancia?

Srila Prabhupada: Sustancia es algo concreto. Ustedes pueden formarse una idea de una montaña dorada, mas hay una diferencia entre esa idea y la propia montaña dorada. Cuando ven de verdad, y tocan una montaña dorada, eso es una realidad. Esa realidad es sustancial.

Syamasundara dasa: Para Hegel existe la idea, la sustancia y la síntesis, la cual es espíritu.

Srila Prabhupada: De acuerdo a nuestra filosofía, el espíritu se realiza en tres fases: Brahman, Paramatma y Bhagavan. La realización del Brahman, es como realizar la luz solar, la cual es impersonal. La realización del Paramatma, es como realizar al propio disco solar, el cual está localizado. Sin embargo, si poseemos la capacidad de entrar al Sol, veremos al propio dios Sol, y esto puede ser comparado a la realización Bhagavan, el aspecto personal de Dios. Una vez realizado el aspecto personal, comprendemos automáticamente los aspectos impersonal y localizado. Conforme al *Brahma-samhita* (5.40), el *brahmajyoti* impersonal, son los rayos del cuerpo de Krsna. Asimismo, Paramatma, es el aspecto localizado de Krsna, asentado en el corazón de todos. El Sol es uno, no muchos, pero capaz de reflejarse en infinitos jarros de agua. Quien vea los reflejos del Sol en los jarros, podría pensar, "Oh, hay millones de soles". Quien ha visto solo la luz del sol, piensa en el Sol de manera impersonal. Mas cuando uno conoce al dios-Sol, ha llegado a la realización personal, La Suprema Personalidad de Dios

es una persona, Sri Krsna. Cuando se tiene una clara concepción de Dios, se lo comprende. No se puede conformar a Dios dentro de una idea. Las ideas emergen porque existe una sustancia.

Syamasundara dasa: Hegel emplea la palabra "idea" para referirse a la forma racional, la cual precede a la forma material o física.

Srila Prabhupada: En el *Brahma-samhita* se expresa que Krsna, la Suprema Personalidad de Dios, posee forma (*vigraha*), ¿pero qué clase de forma es ésa? *Isvarah paramah krsnah sac-cid-ananda-vigrahah.* "Krsna es la Divinidad Suprema, y El posee un cuerpo espiritual bienaventurado y eterno". (*Brahma-samhita* 5.1). *Sat* significa eterno. Actualmente, nosotros tenemos cuerpos que son *asat*, temporales, pero el cuerpo de Krsna es diferente del nuestro. La palabra *ananda* significa bienaventurado; Krsna es siempre bienaventurado. Y *cit* significa conocimiento; Krsna lo sabe todo. De esta forma, El es diferente de nosotros. El no es una idea, sino la propia sustancia.

Syamasundara dasa: Cuando estábamos analizando a Platón, Ud. estuvo de acuerdo en que la idea precede a la representación material.

Srila Prabhupada: Aprendemos de los *sastras* que hay un mundo espiritual, y que este mundo material es un reflejo pervertido de dicho mundo. Entendemos también por los *sastras* que las casas en el mundo espiritual, están hechas de *cintamani*. *Cintamani prakara-sadmasu*. En este mundo, no tenemos experiencia de *cintamani* (la piedra filosofal) una piedra que convierte todos los demás metales en oro, mas puede que tengamos alguna idea, por oír a las autoridades. No se trata que fabriquemos o concibamos el mundo espiritual. En otras palabras, tenemos ideas de sustancias que quizás no hayamos visto.

Syamasundara dasa: Para Hegel, el espíritu genera ideas y las realiza.

Srila Prabhupada: Nosotros decimos que todo proviene de Krsna. ¿Porqué meramente ideas y sustancias? ¿Porqué ésto o lo otro? ¿Porqué tantas distinciones? Todo proviene de El. A menos que en el mundo espiritual hubiera sustancia, nada podría existir. En el análisis final, tenemos que aceptar el hecho que todo emana de la sustancia. *Janmady asya*. Todas las ideas pueden ser remontadas retrospectivamente, hacia la sustancia original, la cual es Krsna. Por ello Krsna dice, "Todo emana de Mí". Si llegan a Krsna, llegan a la sustancia última. Si entienden a Dios, entienden todo.

Syamasundara dasa: Luego, ¿Ud. diría que la forma precede a la idea, y no que la idea precede a la forma?

Srila Prabhupada: Sí, la forma precede a la idea. Krsna dice, *sarvasya caham hrdi sannivistho mattah smrtir jñanam apohanam ca*. "Yo estoy asentado en el corazón de todos, y de Mí proviene el recuerdo, el conocimiento y el olvido". (*Bg*. 15.15). En lo que respecta al hombre, el no puede inventar nada. El solo puede descubrir las cosas que ya existen.

Syamasundara dasa: Hegel contempla la idea y la sustancia opuestas entre sí, como la tesis y la antítesis; el espíritu es la sintesis que contiene a ambas.

Srila Prabhupada: Sí, estamos de acuerdo. *Viruddhartha-sambandha*. Las cosas contradictorias se ajustan en Krsna; por consiguiente decimos que Krsna es inconcebible. El es simultáneamente uno y distinto de Su creación. Puesto que es inconcebible concebir estas cosas en el mundo material, son denominadas inconcebibles.

Syamasundara dasa: Luego, si podemos concebir algo, ¿debe existir en alguna parte?

Srila Prabhupada: Sí. Es un hecho que no pueden concebir nada que no posea existencia. En este mundo material, entendemos que uno más uno es igual a dos, y que uno menos uno, es igual a cero, pero en el mundo espiritual no se aplica esta ley. Allí, uno más uno equivale a uno, y uno menos uno, equivale a uno.

Syamasundara dasa: ¿Pero qué sucede con la idea de que Dios es el mal? ¿Puedo concebir ésto?

Srila Prabhupada: Sí, Dios es también el mal, pero no de acuerdo a nuestro entendimiento. Dios es Absoluto, y el bien y el mal, en El se

reconcilian. Nosotros no podemos decir que puesto que pensamos en Dios como el mal, El es el mal. Antes bien, nosotros decimos que El es absolutamente bueno, porque El es Absoluto.

Syamasundara dasa: ¿Qué sucede con la idea de que Dios no existe?

Srila Prabhupada: Sí, es un hecho que El no existe en lo que respecta a los pícaros. Puesto que un pícaro no puede entender a Dios, Dios no existe para él.

Syamasundara dasa: ¿Qué sucede con la idea de que yo soy Dios?

Srila Prabhupada: Eso es también un hecho, porque tú eres parte y porción de Dios. Tú puedes decir, "Yo soy un americano", y el Presidente Nixon también puede decir, "Yo soy un americano", pero eso no significa que tú seas el Presidente Nixon. Es una locura proclamar algo así.

Hayagriva dasa: Respecto a Dios y al hombre, Hegel escribe: "Dios es solo Dios en la medida en que El se conoce a Si Mismo; Su auto-conocimiento es por otra parte Su conciencia de Sí Mismo en el hombre, y el conocimiento humano de Dios, un conocimiento que se extiende a sí mismo hasta el auto-conocimiento del hombre en Dios".

Srila Prabhupada: Si él acepta la existencia de Dios y del hombre, ¿porqué no accede a recibir conocimiento de Dios, de Dios Mismo? ¿Porqué especula? Para poseer conocimiento de Dios, lo mejor que puede hacer el hombre es tomar conocimiento de Dios Mismo. Empero, Hegel se oponía a recibir conocimiento o instrucciones de una fuente externa. Es evidente racionalmente que si tú quieres conocer mi persona y mi naturaleza, lo mejor que puedes hacer es tomar conocimiento personalmente de mí, en lugar de especular. En el *Bhagavad-gita*, Dios Se explica a Sí Mismo, y si aceptamos este conocimiento, el cual es dado por Dios, nuestro conocimiento de Dios será perfecto. ¿Porqué perder tiempo especulando?

Hayagriva dasa: Quizás sin especulación, un filósofo sería incapaz de escribir tantos libros.

Srila Prabhupada: No. Si tú tienes conocimiento perfecto, puedes escribir perfectamente. Si conocimiento perfecto, lo que escribar será simplemente una insensatez. Si nuestros libros poseen algún significado, se debe a que no especulamos acerca de Dios, sino que entendemos a Dios, a partir de Dios Mismo. Este es el sistema *parampara*. De acuerdo con Visvanatha Cakravarti Thakura, *saksad-dharitvena samasta-sastrair*. (*Sri Gurv-astaka* 7). Todas las Escrituras aceptan al guru, el maestro espiritual, como al Señor Supremo Mismo, porque el no inventa nada. El es el sirviente de Dios, y su conocimiento es dado por Dios. Si Hegel acepta el hecho de que el es un hombre y que Dios existe, el debe lógicamente recibir conocimiento sobre Dios, de Dios Mismo.

Syamasundara dasa: Para Hegel, la idea absoluta, la idea en y por sí misma, se auto-manifiesta en la mente objetiva, en la forma de leyes, moral, y ética social, y la libre voluntad se desarrolla en esos campos.

Srila Prabhupada: Sí, ese es el campo del libre albedrío. En cuanto aceptamos un controlador, todo esto se manifiesta. Vendrán las leyes, vendrá la moral y vendrá la ética social. Puesto que los ateos no aceptan al controlador, actúan inmoralmente. A menos que tengamos un nivel en el cual ejercer el libre albedrío, el libre albedrío carecería de significado. Debe existir cierta ley, cierto sistema de moral. A la vez, Krsna le dijo a Arjuna que hiciera lo que decidiese. (*Bg*. 18.63). Eso es libre albedrío. Después de explicarle el *Bhagavad-gita*, Krsna le dijo que la elección era suya.

Hayagriva dasa: Hegel ponía un gran énfasis en la libertad humana. El acusaba a los "orientales", concretamente a los hindúes, de ignorar que "el espíritu es libre en sí mismo, o que el hombre es libre en sí mismo. Dado que ellos lo ignoran, no son libres".

Srila Prabhupada: El habla de libertad humana, pero el está sujeto al nacimiento, la vejez, la enfermedad y la muerte. ¿Dónde está su libertad cuando muere?

Hayagriva dasa: Hegel escribe que, "solo las naciones alemanas han adquirido a través de la Cristiandad la conciencia de que el hombre es libre y que la libertad del espíritu es su propia naturaleza".

Srila Prabhupada: De acuerdo con la religión Cristiana, el hombre posee la libertad de ir al cielo o al infierno. Esto es, tiene libertad para hacer una elección. Sin embargo, si va al infierno, ¿dónde queda su libertad? Todo ciudadano tiene la libertad de vivir como un ciudadano libre, o ir a la cárcel, pero si uno va a la cárcel, ¿dónde queda la libertad? Su libertad depende de alguien más, que le brinda la oportunidad ya sea de quedar libre o de ir a prisión. Nuestra libertad es relativa, y Dios es el supremo controlador absoluto. Es Dios quien brinda a la entidad viviente la libertad para hacer su elección. La entidad viviente nunca es completamente libre, como lo es Dios.

Hayagriva dasa: Hegel criticaba al Hinduísmo, como una teocracia en la cual el hombre recibe las leyes de un Dios externo; para Hegel, este es un acatamiento ciego a una voluntad externa, un acatamiento no confirmado dentro del propio individuo. El creía que la mejor forma para que el hombre llegase a Dios era a través del ejercicio de su libre albedrío.

Srila Prabhupada: Si tal es el caso, ¿porqué los animales no pueden llegar a Dios? Ellos también gozan de libre albedrío.

Hayagriva dasa: El expresa que los animales no tienen voluntad.

Srila Prabhupada: Si no tienen voluntad, ¿porqué van en diferentes direcciones?

Hayagriva dasa: Hegel incluso se aventuró a decir en *La Filosofía del Derecho y la Ley*, que los animales no tienen derecho a la vida, porque no tienen voluntad.

Srila Prabhupada: Antes que nada, deben determinar qué es la vida. Los animales comen, duermen, se defienden y se aparean tal como nosotros. Una pequeña hormiga posee todos los síntomas vitales que nosotros tenemos. ¿Quién puede decir que el hombre tiene más derecho a vivir que la hormiga? Los síntomas vitales son los mismos.

Syamasundara dasa: Para Hegel, la conciencia individual se auto-evalúa y sienta su propia norma moral.

Srila Prabhupada: Nuestra moral no es así, porque nosotros aceptamos la moral de una autoridad superior. Nuestra moral está reglamentada. Krsna dice, "Abandona todas las variedades de religión y tan solo ríndete a Mí". (*Bg.* 18.66). Esta es la moral que aceptamos. Las leyes del hombre son imperfectas, pero las de Dios son perfectas. ¿Porqué habríamos de aceptar el consejo imperfecto de otros hombres?

Syamasundara dasa: Hegel contempla la mente subjetiva abordando las experiencias internas, la mente objetiva, con lo externo, y la mente absoluta abordando ambas y unificándolas.

Srila Prabhupada: Eso es correcto. Cualquiera puede entender que así sucede con el Absoluto.

Syamasundara dasa: Este Absoluto, se expresa a sí mismo en tres formas: el arte, la religión y la filosofía. En el arte, el Absoluto asume la forma que denominamos belleza.

Srila Prabhupada: Sí, definimos a Dios como absolutamente hermoso.

Syamasundara dasa: Hegel considera que la religión es una forma de arte. Mientras que la filosofía concibe al Absoluto o medita en El, la religión Lo representa o retrata.

Srila Prabhupada: Sin un fundamento filosófico, la religión es mero sentimentalismo.

Syamasundara dasa: El sostiene que el arte es una expresión del espíritu.

Srila Prabhupada: Bien, todo es una expresión del espíritu. ¿Como es esa definición de arte?

Symasundara dasa: ¿Qué sucede con el árbol? ¿Podemos decir que un árbol es la exhibicion artística del Absoluto?

Srila Prabhupada: Sí, un árbol es también una forma de arte. Krsna es además el artista supremo.

Syamasundara dasa: La mente absoluta se expresa a sí misma a través de la religión, la cual presenta a la Verdad Absoluta como representaciones en nuestra conciencia.

Srila Prabhupada: Religión significa aceptar a Dios. Si el considera que la religión es una mera representación en nuestra conciencia, no tiene una idea clara de la religión. Ampararse en las leyes de Dios es religión.

Syamasundara dasa: Para Hegel, la forma más elevada en la cual el Absoluto se manifiesta a sí mismo, es la filosofía, la cual es la síntesis del arte y la religión.

Srila Prabhupada: Filosofía también significa obedecer las órdenes de Dios. Todo lo demás, es especulación a secas. Dios dice, "No matarás". Si somos religiosos, dejamos de matar. Sin embargo, si entendemos porqué no debemos matar, somos filosóficos. Hay mucha gente que acepta a Krsna como Dios, pero un devoto avanzado, entiende a Krsna, y por consiguiente, es muy querido para Krsna. Mas lo más elevado de todo, es el amor por Krsna. Las *gopis* no eran filósofos, pero ellas amaban a Krsna sin una consideración ulterior. Caitanya Mahaprabhu Mismo expresó este amor por Krsna.

Syamasundara dasa: En una ocasión Ud. dijo que incluso más elevada que la filosofía, es la pràctica de la filosofía.

Srila Prabhupada: Sí, las *gopis* practicaban la filosofía, porque ellas amaban a Krsna. Además, disfrutaban de los resultados de la filosofía.

Hayagriva dasa: Puesto que el cuerpo es el instrumento del alma, Hegel consideraba que lesionar el cuerpo, era lesionar a la propia persona. En *La Filosofía del Derecho y la Ley*, expresa: "Es mera sofistería decir que la persona real -el alma-, no puede ser injuriada por el maltrato inflingido al propio cuerpo... La violencia que hacen al cuerpo, realmente me la hacen a mí".

Srila Prabhupada: ¿Entonces dónde queda la justificación para matar animales?

Hayagriva dasa: El diría que la persona posee su cuerpo porque puede ubicar en él su voluntad. Los animales, sin embargo, no tienen derecho a la vida porque no ubican su voluntad en la posesión de sus cuerpos.

Srila Prabhupada: Si tal es el caso, ¿porqué los animales objetan cuando se los mata? ¿Qué clase de filosofía está él exponiendo?

Hayagriva dasa: El dice que la humanidad posee el derecho de absoluto señorío. Escribe: "Una cosa pertenece al primero que se presenta eventualmente a obtenerla, dado que un segundo advenedizo no puede tomar posesión de lo que ya pertenece a otro".

Srila Prabhupada: En otras palabras, la fuerza es el derecho. Mas consideren, ¿de qué forma pueden apropiarse del oro? Antes que nada, deben investigar bien que el oro no tenga un dueño. Deben preguntar quién es el verdadero propietario del oro. Quizás clamen por su derecho de propiedad, pero el oro fue lo primero que estuvo allí. ¿A quién pertenece? ¿Quién hizo el oro y lo guardó antes de que ustedes se presentaran?

Hayagriva dasa: Hegel diría que, "el primero que llega no es el propietario legal en virtud de que ha llegado primero, sino porque posee libre albedrío". Esto es mío, porque he puesto mi deseo allí.

Srila Prabhupada: Eso está bien, pero alguien hizo el oro y lo guardó antes de que llegara ustedes a capturarlo. Dado que este fue el caso, por desear que sea vuestro o por tomarlo, se convierten en un ladrón común, no en un filósofo. Nuestro reclamo de propiedad es falso, porque no somos ni los creadores ni los conservadores de la propiedad.

Syamasundara dasa: En lo que respecta a la acción, la actividad conforme a la conciencia es para Hegel una actividad apropiada.

Srila Prabhupada: Un ladrón se acostumbra a robar, y por consiguiente su conciencia dice, "Sí, debo robar. Es mi derecho". La conciencia de un asesino, le dice que asesine. Originalmente, la Biblia expresaba, "No matarás", pero la gente ha creado una conciencia por la que pueden pensar, "Sí, matar está bien". La conciencia se crea en mérito a la asociación. Si nuestra asociación es buena, creamos una buena conciencia, y si es mala, creamos una mala conciencia. No hay una norma absoluta para la conciencia. Conciencia implica poder de discriminación.

Syamasundara dasa: El sostiene que existe una conciencia absoluta, la cual es raciocinio puro.

Srila Prabhupada: Raciocinio puro es conciencia de Krsna. A menos que accedamos a ese nivel, la supuesta conciencia y filosofía carecen de valor.

Syamasundara dasa: Hegel cree que el castigo para el crimen está justificado, porque reivindica la justicia y restituye los derechos.

Srila Prabhupada: Sí. Por consiguiente, cuando se mata un animal, se debe estar preparado para ser matado. Eso es justicia. De acuerdo con el *Manu-samhita*, es justicia ahorcar a un asesino. Salvarlo es injusto, porque si él no es ahorcado en esta vida, si escapa a la justicia, tendra que sufrir severamente en la próxima. Para poder ser salvado de muchos problemas en la siguiente vida, el asesino debe ser matado. El rey que ordena su muerte, está haciendo justicia al equilibrar vida por vida. Mas de acuerdo a la filosofía Védica, si se mata un animal, se debe estar preparado para ser matado. Un hombre cuerdo no correría ese riesgo.

Syamasundara dasa: Si se observa que en la naturaleza las entidades vivientes se matan entre sí para comer, parece bastante razonable que yo coma animales.

Srila Prabhupada: Bien, la filosofía Védica acepta asimismo el hecho de que un ser viviente es alimento de otro.

ahastani sahastanam
apadani- catus-padam
phalguni tatra mahatam
jivo jivasya jivanam

"Aquellos que carecen de manos, son presa de quienes tienen manos; aquellos desprovistos de piernas, son presa de los que tienen cuatro patas. El débil es el sustento del fuerte, y la norma general sostiene que un ser viviente es el alimento de otro". (*Bhag*. 1.13.47). Pero esto no significa que deban matar a su hijo y comerlo. Debe haber discriminación. Es ley de la naturaleza que tengamos que comer a otros seres vivientes para poder existir; por lo tanto, comemos vegetales y frutas. Podemos tomarlos, sin matar a los árboles y plantas. Pero si comemos animales, tenemos que matarlos. El punto es que debemos obrar con inteligencia, para hacer el mejor empleo de una mala adquisición. Tomamos frutos, granos, vegetales y productos lácteos, y los ofrecemos a Krsna. Si hay alguna responsabilidad, es de Krsna. Tras ofrecer la comida a Krsna, luego la aceptamos como *prasadam.*

yajña-sistasinah santo
mucyante sarva-kilbisaih
bhuñjate te tv agham papa
ye pacanty atma-karanat

"Los devotos del Señor se liberan de toda clase de pecados, porque comen alimento que primero se ofrece en sacrificio. Los otros, que preparan comida para el disfrute sensorial personal, verdaderamente solo ingieren pecado". (*Bg.* 3.13). Si tú cocinas para tí, tienes que asumir toda la responsabilidad por tu vida pecaminosa, incluso si eres vegetariano. Por consiguiente, tomamos los remanentes del *yajña*, el sacrificio, y de esta forma, realizamos *yajña*. No se trata de que debamos prepararlo para nuestro propio consumo.

Hayagriva dasa: Hegel creía firmemente en el derecho del hombre por elegir su propia ocupación. El escribe: "En el Estado Platónico, la libertad individual no se tenía en cuenta, pues el gobierno le asignaba a cada uno su ocupación. En muchos Estados orientales, esta asignación resulta del nacimiento. La elección subjetiva que debería ser respetada, requiere del libre albedrío de los individuos".

Srila Prabhupada: Las ocupaciones ya están dadas, mas ustedes tienen la libertad de elegir una de ellas. Krsna expresa en el *Bhagavad-gita:*

catur-varnyam maya srstam
guna karma-vibhagasah

"De acuerdo a las tres modalidades de la naturaleza material, y el trabajo asignado a las mismas, las cuatro divisiones de la sociedad humana fueron creadas por Mí". (*Bg*. 4.13). Uno puede hacer su elección conforme a sus cualificaciones. Por ejemplo, un hombre puede convertirse en ingeniero cuando se califique para hacer ese trabajo. Las palabras usadas son *guna-karma*: el trabajo se determina por las cualidades individuales, no por el nacimiento. No se trata de que uno sea automáticamente un *brahmana* porque nace en una familia *brahmana.* Antes bien, tiene una mejor oportunidad de ser entrenado como *brahmana* si el padre es *brahmana,* tal como uno tiene una mejor oportunidad de ser entrenado como un músico o un zapatero, si el padre se ocupa en eso. No obstante, no se trata de que un zapatero no pueda ser un *brahmana*. Si adquiere las cualificiaciones, debe ser considerado un *brahmana*, y no que porque sea el hijo de un *brahmana*, necesariamente se convierta en *brahmana* sin estar cualificado. El punto es que primero debemos llenar los requisitos y luego obrar conforme a ello.

Syamasundara dasa: Respecto al Estado, Hegel escribe, "El Estado es la realización de la ética ideal... Por consiguiente, debemos adorar al Estado, como la manifestación de lo divino en la tierra".

Srila Prabhupada: Primero tenemos que entender el deber del Estado. Si se acepta que el Estado es el representante de Dios, el primer deber del Estado es hacer a sus ciudadanos conscientes de Dios. Todo Estado que descuide este deber, debe ser rechazado de inmediato como descalificado. El líder puede ser un presidente o un rey, eso no importa. En la cultura Védica, el rey es llamado *naradeva*, Dios en forma humana, y se le ofrece respeto de ese modo. Un rey es respetado porque se lo considera el representante de Dios. Nosotros también nos presentamos como representantes de Krsna. ¿Y cuál es nuestro deber? Elevar a otros a la conciencia de Krsna.

Syamasundara dasa: Hegel recomendaba un monarca constitucional para ser el ejecutor del Espìritu Universal, mas fue tan impreciso que ni siquiera Hitler pudo utilizar su filosofía polìtica hasta el fin.

Srila Prabhupada: Antes que nada, el monarca debe ser educado. Hitler no vino como rey, sino como usurpador. Hoy en día, cualquier pícaro puede asumir el poder. Dado que los líderes no son entrenados para proteger a los ciudadanos, todo el mundo está en problemas. Un líder puede caprichosamente declarar la guerra, e involucrar a todos los ciudadanos. En la monarquía Védica, hay una clase de sucesión discipular en la cual el rey entrena a su hijo, y de esta forma, el puede gobernar con propiedad.

Syamasundara dasa: De acuerdo con Hegel, en una monarquía bien ordenada, solo la ley posee fuerza objetiva; el rey es simplemente el sirviente de la ley.

Srila Prabhupada: Esa es la monarquía constitucional, un rey de exhibición. Si el rey es consciente de Dios, y es apropiadamente entrenado, y posee completo poder, es un *rajarsi.* En el *Bhagavad-gita* se menciona que los antiguos reyes santos, habían entendido esta ciencia de la conciencia de Krsna (*Bg*. 4.2). Ellos no eran personas comunes. El rey debía ser santo. Tenía que entender la filosofía del *Bhagavad-gita* e introducir un sistema educativo, de modo que las personas pudieran entender la ciencia de Dios. Ese es el primer deber del Estado y del rey. También se declara en el *Srimad-Bhagavatam* que no se debe ser jefe de Estado, padre o guru, si no se puede salvar a sus subordinados del peligro inminente de la muerte. (*Bhag*. 5.5.18). Ahora estamos atrapados en el nacimiento y la muerte repetidos, y es deber del Estado promover la liberación de este ciclo.

Syamasundara dasa: Hegel considera que el propósito del Estado y el rey, es aplicar la ley moral.

Srila Prabhupada: Ese es el deber del rey, pero a los líderes de los Estados democráticos modernos, solo les interesa oprimir con impuestos. Está declarado en los *sastras* que si los líderes mantienen a los ciudadanos moralmente ciegos, y les cobran impuestos, los líderes irán a la ruina. Porque ellos están ganando dinero pecaminosamente, ellos sufren en esta vida y en la siguiente. Asimismo, cuando el guru acepta discípulos, el asume la

responsabilidad por sus reacciones pecaminosas. Cuando el rey recauda impuestos, asume una parte de las reacciones pecaminosas de los ciudadanos. Si los ciudadanos son piadosos, tanto el rey como los ciudadanos se benefician. Si no es así, es el caso del ciego guiando al ciego, se llevan uno al otro al infierno. El punto principal es que el jefe de Estado, debe ser un representante de Dios, y su deber es entrenar a los ciudadanos para que sean conscientes de Dios.

Syamasundara dasa: Hegel también sostiene que cada Estado debe ser independendiente, y no estar subordinado a otros Estados.

Srila Prabhupada: Todo Estado debe ser independiente, con una capacidad individual, pero todo Estado depende de la orden de Dios. Si los Estados son representantes de Dios, ¿cómo pueden ser independientes?

Syamasundara dasa: El expresa que no existe un organismo superior para juzgar a los Estados, y que las diferencias deben ser salvadas en la guerra.

Srila Prabhupada: Existe una autoridad superior, si hay religión, filosofía y *brahmanas* eruditos.

Syamasundara dasa: El no puede ver una autoridad mundial potencial.

Srila Prabhupada: Eso se debe a que se ha rechazado el sistema *varnasrama-dharma*. Conforme a dicho sistema, la cultura brahmínica era superior a la cultura *ksatriya*. Los *brahmanas* están para aconsejar a los reyes. Dado que las personas han rechazado el sistema Védico, ellos dicen que no hay autoridad.

Syamasundara dasa: Bien, no hubo un juez para decidir en la disputa entre Rama y Ravana, y al final hubo guerra.

Srila Prabhupada: El juez fue el Señor Ramacandra Mismo. El es Dios.

Syamasundara dasa: En cierto sentido, Hegel glorifica la guerra. "La guerra protege al pueblo de la corrupción que les acarrea una paz permanente", -dice.

Srila Prabhupada: Al final de la batalla de Kuruksetra, Sañjaya señala que dondequiera esté Krsna, siempre habrá victoria. (*Bg*. 18.78). Si hay guerra, el bando que sea consciente de Dios saldrá victorioso. Si ningún bando es consciente de Dios, es una guerra demoníaca. No está justificada; es tal como una lucha entre perro y gato. Si peleamos, debemos pelear en nombre del Dios Supremo. Eso se denomina *dharma-yuddha*. Arjuna no quería luchar, pero Krsna le dijo: "Yo estoy de tu lado. Lucha". Arjuna salió victorioso porque Dios estaba de su parte.

Syamasundara dasa: Hegel considera que puesto que el conflicto es en sí purificante, posee cierto valor ético. El escribe: "Con la guerra se preserva la salud ética de la Nación, y se arrancan sus objetivos finitos".

Srila Prabhupada: ¿Luego él quiere la guerra constante? Si tal es el caso, Hitler es un hombre de primera clase. ¿Pero porqué se lo condena? Por supuesto, en el mundo material, hay elementos opuestos, y por lo tanto debe haber guerra. La guerra no puede ser detenida. Antes bien, el bando que posea el apoyo de Krsna saldrá victorioso. Nosotros no decimos que ustedes puedan detener la guerra, sino que si luchan, deben luchar en nombre de Krsna.

Syamasundara dasa: ¿Y qué sucede con la opinión de Hegel de que el progreso solo adviene tras el conflicto, y que la paz significa estancamiento?

Srila Prabhupada: No estamos de acuerdo con que la paz sea estancamiento. Nuestra paz es trabajar para Krsna. Esa es la paz verdadera. Estamos educando a la gente para que comprenda que Krsna es nuestro amigo, y eso no es estancamiento. Nuestra paz es contar a las personas acerca de Krsna.

Syamasundara dasa: ¿Acaso no nos hallamos en un estado de guerra con la naturaleza material, Maya?

Srila Prabhupada: Nosotros no luchamos con Maya. Aquellos que se hallan bajo las garras de Maya, y que están siendo pateados por Maya, están luchando con Maya. Nosotros no tenemos nada que ver con Maya.

daivi hy esa gunamayi
mama maya duratyaya

mam eva ye prapadyante
mayam etam taranti te

"Esta energía divina Mía, consistente en las tres modalidades de la naturaleza material, es difícil de superar. Pero aquellos que se han rendido a Mí, pueden atravesarla fácilmente" (*Bg*. 7.14). Si Maya no nos perturba, ¿para qué luchar?

Syamasundara dasa: Hegel contempla la historia mundial, como el tribunal supremo, el máximo juez de los eventos. La historia confirmará el valor de un imperio y sistema político.

Srila Prabhupada: Nosotros decimos que cualesquiera imperio venga, ciertamente que caerá. No hay necesidad de estudiar historia para saber eso. Un imperio impío nunca perdura.

Hayagriva dasa: Hegel considera la historia y la teología como intrínsecas. La historia es "una justificación de Dios" y refiere la historia de la elevación del hombre hacia Dios. Sin la historia del hombre, Dios estaría solo y falto de vida. Puesto que Dios no es trascendental, sino que Se manifiesta en el mundo, El depende de la historia humana.

Srila Prabhupada: ¿Pero si Dios depende de la historia humana, cómo puede ser Dios? Dios es siempre independiente. *Janmady asya yato 'nvayad itaratas carthesv abhijñah sva-rat* (*Bhag*. 1.1.1). Si El dependiera de algo, no sería Dios.

Hayagriva dasa: ¿La historia humana posee ciertamente algún sentido? Hegel contemplaba la historia como evolucionista.

Srila Prabhupada: En cuanto hay creación, hay historia. Esta historia continuará hasta que el universo sea aniquilado. Podemos considerar superficialmente a la historia como existente desde el principio al fin de la manifestación universal, tal como consideramos nuestra historia personal, extendida desde el nacimiento hasta nuestra muerte, pero Dios no se halla sujeto a dicha historia. No se trata de que Dios es creado en determinado momento, y luego es aniquilado. Puesto que Dios es eterno, no hay cuestión de historia respecto a El. La historia es para lo finito, para las cosas que tienen un pasado, un presente y un futuro. Puesto que para Dios no hay pasado, presente ni futuro, no hay historia. Ustedes deben tener un pasado, presente y futuro para poder tener historia.

Syamasundara dasa: Hegel cree que la Nación dominante en cualquier época, representa una fase dominante del Absoluto, en ese momento. Por ejemplo, si los Estados Unidos son los que predominan habitualmente, el Absoluto está siendo expresado a través de los Estados Unidos.

Srila Prabhupada: Eones atrás, la Verdad Absoluta estaba conectada con la nación dominante. Esto es, con Maharaja Pariksit. Dado que Maharaja Pariksit y Maharaja Yudhisthira representaban a Dios, ellos dominaban al mundo entero. Ahora, todo eso se ha perdido, y hoy en día hay muchos Estados pequeños que no son conscientes de Dios; por consiguiente, luchan entre sí, como perros y gatos. De todos modos, es un hecho que los reyes Védicos como Maharaja Ramacandra, Maharaja Prthu, Maharaja Yudhisthira y Maharaja Pariksit, eran verdaderos representantes de Dios. En aquellos días, reinaba un solo rey en todo el mundo. En consecuencia, no había problemas.

Syamasundara dasa: ¿Podría atribuírse el dominio de América en este siglo, a la voluntad de Dios?

Srila Prabhupada: Toda vez que observamos algún poder extraordinario, debemos entender que deriva del poder de Dios. Por consiguiente, podemos decir que la predominancia de América, se debe al favor de Dios. Sin embargo, si los americanos difunden conciencia de Krsna y hacen a su presidente consciente de Krsna, América será una Nación apoderada por Dios. Que el presidente sea consciente de Krsna. ¿Porqué no? Eduquen al pueblo americano para que sea consciente de Krsna y elijan un presidente consciente de Krsna. Este movimiento de conciencia de Krsna está en vuestras manos, y depende de ustedes el utilizarlo, y convertirse en los verdaderos líderes del mundo. Mi misión era ir a América y educar a los americanos en conciencia de Krsna, porque yo sabía que si ellos se volvían conscientes de Krsna, todo el mundo los seguiría. Ustedes son jóvenes, y esta misión está en sus manos.

Unos pocos comunistas como Stalin y Lenin formaron un gran Partido Comunista, y ahora este Partido está dominando gran parte del mundo. Simplemente lo iniciaron unos pocos hombres. Ahora muchos de los jóvenes americanos han comprendido la filosofía consciente de Dios, y depende de ustedes diseminar este movimientp. No deben quedarse quietos, pensando, "Ahora he entendido la conciencia de Krsna. Me sentaré a cantar Hare Krsna". Eso no es lo que se desea. Vayan y difundan conciencia de Krsna, y glorifiquen de ese modo a vuestra Nación.

Syamasundara dasa: De acuerdo a la Estética de Hegel, la belleza es el Absoluto que penetra en el mundo de los sentidos.

Srila Prabhupada: Sí, Krsna es lo más hermoso. Porque Krsna es hermoso, hasta el piar de un ave es hermoso. Krsna es la fuente de todo placer y belleza. En el mundo se aprecia la belleza, porque la belleza es una de las cualidades de Krsna. Cualquiera sea la poquita belleza que encontramos en este mundo material, no es sino el reflejo pervertido de la belleza de Krsna.

Syamasundara dasa: Hegel opina que el arte es una combinación de contento espiritual y forma sensual, y que el artista debe tratar de imbuír a sus formas materiales con el contento espiritual.

Srila Prabhupada: Estamos de acuerdo en eso. Cuando pintamos cuadros, ejecutamos música, o escribimos libros, estamos colocando a Krsna en el centro.

Syamasundara dasa: De todas las artes, Hegel opina que la música y la poesía son las más elevadas.

Srila Prabhupada: Si, por eso estamos escribiendo tantos libros. Vyasadeva ha escrito muchas grandes obras épicas, en alabanza a Krsna. El Señor Brahma ha escrito el *Brahma-samhita*, *cintamani prakara-sadmasu*. Hay muchos poemas en alabanza a Krsna, por ello, otro nombre para Krsna es Uttamasloka, el mayor de los poemas. El es descrito en la poesía bella en las literaturas Védicas. No es muy importante si se trata de poesía o prosa. Poesía es todo lo sublime. No se trata de que deba ser escrito en métrica.

Syamasundara dasa: Para Hegel, la religión es pensamiento puro puesto en una forma.

Srila Prabhupada: El no tiene conocimiento de lo que es la religión. La religión no es ni imaginación, ni pensamiento puro. La religión es el orden que proviene de lo más puro. Esto no puede ser imaginado ni creado. Solo necesitamos recibir las instrucciones de lo más puro. Las mismas se brindan en el *Bhagavad-gita*. Nosotros no lo estamos imaginando.

Hayagriva dasa: Hegel sostenía que puesto que Dios está necesariamente manifiesto en lo infinito, la encarnación es el eje de toda religión. Para que Dios Se manifieste, El tiene que encarnar como un hombre finito.

Srila Prabhupada: Si Dios se convierte en un mero hombre, y es considerado de tal modo, ¿porqué habrían de seguirse Sus instrucciones?

Hayagriva dasa: Hegel no creía en el acatamiento a una voluntad externa.

Srila Prabhupada: Esto significa ya sea que él es impío o que Dios carece de significado para él.

Hayagriva dasa: El interpretaba que la meta de la filosofía India era el *nirvana*, lo espiritual así como la extinción material.

Srila Prabhupada: Todos reconocen la extinción material, y en lo que al espíritu concierne, no existe tal cosa como la extinción. El espíritu es eterno.

na jayate mriyate va kadacin
nayam bhutva bhavita va na bhuyah
ajo nityah sasvato'yam purano
na hanyate hanyamane sarire

"Para el alma no hay nacimiento ni muerte. Ni habiendo sido una vez, cesa jamás de ser. Es innaciente, eterna, sempiterna, inmortal y primordial. No se la mata cuando se mata el cuerpo". (*Bg*. 2.20). Si el espíritu es aniquilado, ¿cómo es que es diferente de la materia?

Syamasundara dasa: Hegel creía que en la religión más elevada, Dios es visto como Padre, Hijo, y el omnipresente Espíritu Santo. De tal modo, consideraba que el Cristianismo es la religión perfecta.

Srila Prabhupada: ¿Es perfecto decir que Dios sólo tiene un hijo? Si Dios es infinito, ¿porqué estaría limitado a un solo hijo?

Syamasundara dasa: Bien, el expresa que Cristo representa a la naturaleza, o el mundo objetivo, porque Cristo es Dios encarnado.

Srila Prabhupada: Cuando se produce una encarnación de Dios, como el hijo de Dios, y una encarnación de Dios como Dios Mismo, ¿cuál es superior? Si Dios ha engendrado un hijo, Dios es un padre, una persona. ¿Cómo puede un hijo nacer de un padre impersonal? ¿Qué evidencia tenemos de que tal cosa suceda jamás?

Syamasundara dasa: A Hegel le agrada la filosofía sin religión, porque el contempló a la religión básicamente como un estorbo.

Srila Prabhupada: Tal filosofía es simplemente especulación mental. Si el proclama que la filosofía es superior a la religión, luego la religión sustentada por la filosofía es la verdadera religión; caso contrario, es sentimiento. Como dijera antes, las órdenes de Dios son las que conforman la religión. En el *Bhagavad-gita*, Krsna dice, "Ríndete a Mí". Eso es religión. Cuando tratamos de entender porqué Krsna quiere que nos rindamos a El, porqué estamos obligados a rendirnos a El, nos hallamos en el reino de la filosofía. Cuando la filosofía sustenta a la religión, es perfecta. No es ni sentimiento ni especulación mental.

Hayagriva dasa: En *La Fenomenología del Espíritu*, Hegel desestima el empleo de las plantas y animales como objetos de religión, considerándolo una suerte de panteísmo, típica del Hinduísmo. ¿En qué diferiría la adoración de la planta de *tulasi* o de la vaca?

Srila Prabhupada: Dios ha dicho concretamente que entre las plantas, El es la *tulasi.* No se trata de que los hindúes estén adorando cualquier planta. Por ejemplo, en el *Bhagavad.gita*, Krsna dice, *pranavah sarva-vedesu*. "Yo soy la sílaba *Om*, en los mantras Védicos". (*Bg*. 7.8). Por consiguiente, la palabra *Om* es usada en los mantras, y en *om tad visnoh paramam padam*. Sabemos que *omkara* es Dios, porque Dios así lo refiere. Dios brinda instrucciones sobre cómo debe ser El realizado, y nosotros solo tenemos que seguirlas. ¿Cuál es el punto en especular? Nunca podemos entender al Dios infinito por nuestra limitada especulación.

Hayagriva dasa: Pero si Dios se halla en todas las plantas y animales, ¿porqué concentrarse en algunos en particular? ¿Porqué no adorarlos a todos?

Srila Prabhupada: Eso está especialmente prohibido. En el *Bhagavad-gita*, Krsna dice:

maya tatam idam sarvam
jagad avyakta-murtina
mat-sthani sarva-bhutani
na caham tesv avasthitah

"Todo este universo se halla impregnado por Mí, en Mi forma inmanifiesta. Todos los seres están en Mí, pero Yo no estoy en ellos". (*Bg*. 9.4). El alma y la Superalma existen dentro del cuerpo del perro, pero eso no significa que el ladrido del perro sea la palabra de Dios. Vivekananda dijo que debíamos adorar a *daridra*, el mendigo de la calle. El incluso utilizó la palabra *daridra-narayana*, indicando que Narayana, Dios, se ha vuelto pobre, *daridra.* Aunque el cuerpo de un *daridra* descansa en Dios, Narayana, no debemos considerar este cuerpo como el cuerpo de Narayana. Puede que todo en un gobierno se apoye en las órdenes del rey, pero el rey no está personalmente presente en todas partes. De acuerdo con la filosofía de *acintya-bhedabheda,* Dios es simultáneamente uno y diferente de Su creación. Dios está indudablemente presente en el corazón del *daridra*, el hombre pobre, pero no debemos considerar que el *daridra* es Dios. Ese es un error del impersonalismo Mayavadi. Eso es panteísmo.

Hayagriva dasa: Cuando el Señor Krsna dice que El es la vida sexual de acuerdo con el dharma, ¿significa eso que El puede ser percibido de ese modo?

Srila Prabhupada: Sí, si uno celebra la ceremonia Garbhadhana, para engendrar un niño consciente de Krsna, Krsna es recordado. Es deber del padre recordar a Krsna mientras tiene sexo, pensando, "Krsna, dame un hijo que será Tu devoto". Esta clase de sexo es para Krsna, y es Krsna, pero si se tiene sexo para el propio disfrute de los sentidos, eso es demoníaco.

Hayagriva dasa: ¿Pero acaso Krsna no se halla presente de todos modos?

Srila Prabhupada: Krsna siempre se halla presente, mas cuando celebramos la ceremonia Garbhadhana para engendrar un hijo consciente de Krsna, recordamos a Krsna. Las reglas y regulaciones para la ceremonia Garbhadhana, son dadas en el *Srimad-Bhagavatam*. En cuanto la sociedad abandona esta ceremonia, la gente se degrada.

Hayagriva dasa: De modo que la filosofía subyacente a la reverencia por la planta de *tulasi* y la vaca, o la ceremonia sexual, reside en que puede traer el recuerdo de Krsna.

Srila Prabhupada: Sí. Krsna dice:

satatam kirtayanto mam
yatantas ca drdha-vratah
namasyantas ca mam bhaktya
nitya-yukta upasate

"Siempre cantando Mis glorias, esforzándose con gran determinación, postrándose delante de Mí, estas grandes almas Me adoran perpetuamente con devoción". (*Bg.* 9.14). Si de un modo u otro siempre piensan en Krsna, se vuelven conscientes de Krsna.

Hayagriva dasa: ¿Se trata de que no se debe pensar en Krsna de otro modo? ¿Por ejemplo, como una palmera?

Srila Prabhupada: Cuando Krsna dice que entre los árboles, El es la *tulasi*, o lo que fuere, simplemente debemos aceptarlo. Por ejemplo, El dice, *raso8ham apsu kaunteya*. "Yo soy el sabor del agua". (*Bg*. 7.8). Si seguimos estas instrucciones, pensamos, "Estoy bebiendo agua y sintiendo satisfacción. Esta satisfacción es Krsna". De esta forma, podemos recordarLo.

Hayagriva dasa: Hegel lo confundió con panteísmo.

Srila Prabhupada: El está confundido de muchas maneras.

Arthur Schopenhauer
(1788-1860)

Hayagriva dasa: Para Schopenhauer, la felicidad es satisfacción inactiva, inactividad, *nirvana*. Puesto que el deseo de vivir es la urgencia irracional que acarrea todo el sufrimiento, el propicia la aniquilación de este mundo. En *El Mundo es una Idea*, escribe: "El mejor símil para los Vedas y los Puranas, es su sueño de conocimiento absoluto del mundo real, al cual denominan la red de Maya... Por cierto, la vida es un largo sueño... ¿Qué es este mundo de percepción, además de ser mi idea? ¿Es aquéllo de lo que soy consciente solo como idea, exactamente como mi propio cuerpo, del cual soy dudosamente consciente, en un sentido como idea, y en el otro como voluntad?". Prosigue llegando a la conclusión de que la vida es una proyección del deseo.

Srila Prabhupada: Sí, la vida es una proyección del deseo, o deseo material. La entidad viviente no puede carecer de deseos. *Nirvana* significa que los deseos materiales se terminan, pero dado que la entidad viviente es un ser espiritual eterno, ella posee deseos espirituales. Ahora bien, estos deseos espirituales están cubiertos por los deseos materiales, pero en todo caso, el deseo es el compañero constante de la entidad viviente. Dado que está cubierta materialmente, considera al mundo temporal como una realidad, mas dado que está constantemente cambiando, no lo es. De acuerdo con el tipo de cuerpo que obtenemos, tenemos diferentes deseos. El alma transmigra en este mundo material, de un cuerpo a otro, y crea deseos conforme a ello. La voluntad suprema le concede diferentes cuerpos, de manera de concretar su voluntad o deseos materiales. La entidad viviente desea, y la voluntad suprema, Dios, o Krsna, comprendiendo la voluntad finita, le brinda facilidades para concretar su deseo particular. Por consiguiente, el deseo es la causa de la existencia material. Sin embargo, nosotros decimos que puesto que tú eres un ser viviente, debes tener deseos. Si tus deseos son frenados, te vuelves como una piedra. En lugar de tratar de poner fin a ese deseo, debes tratar de limpiar esta forma enfermiza de deseo. Ese es el proceso del *bhakti.*

sarvopadhi-vinirmuktam
tat-paratvena nirmalam
hrsikena hrsikesa-
sevanam bhaktir ucyate

"*Bhakti* o servicio devocional, significa ocupar todos nuestros sentidos en el servicio del Señor, el amo de todos los sentidos. Cuando el alma espiritual le presta servicio al Supremo, se producen dos efectos colaterales. Se libera de todas las designaciones materiales y, simplemente por estar empleada en el servicio del Señor, sus sentidos son purificados". (*Bhakti-rasamrta sindhu*, 1.1.12). Actualmente, nuestros deseos, son deseos del cuerpo (*upadhi*). Cuando la entidad viviente adquiere el cuerpo de un americano, un europeo, un chino, o lo que fuere, piensa de determinada manera. Cuando cambia ese cuerpo al de un perro, pasa su tiempo ladrando. De acuerdo a sus deseos, ha recibido un tipo particular de cuerpo. Estos deseos son temporales, y la entidad viviente se traslada de un cuerpo a otro. Por consiguiente, en un sentido, todo esto es un sueño. Es un hecho que no podemos concretar nuestros deseos materiales, que vienen y van como sueños. Ahora bien, todas las actividades materiales, burdas o sutiles, son manifestaciones de diferentes deseos, y por ello, los filósofos Mayavadis dicen *brahma satyam jagan mithya-* El soñador es real, pero el sueño es falso. Nuestra filosofía Vaisnava conviene que el soñador es la entidad viviente real, y que el sueño es temporal; por consiguiente, el soñador debe ser llevado a la verdadera plataforma espiritual, para que sus sueños materiales sean extinguidos. Cuando abandonamos el sueño y despertamos a la realidad, eso es conciencia de Krsna o *bhakti.*

Syamasundara dasa: ¿Entonces el deseo o el sueño nunca puede ser aniquilado?

Srila Prabhupada: No, ni siquiera por un segundo. Dado que estamos viviendo, debemos desear y querer. En el *Bhagavad-gita* se expresa que no podemos vivir ni siquiera un segundo sin desear, sin deseos.

na hi kascit ksanam api
jatu tisthaty akarmakrt
karyate hy avasah karma
sarvah prakrti-jair gunaih

"Todos los hombres son forzados a obrar desvalidamente, de acuerdo a los impulsos nacidos de las modalidades de la naturaleza material; por consiguiente, nadie puede abstenerse de hacer algo, ni siquiera por un momento". (*Bg*. 3.5)

Syamasundara dasa: ¿Acaso los Budistas no propician un estado de ausencia de deseos, o no voluntad?

Srila Prabhupada: Ellos creen que si se desmantela esta combinación material, este cuerpo material, ya no habrá más voluntad, deseo, o sufrimiento. Mas no es así. Ustedes son los sirvientes eternos de Krsna, y no mueren después de la destrucción del cuerpo. El pensar, sentir y desear es transportado de este cuerpo a otro cuerpo en el proceso de la transmigración. Cuando el cuerpo muere, la entidad viviente es arrastrada por su voluntad. Conforme a nuestro deseo, recibimos otro cuerpo en el momento de la muerte. Ese cuerpo puede ser el de un semidiós, perro, humano, o lo que fuere. Como quiera que sea, la voluntad o deseo es la que arrastra.

Hayagriva dasa: Schopenhauer fue profundamente influenciado por ciertas literaturas Védicas. Por ejemplo, escribe: "Todo placer sutil es un error o una ilusión, pues ningún deseo cumplido puede brindar una satisfacción duradera; y además, toda posesión y toda felicidad no es sino una prestación casual por un tiempo indeterminado, por lo que puede ser reclamado a la hora siguiente. Todo el sufrimiento se fundamenta en la desaparición de dicha ilusión; por lo tanto, ambos emergen de un conocimiento defectuoso. El hombre sabio, por consiguiente, se mantiene igualmente apartado tanto del goce como de la pena, y ningún hecho perturba su compostura".

Srila Prabhupada: Sí, en este mundo material, las personas dicen: "Esto es bueno y esto es malo", pero en realidad no hay cuestión de bueno y malo. Todo eso se halla a nivel temporal. Los Mayavadis emplean la palabra "falso", pero nosotros decimos "temporal". También se declara en el *Bhagavad-gita* que los placeres y sufrimientos experimentados en el mundo material, no rozan al alma espiritual. Bajo la ilusión, el alma espiritual, interesada en el cuerpo material, considera que las penas y placeres son suyos, mas no es así. Por consiguiente, Krsna enseña que los placeres y penas simplemente rozan el cuerpo, no el alma. Krsna dice:

matra-sparsas tu kaunteya
sitosna-sukha-dukha-dah
agamapayino'nityas
tams titiksam bharata

"Oh, hijo de Kunti, la aparición no permanente de la felicidad y la aflicción, y su desaparición en su debido momento, son como la aparición y desaparición de las estaciones de Invierno y Verano. Las mismas emergen de las percepciones sensoriales, y se debe aprender a tolerarlas sin perturbarse". (*Bg*. 2.14). Puesto que los placeres y sufrimientos vienen y van en su debido momento, no son reales. Entonces, ¿para qué preocuparse por ellos? Si yo siento dolor, debo tolerarlo y seguir adelante.

Syamasundara dasa: Schopenhauer contempla la felicidad en el mundo, en el mejor de los casos, como una suspensión momentánea del sufrimiento.

Srila Prabhupada: Sí, eso también lo explica Caitanya Mahaprabhu. A veces, cuando un hombre es castigado, es sumergido debajo del agua, hasta el punto de sofocación. Luego, es alzado, y cuando sube, en su alivio temporal, piensa, "¡Ah! ¡Felicidad al fin! El punto es que debe hacer algo que lo alivie de esta infelicidad permanente.

Syamasundara dasa: Schopenhauer dice, "La vida humana debe ser alguna clase de error"- El mayor crimen del hombre, fue el haber nacido.

Srila Prabhupada: Cuando se comprende que hay un crimen, se debe comprender que hay alguien para castigarnos. Si se sufre debido a ese crimen, se debe entender que hay alguien que nos ha juzgado como criminales.

Syamasundara dasa: El llega a la conclusión, no obstante, que dado que el mundo es loco o irracional, no es posible que tenga un autor. Si hubiera un Dios, El habría ordenado el mundo.

Srila Prabhupada: Ciertamente hemos experimentado que en el mundo hay locos, pero tambien hay hospitales donde dichas personas pueden ser tratadas. Puede que el mundo esté loco, pero hay internaciones. Lamentablemente, Schopenhauer no conoce el hospital o el tratamiento. El habla de la vida pecaminosa, pero no acepta al juez que brinda el castigo por la vida pecaminosa. El observa que el mundo está loco, pero no conoce el tratamiento para los insanos.

Hayagriva dasa: En *El Mundo como Voluntad*, Schopenhauer escribe: "El objetivo de mi voluntad es mi cuerpo... Al margen de la voluntad y la idea, no hay nada que conozcamos como concebible... El foco propio de la voluntad, son los genitales; consecuentemente, el polo opuesto del cerebro, el representante del conocimiento... Al respecto...fueron adorados por los hindúes en el *lingam*, simbolizando de tal modo la expresión del deseo. El conocimiento, por otra parte, brinda la posibilidad de la supresión del deseo, de la salvación a través de la libertad, de la conquista y aniquilación del mundo".

Srila Prabhupada: Como dijera anteriormente, el cuerpo se conforma a la intención, mas debemos entender que no tenemos nada que ver con este mundo material, que es el producto de la voluntad material. Nosotros somos espirituales, y cuando deseamos espiritualmente, somos conscientes de Krsna. Cuando deseamos materialmente, obtenemos diferentes tipos de cuerpos materiales. Es verdad que el fundamento de la vida material es el sexo. Nosotros siempre expresamos:

yan maithunadi-grhamedi-sukham hi tuccham
kanduyanena karayor iva duhkha-duhkham
trpyanti neha krpana bahu-duhkha-bhajah
kandutivan manasijam visaheta dhirah

"La vida sexual es comparada al restregar de dos manos para aliviar un escozor. Los *grhamedhis*, los supuestos *grhasthas* que no poseen conocimiento espiritual, consideran que este escozor es el máximo nivel de felicidad, aunque en realidad, es una fuente de aflicción. Los *krpanas*, los necios que son exactamente lo opuesto a los *brahmanas*, no se satisfacen con el reiterado disfrute sensual. Quienes son *dhira*, sin embargo, quienes son sobrios, y quienes toleran este escozor, no están sujetos a los sufrimientos de los necios y pícaros". (*Bhag*. 7.9.45). El principio básico de quienes son adictos al mundo material, es *maithuna*, la relación sexual. Este fuerte deseo sexual, continúa en tanto estemos en la existencia material, puesto que es el centro de todo placer. Sin embargo, cuando obtenemos un gusto del placer de Krsna, podemos abandonarlo.

visaya vinivartante
niraharasya dehinah
rasa-varjam raso'py asya
param drstva nivartate

"El alma encarnada puede abstenerse del disfrute sensorial, aunque el gusto por los objetos de los sentidos permanezca. Empero, cesando en dichas

ocupaciones por experimentar un gusto superior, esrá fija en la conciencia". (*Bg*. 2.59).

Syamasundara dasa: Schopenhauer considera al sexo como egoísmo, mientras que el amor real entraña simpatía.

Srila Prabhupada: El sexo es algo animal. No es amor, sino lujuria. Sexo implica satisfacción mutua de los sentidos, y eso es lujuria. Toda esta lujuria ocurre en nombre del amor, y debido a la ilusión, la gente confunde la lujuria con amor. El verdadero amor dice, "La gente está sufriendo por falta de conciencia de Krsna. Hagamos algo por ellos, para que puedan entender el valor de la vida".

Syamasundara dasa: El consideraba asimismo como inmorales los actos resultantes del sentido egoísta.

Srila Prabhupada: Sí, así es. Las personas piensan, "¿Porqué habría de rendirme a Krsna? Krsna es una persona, y yo también soy una persona". Tal pensamiento es demoníaco. Los pícaros no pueden entender que al rendirse a la voluntad suprema y al satisfacer a la voluntad suprema, puede llegarse a la salvación.

Syamasundara dasa: De todos modos, Schopenhauer consideraba que era posible romper con el egoísmo y el deseo, amando y solidarizándose con los demás.

Srila Prabhupada: Sí, sin amor, no se puede sostener nada. Si yo no amo a Krsna, no me puedo rendir a El. Un niñito se rinde naturalmente a sus padresa, porque los ama. Cuanto más se ama, más perfecta es la rendición. Cuando falta el amor, no se desarrolla la mentalidad por la cual puede haber rendición. Si ustedes me aman, ejecutan mis órdenes. No es una cuestión de obligar a nadie a rendirse. La entidad viviente es libre de amar o rechazar. Sin libertad, no puede haber amor. Conciencia de Krsna significa aprender a amar a Krsna.

Syamasundara dasa: Schopenhauer observaba el amor como una simpatía compasiva por alguien que sufre. A través de dicho amor compasivo, se puede perder el deseo.

Srila Prabhupada: ¿Porqué habría de amarse a quienes sufren y no a quienes están disfrutando?

Syamasundara dasa: Schopenhauer contempla que todos están sufriendo.

Srila Prabhupada: Sí, estamos de acuerdo. Todos están sufriendo dentro de la naturaleza material. Por consiguiente, Krsna desciende y entrega el *Bhagavad-gita.* Krsna es descrito como el liberador de todas las almas caídas. Un Vaisnava toma *sannyasa*, la orden de renuncia, en mérito a su compasión por los demás, porque su único deber es predicar el mensaje de la conciencia de Krsna. Las personas del mundo sufren debido a la ignorancia. Ellas piensan, "Oh, ahora tengo un buen auto, apartamento y una novia; por lo tanto, soy feliz". En realidad, esto no es felicidad, sino sufrimiento. Dado que el Vaisnava ama a Krsna y comprende que el es parte y porción de Krsna, realiza que las entidades vivientes condicionadas están sufriendo por necesidad de conciencia de Krsna. Por consiguiente, en mérito a la compasión, el Vaisnava toma *sannyasa* y sale a predicar.

Hayagriva dasa: En cuanto a la naturaleza del mundo, Schopenhauer es impreciso, mas el contempla la vida material como fundamentalmente irracional y caprichosa.

Srila Prabhupada: Sí, eso es un hecho, por eso estamos cambiando cuerpos. Esto significa que nuestra mente material no se halla fija; está constantemente aceptando y rechazando. Los filósofos Mayavadis y los Budistas, expresan que puesto que estos placeres y dolores materiales emergen de esta combinación material, lo mejor que se puede hacer es desmantelarla. Ellos no dicen que el fundamento es el alma, sino que el cuerpo material no es sino una combinación de los elementos materiales. Por consiguiente, aconsejan que permitamos que la tierra vuelva a la tierra, el agua al agua, etc. De esta forma, nos dicen que debemos esforzarnos por volvernos cero, para alcanzar el *nirvana*.

Syamasundara dasa: Leibnitz expresaba que éste es el mejor de todos los mundos posibles, y Ud. estuvo de acuerdo, porque el mundo es el arreglo

de Dios. Pero Schopenhauer lo contempla como el peor de todos los mundos posibles.

Srila Prabhupada: No hay duda que lo que sea que Krsna crea, es perfecto. Sin embargo, puesto que la naturaleza de este mundo es material, hay tres modalidades trabajando: bondad, pasión e ignorancia. A medida que trabajas, vas recibiendo los resultados, las reacciones. Nosotros no estamos de acuerdo en que éste sea el peor de los mundos. ¿Porqué Dios crearía lo peor de algo?

Syamasundara dasa: Schopenhauer lo cree porque el mundo está tan lleno de locura y frustración.

Srila Prabhupada: Si él hubiera asumido seriamente su frustración, quizás la misma lo hubiera hecho triunfar.- Recibimos muchas cartas de estudiantes frustrados que entienden que la frustración es otro infierno, y eventualmente ellos llegan a entender que deben buscar el amparo real. De modo que la frustración no es tan mala. Si tú eres puesto en una condición peligrosa, y sabes cómo salvarte de la misma, ese mismo peligro posteriormente te dará placer.

Syamasundara dasa: Schopenhauer expresa que la obra del mundo es éticamente maligna.

Srila Prabhupada: Hasta cierto punto es cierto, porque si estás en la prisión, descubrirás que el mal existe. Pero ese mal, es bueno para tí. Existe para que aprendas la lección. Cuando sales de la prisión, eres capaz de amar a alguien.

Hayagriva dasa: Para Schopenhauer, detrás de todos los placeres y esfuerzos materiales, hay frustración. La felicidad nos esquiva. En cuanto alcanzamos los objetos de nuestros deseos, ya no parecen ser los mismos. "Pronto se ponen rancios o son olvidados" -escribe- " y aunque no abiertamente repudiados, empero son hechos a un lado, como ilusiones vanas".

Srila Prabhupada: Sí, todo esto está sucediendo, por eso la entidad viviente adquiere un cuerpo tras otro.

Hayagriva dasa: El nos contempla como moviéndonos a través de una constante transición, del deseo a la satisfacción y luego, a un nuevo deseo, "el rápido curso de lo que se llama felicidad, y el lento curso de la pena..." Es este flujo del deseo a la satisfacción, lo que caracteriza las actividades voluntarias en el mundo fenoménico. Fuera de ésto, solo hay *nirvana*, extinción.

Srila Prabhupada: Eso no es así. Tenemos que entender que detrás del deseo y su satisfacción, hay una persona que está deseando. Schopenhauer no toma en cuenta a la persona; él solo considera el deseo y su satisfacción. El alma individual es la que está deseando. Si tiene éxito en detener esta voluntad fluctuante, ¿después qué? Hasta el cese de la voluntad es temporal. Puede frenarse una clase de deseo, pero habrá otra clase de deseo y satisfacción. Debemos entender que detrás de la voluntad caprichosa, se halla el alma espiritual. Cuando ese alma espiritual comprende su verdadera identificación como sirviente eterna de Krsna, su voluntad es purificada. No debemos contentarnos simplemente con tratar de aniquilar la voluntad caprichosa. Debemos entender la voluntad real de la persona real. Ese es el comienzo de la vida espiritual.

Hayagriva dasa: Schopenhauer cree que la castidad voluntaria y total, es el primer paso en el ascetismo, o en la negación a vivir por parte de la voluntad. "La castidad niega la afirmación del deseo, que se extiende más allá de la vida individual", -escribe-, "y asegura que con la vida del cuerpo, el deseo, manifestación del mismo, cesa".

Srila Prabhupada: Sí, mas él debe entender que detrás de la voluntad, hay una persona que desea. No nos ayuda el negar simplemente el deseo temporal material. Tenemos que desear la realidad, y esa es nuestra voluntad eterna, eso es conciencia de Krsna. En el mundo material, la voluntad está dirigida hacia la satisfacción de los sentidos, porque la entidad viviente ha olvidado el campo espiritual de deseo. Cuando el mismo deseo es dirigido hacia la satisfacción de los sentidos del Supremo, tal es la voluntad eterna de la entidad viviente. *Jivera 'svarupa' haya --krsnera 'nitya-dasa' (Caitanya-caritamrta*, Madh. 20.108). Cuando accedemos al nivel del

conocimiento real, comprendemos que somos los sirvientes eternos de Dios. Cuando nuestra voluntad se concentra en cómo servir a Dios, alcanzamos nuestra verdadera posición de eternidad, conocimiento y bienaventuranza.

Hayagriva dasa: Aunque Schopenhauer adopta oficialmente una postura atea, escribe: "El temor del hombre hacia la muerte, como su aniquilación, es como si pensara que el Sol llorara a la noche. '¡Oh, soy yo! Pues desciendo a la noche eterna...' Este suicidio nos parece una acción vana, y por consiguiente necia..."

Srila Prabhupada: Sí, porque la voluntad está presente, la muerte no es el cese de la vida. Simplemente se obtiene otra vida.

dehino'smin yatha dehe
kaumaram yauvanam jara
tatha dehantara-praptir
dhiras tatra na muhyati

"Así como el alma encarnada pasa continuamente, en este cuerpo, de la niñez a la juventud, y a la vejez, asimismo el alma, pasa a otro cuerpo en el momento de la muerte. El alma autorealizada no se confunde por dicho cambio". (*Bg*. 2.13). Esta es la prueba de que la vida de la persona que desea, es eterna. Su deseo y voluntad son eternos, pero Schopenhauer no sabe cuál es su intención eterna. Su intención eterna es servir a Krsna siempre. Es un hecho que el suicido no es la soluciòn. Uno simplemente se compromete cada vez más. Si matamos el cuerpo que nos dio Dios, tenemos que aceptar otro cuerpo, o quedar como fantasma. Si yo vivo en este cuerpo ochenta años, y luego me suicido, tengo que permanecer como fantasma cinco años, antes de tener una oportunidad de recibir otro cuerpo. Por supuesto, podría argumentarse que puesto que el alma es eterna, no hay diferencia si el cuerpo es matado. Está bien si el cuerpo es aniquilado, pero ustedes no pueden deliberadamente matar el cuerpo, pues eso es un obstáculo en el progreso. La entidad viviente está destinada a vivir en un cuerpo en particular, y si se destruye ese cuerpo, tiene que esperar por otro. Esto significa que estám interfiriendo con la evolución espiritual, con el progreso espiritual. Por consiguiente, son susceptibles de castigo.

Hayagriva dasa: Schopenhauer también contemplaba la filosofía India como una filosofía de negación de la voluntad, y citó muchos ejemplos de suicidio como un acto religioso.

Srila Prabhupada: Pero el no estudió la filosofía Védica y la religión perfectamente. Tiene alguna noción, en parte de las filosofías Mayavadi y Budista, pero evidentemente no conocía de Vaisnavismo. Aunque ha rozado el *Bhagavad-gita*, no lo estudió a conciencia, porque en el *Bhagavad-gita* Krsna le dice a Arjuna que sólo si él trata de obtener el conocimiento de Dios, su vida y voluntad serían purificadas, y regresaría de vuelta con Dios al abandonar su cuerpo.

janma karma ca me divyam
evam yo vetti tattvatah
tyaktva deham punar janma
naiti mam eti so'rjuna

"Oh, Arjuna aquel que conoce la naturaleza de Mi aparición y actividades, no vuelve a nacer en este mundo material al dejar el cuerpo, sino que llega a Mi morada eterna." (*Bg.* 4.9). O Schopenhauer no estudió el *Bhagavad-gita* a conciencia, o no lo pudo entender por falta de un verdadero maestro espiritual. De acuerdo con el propio *Bhagavad-gita*, debemos acudir a un maestro espiritual fidedigno que haya visto la verdad. Schopenhauer está especulando sobre la base de su propia experiencia; por consiguiente, aunque en el *Bhagavad-gita* está todo, él no lo pudo ver.

Hayagriva dasa: Como ejemplos de la negación a vivir de la voluntad, Schopenhauer cita los suicidios religiosos bajo las ruedas de la carroza de Jagannatha, y el ritual de *sati*.

Srila Prabhupada: Estos no son suicidios. Son actos basados en la comprensión de que dado que estamos obteniendo diferentes tipos de cuerpos, estamos sufriendo diversidad de miserias. Cuando uno acepta voluntariamente la muerte, de estas formas, al morir, piensa en su vida espiritual, y la alcanza.

yam yam vapi smaran bhavam
tyajaty ante kalevaram
tam tam evaiti kaunteya
sada tad-bhava-bhavitah

"Cualquiera sea el estado que uno recuerde al abandonar el cuerpo, ese estado alcanzará sin falta". (*Bg.* 8.6). Por consiguiente, el Rey Kulasekhara oró por que Krsna lo llevara mientras gozaba de buena salud y recordaba a Krsna, porque él temía olvidar a Krsna, si moría en una condición enfermiza. A menudo, cuando viene la muerte, la persona está en coma, sus funciones corporales están impedidas, sueña muchas cosas, etc. En consecuencia, un hombre inteligente a veces considera que sería mejor encontrar la muerte estando con buena salud, para poder pensar en su siguiente vida e ir de vuelta con Dios. Si la persona piensa en el Señor Jagannatha al morir, vuelve con el Señor Jagannatha. Eso no es suicidio, sino la aceptación voluntaria de la muerte, de modo de ser transferido de inmediato al mundo espiritual.

Hayagriva dasa: ¿Y surte efecto?

Srila Prabhupada: Sí.

Hayagriva dasa: ¿Y qué sucede con Caitanya Mahaprabhu arrojándose a Sí Mismo al océano?

Srila Prabhupada: No, eso es diferente. Ese fue un acto de éxtasis.

Syamasundara dasa: Schopenhauer observó que la voluntad, obliga a una persona a vivir, aunque no tenga nada por qué vivir. Lo impele a sufrir día tras día. Lo compara con las limosnas que recibe un mendigo un día, tan solo para vivir y volver a sentir hambre al día siguiente. Toda esta miseria y frustración no son patrimonio de unos pocos, sino de todos.

Srila Prabhupada: Ese es ciertamente un buen punto, ¿mas porqué el individuo anhela algo aunque esté frustrado? El punto es que hay una meta, y el individuo anhela esa meta. Para poder entender cuál es la meta verdadera, debemos aproximarnos a un maestro espiritual.

Hayagriva dasa: De acuerdo con Schopenhauer, el hombre de conocimiento no se perturba en ninguna condición. "Tal hombre considera a la muerte como una ilusión falsa" -escribe-, "un espectro impúdico que atemoriza al débil, pero que no tiene poder sobre aquel que sabe que es en sí mismo la voluntad de la cual todo el mundo es la copia u objetivización, y que por consiguiente está siempre seguro de la vida y también del presente..."

Srila Prabhupada: Eso es contradictorio. Por un lado, está el deseo de certeza de vida, y por el otro, el dice que el *nirvana* es la única respuesta. ¿Con cuál se queda? El simplemente está tratando de armonizar las cosas, no puede entender la filosofía subyacente a la purificación de la voluntad.

Hayagriva dasa: Siendo uno de los principales filósofos occidentales que leyó el *Bhagavad-gita*, Schopenhauer opina que fue la certeza de inmortalidad que le diera Krsna a Arjuna, lo que instó a éste a luchar.

Srila Prabhupada: Sí, ¿mas cuál es la filosofía de Schopenhauer sobre el ser viviente inmortal? El no entiende que así como la entidad viviente es inmortal, su voluntad es también inmortal. Si el alma es inmortal, ¿cómo puede detenerse su voluntad? ¿Cómo es posible el *nirvana?*

Hayagriva dasa: El no brinda otra solución que la supresión del deseo.

Srila Prabhupada: Pero eso no es posible. El debe cambiar la calidad de su deseo para poder ser feliz. Tal es el proceso del *bhakti.*

sarvopadhi-vinirmuktam
tat-paratvena nirmalam
hrsikena hrsikesa-
sevanam bhaktir ucyate

"*Bhakti* o servicio devocional, implica ocupar nuestros sentidos en el servicio del Señor, el amo de todos los sentidos. Cuando el alma espiritual presta servicio al Supremo, se producen dos efectos colaterales. Se libera de toda designación material y, simplemente por estar empleado en el servicio del Señor, sus sentidos son purificados". (*Bhakti-rasamrta-sindhu,* 1.1.12). El *bhakti* es el proceso de purificación: *sravanam kirtanam visnoh*. Oír y cantar los pasatiempos del Señor nos purificará. Schopenhauer pierde de vista el punto del *Bhagavad-gita*- Aunque acepta el hecho de que la vida es eterna, piensa que su propósito es el *nirvana.* Desafortunadamente, el no conoce el *nirvana* real. *Nirvana* significa poner fin a la voluntad caprichosa y acceder al nivel de desear en conciencia de Krsna.

Hayagriva dasa: A Schopenhauer le impresionaba la circunstancia de que la religión de la India hubiera perdurado por más de cuatro mil años. Escribe que tal religión, "no puede ser una superstición arbitrariamente inventada, sino que debe estar fundamentada en la naturaleza del hombre":

Srila Prabhupada: Dentro de la religión Védica hay dos sectas básicas: Mayavadi y Vaisnava. Ambas reconocen el hecho de que el mundo material es fluctuante y transitorio, y que hay otra vida en el mundo espiritual. Para los Mayavadis, vida espiritual significa fundirse en la refulgencia Brahman, y para el Vaisnava, significa asociarse personalmente con Dios en Su morada, Goloka Vrndavana, Vaikuntha. Ambas vislumbran una vida espiritual alcanzable después de la muerte.

Hayagriva dasa: Schopenhauer consideraba que la religión India se basaba en la negación del deseo.

Srila Prabhupada: Sí, la negación del deseo de felicidad material, pero no la negación del propio deseo. Mientras se niega el deseo de felicidad material, debemos afirmar la voluntad por la felicidad espiritual. Si se niega algo, se debe aceptar otra cosa. Nadie puede permanecer en una posición neutral. *Param drstva nivartate (Bg*. 2.59). Abandonamos lo inferior por lo superior.

Syamasundara dasa: Para Schopenhauer, hay tres medios de salvación: estético, ético y religioso. A través de la salvación estética, la contemplación de los ideales Platónicos mediante la poesía, la música y el arte, somos transportados por encima de la pasión, el deseo y la voluntad intencional.

Srila Prabhupada: Eso no es nada nuevo. Se menciona en el *Bhagavad-gita* y los estudiantes del movimiento de conciencia de Krsna, abandonaron sus hábitos abominables, porque recibieron una vida mejor con pensamientos superiores, filosofía, alimento, canción, poesía y arte. Cuando la mente se llena de Krsna, no hay ocasión de ocuparse en la contemplación de la insensatez.

Syamasundara dasa: La salvación estética, es una experiencia temporal. Cuando contemplamos una hermosa pintura, por ejemplo, trascendemos momentáneamente los niveles inferiores de conciencia y nos volvemos faltos de deseos.

Srila Prabhupada: Sí, admitimos que tal puede ser el caso, pero deseamos permanecer continuamente en esa conciencia superior, no momentáneamente. Eso es posible mediante la práctica. Por la práctica, un niño aprende a leer y a escribir, y de esa forma, se educa. No es algo momentáneo. Si diariamente practicamos conciencia de Krsna, automáticamente se va desvaneciendo la conciencia inferior. *Sri-vigraharadhana-nitya-nana-srngara-tan-mandira-marjanadau (Sri Gurv-astaka* 3). El maestro espiritual ocupa a sus discípulos en la adoración del Señor en el templo. No se puede derivar beneficio por adorar a las Deidades, a menos que se aplique el sentido estético con reverencia y respeto.

Syamasundara dasa: Conforme a la salvación ética, debemos intentar satisfacer la voluntad. Cuando se satisface, no pueden emerger nuevos deseos. Esto trae una felicidad permanente.

Srila Prabhupada: Aparte de la voluntad individual, está la voluntad suprema. Si satisfacemos a la voluntad suprema, seremos felices. *Yasya prasadad bhagavat-prasado (Sri Gurv-astaka* 8). Nuestra filosofía estriba en

que satisfaciendo al maestro espiritual, el representante de Dios, satisfacemos a la voluntad suprema. No se trata de que debamos satisfacer nuestra voluntad, sino la voluntad de Dios.

Syamasundara dasa: Mediante la salvación religiosa, el tipo más efectivo de salvación, la voluntad es negada a través del ascetismo. De esta forma, Schopenhauer creía que podíamos llegar al estado de *nirvana*, la nada.

Srila Prabhupada: Tales personas proclaman que cuando ya no existe ningún sentido de placer o dolor, no hay mundo. La realidad es que hay tres estados: vigilia, sueño e inconsciencia total. La voluntad está presente en los tres. Una persona puede emerger de un estado de inconciencia total y recordar de inmediato su estado de vigilia y sus sueños. Por consiguiente, la voluntad está presente. La voluntad no puede ser aniquilada porque es la función del alma. Puesto que el alma es eterna, la voluntad es también eterna. Sin embargo, la voluntad puede estar suprimida por algún tiempo. Por ejemplo, después de la muerte, cuando la entidad viviente ingresa a un vientre, pasa los siguientes nueve meses desarrollando su siguiente cuerpo, y se produce una suspensión de la voluntad. Sin embargo, de acuerdo a vuestra voluntad, desarrollan un determinado tipo de cuerpo. Cuando salen del vientre de su madre, se reanuda el proceso volitivo. Muerte significa suspensión de la voluntad por unos pocos meses, eso es todo. Si entrenan su proceso volitivo impropiamente, tienen que sufrir vida tras vida, pero si lo entrenan apropiadamente, pueden ir a Vaikuntha de inmediato, después de la muerte.

Hayagriva dasa: Respecto a las prácticas religiosas, Schopenhauer escribe que, "el místico Cristiano y maestro del Vedanta conviene que todas las obras externas y ejercicios religiosos, son superfluos para aquel que ha llegado a la perfección". ¿Mas acaso Krsna no recomendaba justo lo contrario?

Srila Prabhupada: Sí. En el *Bhagavad-gita*, El dice:

yajña-dana-tapah-karma
na tyajyam karyam eva tat
yajño danam tapas caiva
pavanani manisinam

"Los actos de sacrificio, la caridad y la penitencia, no deben ser abandonados, sino que deben ser ejecutados. Ciertamente, el sacrificio, la caridad y la penitencia purifican incluso a las grandes almas". (*Bg.* 18.5). Si abandonamos las ceremonias rituales, siempre habrá ocasión de que caigamos. Aunque podamos estar liberados, debemos continuar realizando sacrificios, caridades y penitencia para poder mantener a salvo nuestra posición":

Hayagriva dasa: Al analizar las funciones del cerebro, Schopenhauer observa que la necesidad de dormir es directamente proporcional a la intensidad de nuestras actividades mentales. Las criaturas lentas, como los reptiles y los peces, duermen poco y livianamente; los animales más inteligentes, duermen profunda y prolongadamente. "Cuánto más despierto sea el hombre" -escribe-, "cuanto más lúcida y vívida sea su conciencia, mayor es su necesidad de dormir, más profunda y prolongadamente".

Srila Prabhupada: No. Quienes son ignorantes, que están materialmente cubiertos, duermen más, y aquellos que están esclarecidos espiritualmente, duermen menos. El sueño es una necesidad del cuerpo, no del alma; por consiguiente, aquellos que están espiritualmente avanzados, no requieren de mucho dormir. *Nidrahara-viharakadi-vijitau*. Comprendemos que Rups Gosvami conquistó el sueño, el comer y el aparearse. Cuando estamos espiritualmente ocupados, consideramos al sueño como una pérdida de tiempo. Quienes están interesados en la vida espiritual, ajustan sus vidas de tal modo que su sueño es prácticamente nulo. Arjuna era apodado Gudakesa, "quien conquista el sueño".

Hayagriva dasa: Schopenhauer recomienda unas ocho horas de sueño diario. ¿Cuántas se recomiendan en la tradición Védica?

Srila Prabhupada: El sueño debe ser evitado, mas dado que no es posible, debe ser ajustado al mínimo. Los Gosvamis no dormían más de dos

horas diarias. Incluso algunos *karmis* están tan absortos en su trabajo, que no duermen prácticamente nada. Se dice que Napoleón dormía mientras montaba a caballo, y Gandhi dormía mientras conducía un automóvil. Por lo general, seis horas es suficiente.

Hayagriva dasa: En *Las Edades de la Vida*, Schopenhauer escribe: "Nunca se puede obtener una noción completa y cabal de la vida, si no se llega a una edad avanzada, pues solo el hombre maduro contempla la vida en su totalidad y conoce su curso natural... Solo el posee el sentido de su cabal vanidad, mientras que los demás no cesan de actuar, con el falso concepto de que todo saldrá bien al final".

Srila Prabhupada: Puede que así sea, pero en los países occidentales observamos que los ancianos aún prosiguen en su sendero de gratificación de los sentidos. Luego, ¿de qué vale su experiencia? A menos que se reciba adiestramiento, no es suficiente con envejecer para poder entender el propósito de la vida. El entrenamiento se requiere desde la temprana niñez. De acuerdo con el plan Védico, un hombre mayor debe tomar la orden *sannyasa* de renuncia, y consagrar por completo su tiempo y energía a entender a Dios y servirLo. No nos volvemos espiritualmente maduros tan solo por envejecer. Debemos ser entrenados desde el mismo principio, como *brahmacari.*

Hayagriva dasa: Schopenhauer señala que es tradicional llamar juventud a la parte feliz de la vida, y vejez a la parte triste, pero de hecho, ese no es el caso. "Esto sería cierto, en caso que las pasiones hicieran feliz al hombre" -escribe-, "pero el hombre se siente feliz en la medida en que su intelecto predomine en él".

Srila Prabhupada: Para la civilización moderna, felicidad significa gratificación de los sentidos. El deseo por gratificar los sentidos continúa incluso cuando se es un anciano; por consiguiente, se requiere de un entrenamiento temprano. Se expresa que se puede ser un anciano, aunque no se tenga una edad avanzada. Esto significa que lo importante es el conocimiento, no la edad. Si no se está apropiadamente educado, se es un viejo necio.

Hayagriva dasa: Schopenhauer observa que en los *Upanisads*m el período natural de vida humana se establece en cien años. "Llegar al propio fin antes de los noventa años, implica morir de una enfermedad", -escribe. "En otras palabras, prematuramente".

Srila Prabhupada: Sí. En este milenio, la edad máxima es de cien años, pero en milenios anteriores, las personas solían vivir por mil años. En Treta-yuga, el período de vida era de diez mil años, y en Satya-yuga, era de cien mil años. Actualmente, en Kali-yuga, la vida se ha degradado tanto, que la expectativa de vida humana es solo de unos setenta años. En la medida en que se es más sensual, decrece el período de vida. Esa es la ley de la naturaleza.

VIII
EL NATURALISMO EVOLUCIONISTA

Charles Robert Darwin
(1809-1882)

Hayagriva dasa: El concepto de Darwin de la evoluciòn, se apoya en la premisa de que generación tras generación, se produce un verdadero cambio genético. En otras palabras, él rechazaba el *eidos* Platónico (idea, tipo o esencia) para una especie. Mientras que Krsna dice que El es la semilla que genera todas las existencias, Darwin rechaza la existencia de un germen particular para un tipo particular. No hay especies fijas, sino formas físicas mutantes, evolutivas, en constante cambio.

Srila Prabhupada: No. Las formas ya existen desde el principio de la creación. Sin embargo, hay una evolución, pero Darwin considera que es una evolución del cuerpo. Eso es incorrecto. El cuerpo nunca evoluciona, sino que el alma dentro del cuerpo evoluciona, y transmigra de un cuerpo al otro. El alma se halla dentro del cuerpo, y evoluciona en la medida de su deseo. Puede que una persona desee cambiar de apartamento, y se mude de uno a otro, pero es el hombre quien hace el cambio, no el apartamento. De acuerdo con el concepto Védico, el alma es la que evoluciona, no el cuerpo.

Syamasundara dasa: Darwin dio origen a la doctrina de la selección natural y la supervivencia del más fuerte. Sostiene que el animal se desarrolla del modo más adecuado para sobrevivir en su medio ambiente, y que le transmite sus cualidades superiores a su progenie. Algunas especies sobreviven y otras, no tan adaptadas al medio ambiente, mueren.

Srila Prabhupada: Una serpiente da nacimiento a muchos cientos de serpientes a la vez, y si se permitiera que vivieran tantas serpientes, habría un disturbio. Por consiguiente, de acuerdo con la ley de la naturaleza, las serpientes grandes se comen a las más pequeñas. La ley de la naturaleza no es ciega, pues detrás de ella hay un cerebro, y ese cerebro es Dios.

mayadhyaksena prakrtih
suyate sa-caracaram
hetunanena kaunteya
jagad viparivartate

"Esta naturaleza material trabaja bajo Mi dirección, Oh, hijo de Kunti, y produce todos los seres mòviles e inmóviles. Por su regla se crea y aniquila esta manifestación, una y otra vez." (*Bg*. 9.10). Lo que sea que ocurra en la naturaleza material, está siendo dirigido por el Señor Supremo, quien mantiene todo en orden. Cuando una especie se vuelve especialmente predominante, la naturaleza arregla que sea doblegada. De acuerdo a la Teoría de Malthus, toda vez que hay super-población, debe ocurrir alguna guerra, epidemia o terremoto. Estas actividades naturales no ocurren por casualidad; son planeadas. Si Darwin dice que es una cuestión de casualidad, su conocimiento es insuficiente.

Syamasundara dasa: Darwin también observa un plan o diseño en la naturaleza.

Srila Prabhupada: Si se observa un plan o diseño, se debe preguntar, "¿El diseño de quién?". En cuanto se admite que hay un diseño, se debe admitir que hay un diseñador. Es una insensatez decir que la naturaleza simplemente funciona mecánicamente. De ser así, debe haber alguna mecánica que la active. El Sol sale exactamente al minuto, al segundo, y las estaciones también se suceden conforme a ese plan. Detrás de la gran

maquinaria de la naturaleza, hay un cerebro que la ha ordenado. Nosotros explicamos la fuente original de todo como Brahman, la Verdad Absoluta, Krsna. Los científicos admiten que no saben de dónde provienen las cosas, mas cuando las ven, súbitamente proclaman que ellos las han inventado. Pero eso no es un invento. Estas cosas ya están presentes.

Syamasundara dasa: A partir de la investigación científica se ha concluído que a través de los años, los animales han evolucionado hacia formas cada vez más complejas, desde las formas muy simples halladas en el mar, a otras más complejas, como los dinosaurios y demás. Estas formas eventualmente se extinguieron, y a partir de ellas, evolucionaron otras.

Srila Prabhupada: Si dices que se extinguieron, significas que esos animales ya no existen en esta Tierra. ¿Pero cómo puede decirse que no existan en alguna otra parte? Ahora bien, de acuerdo con la Teorìa de la Evolución de Darwin, ¿el cuerpo humano evolucionó a partir de los simios?

Syamasundara dasa: El expresa que están relacionados, que provienen del mismo ancestro.

Srila Prabhupada: Eso es otra cosa. Todo está relacionado. Pero el proclama que el cuerpo del mono o del simio, se desarrollö hasta el cuerpo humano. Si tal es el caso, ¿porqué los simios no dejaron de existir? Podemos ver que los simios, monos y seres humanos existen simultáneamente. Los científicos no pueden probar que eones atrás el ser humano no existiera. Si el hombre evolucionó del simio, el simio ya no debería existir.- *Karya-karana*. Cuando se presenta el efecto, la causa se ha terminado.

Syamasundara dasa: No se trata de que el mono fuera la causa de la existencia del hombre, antes bien, ellos provienen de un ancestro común.

Srila Prabhupada: Nosotros decimos que todo viene de Dios, el mismo ancestro, el mismo padre. El padre original es Krsna.

sarva-yonisu kaunteya
murtayah sambhavanti yah
tasam brahma mahad yonir
aham bija-pradah pita

"Oh, hijo de Kunti, debe comprenderse que todas las especies de vida aparecen mediante su nacimiento en esta naturaleza material, y que Yo soy el padre que aporta la simiente". (*Bg*. 14.4).

Syamasundara dasa: Como quiera que sea, conforme a la teoría de Darwin, se produce una evolución desde las formas más simples, hasta las más complejas, desde los pequeños animales unicelulares hasta animales más complejos, como el hombre.

Srila Prabhupada: Mas actualmente las formas más simples co-existen junto a las más complejas. No se trata de que las más simples se desarrollaron hasta formar las más complejas. Mi cuerpo actual se desarrolló a partir del cuerpo de mi niñez, pero ese cuerpo infantil ya no existe. Actualmente, las especies co-existen simultáneamente.

Syamasundara dasa: Mas ellos no encuentran la evidencia de que todas estas formas complejas existieran en los tiempos antiguos.

Srila Prabhupada: Acá no se trata de tiempos antiguos o tiempos modernos. Si observo que las 8.400.000 especies de vida aún existen, ¿dónde queda la cuestión del desarrollo? Puede que no lo sepan, o que no tengan la evidencia de que estas formas existieran tiempo atrás, mas eso se debe a su conocimiento imperfecto. Todas estas especies existen ahora, y han existido desde hace millones de años. Puede que no tengan evidencia de esto, pero eso es otra cosa. Nosotros aceptamos la evolución, pero también aceptamos el hecho de que todas las especies existen ahora simultáneamente. Si no están existiendo en este planeta, están existiendo en algún otro. Por supuesto, Darwin no tuvo oportunidad de estudiar eso. Aceptamos la propuesta de que hay un proceso evolutivo desde los seres acuáticos a los insectos, a las aves, a los animales y a los humanos, pero no aceptamos la teoría de Darwin de que una especie se extingue mientras que otra sobrevive. Todas están existiendo simultáneamente.

Syamasundara dasa: Pero hay muchas formas que se extinguieron en este planeta.

Srila Prabhupada: ¿Pero acaso Darwin ha visto todos los planetas y todos los universos? ¿Tiene el el poder para ver todo? Dado que nuestras facultades son limitadas, no podemos concluir que se haya extinguido una especie en particular. Por supuesto, los científicos no aceptan que nuestros sentidos, con los cuales reunimos información, sean limitados. Pero lo son. No es posible excavar toda la Tierra. Solo podemos tomar muestras. El primer cargo que le hacemos a Darwin es que la vida humana siempre existió. El no puede probar que en un determinado momento no hubiera vida humana. No se trata de que los cuerpos de las especies estén cambiando. Esos cuerpos ya existen. Antes bien, es el alma la que cambia de cuerpos, transmigrando de un cuerpo a otro, y esa es la verdadera evolución. Es la evolución o progreso del alma, de un cuerpo a otro.

Hayagriva dasa: Respecto al alma, Darwin escribe: "Unas cuantas personas sienten ansiedad por la imposibilidad de determinar en qué período preciso, en el desarrollo del individuo, desde la primera traza de una diminuta vesícula germinal, el hombre se convierte en un ser inmortal, y no existe una causa mayor de ansiedad, pues el período no puede ser determinado positivamente en la escala orgánica gradualmente ascendente. Esto es, es imposible saber en qué momento el alma inmortal habita en estas especies".

Srila Prabhupada: El alma es el factor más importante, y para poder entender el alma, se requiere de educación. Es el alma la que mueve al cuerpo, ya sea el cuerpo de una hormiga, bacteria, ser humano, animal o lo que fuere. Nada puede moverse sin la presencia del alma, y todas y cada una de las almas individuales, son inmortales.

Syamasundara dasa: Como se mencionara, Darwin no aceptaba el hecho de que hubiera un número determinado de especies. Antes bien, el sostiene que las especies pueden variar en diferentes èpocas, de acuerdo a la selección natural. Hay nuevas especies en constante evolución.

Srila Prabhupada: ¿Pero qué sabe él de todas las especies? ¿Cuenta con una lista completa de todas las especies del universo? Aprendemos en el *Padma Purana* que hay 8.400.000 especies. Antes que nada, debemos entender qué son todas estas especies. Tú puedes caminar por un mercado, y ver a toda clase de personas. Mientras caminas, continúas viendo toda clase de gente, pero no puedes decir que ya no exista una clase en particular porque ya no la ves más. El punto es que no puedes ni ver ni aprehender el principio o el fin.

Syamasundara dasa: Bien, ellos expresan que todo comenzó con un animal unicelular.

Srila Prabhupada: ¿Pero de dónde vino ese animal?

Syamasundara dasa: De asociaciones químicas.

Srila Prabhupada: Luego, ¿quién suministró las sustancias químicas?

Syamasundara dasa: Los científicos no se interesan por el quién, sino por el fenómeno existente.

Srila Prabhupada: El mero estudio del fenómeno es algo infantil. La ciencia verdadera encuentra la causa original. Puede que Darwin haya estudiado esta isla o aquella isla, o que haya cavado hoyos en este desierto o en aquel desierto, pero el no ha contemplado los otros millones de planetas que existen en el universo. El no ha excavado y cavado en las profundidades de todos los otros planetas. ¿Cómo entonces puede llegar a la conclusión de que esto es todo? El habla de selección natural, pero no ha estudiado perfectamente a la naturaleza. Solo ha estudiado el funcionamiento de la naturaleza, en un sitio determinado, y bastante pequeño. Cuando nosotros hablamos de naturaleza, nos referimos a la *prakrti*. Nos referimos al universo. Hay millones de universos, y Darwin no los ha estudiado, empero, deriva todas estas conclusiones. Ciertamente que la selección natural existe, pero Darwin no sabe cómo funciona. El defecto de Darwin es que carece de información sobre el alma.

Syamasundara dasa: Subsiste el hecho de que las excavaciones realizadas por todo el mundo, prueban la existencia de especies que ya no existen en este planeta.

Srila Prabhupada: Pero la naturaleza no está confinada a este planeta. Cuando se habla de naturaleza material, se debe incluír a todos los planetas del universo.

Syamasundara dasa: Pero los científicos no tienen evidencia de que todas las especies hayan existido desde tiempo inmemorial.

Srila Prabhupada: Tampoco se puede presentar la evidencia de que el Sol existe desde hace millones de años, y de todos modos llegamos a la conclusión afirmativa. El Sol no acaba de ser creado esta mañana. Dentro del Sol, todo existe, y si el Sol existe, también deben existir otras cosas. Darwin deriva conclusiones sobre la naturaleza, a partir de un estudio limitado a un planeta. Esto no es conocimiento completo. Si el conocimiento no es perfecto, ¿porqué habríamos de aceptar sus teorías? Acá el punto no es si las formas de vida compleja han estado existiendo en este planeta desde hace millones de años. Todas estas formas existen en la naturaleza. De acuerdo con los Vedas, las especies de la naturaleza están fijadas en 8.400.000. Las mismas pueden o no estar existiendo en tus alrededores, pero eso no es lo importante. El número está establecido, y existen simultàneamente. Puede que haya una evoluciòn de formas más simples a otras más complejas, pero no que una especie se extinga. Evolución real, es la evolución del alma, a través de las especies existentes. Ahora bien, nosotros admitimos que con el cambio de las estaciones, o con el calor o frío intensos, pueden surgir diferencias, pero no se trata de que estas especies sean nuevas. Si hay una gran inundación, y todas las personas de la Tierra se ahogan, la especie humana no se extingue. El hombre puede o no sobrevivir a determinadas catástrofes; eso no afecta a las especies. No podemos decir que la especie humana se haya extinguido, sino que bajo estas circunstancias, el hombre sobrevive o no. Cualquiera sea el caso, los seres humanos están existiendo en alguna otra parte.

Syamasundara dasa: El *Padma Purana* explica que hay 400.000 especies de vida humana, ¿qué significa?

Srila Prabhupada: Que hay diferencias en la cultura y en los tipos físicos. Los científicos expresan que los seres humanos pertenecen todos a la misma especie, pero cuando hablan de especies, quieren significar otra cosa. Los Vedas, por ejemplo, considerarían que los negros y los arios pertenecen a diferentes especies. En lo que respecta al movimiento de conciencia de Krsna, los cuerpos pueden diferir, eso no es importante. Nuestra clasificación se fundamenta en el alma. El alma es igual, pese a los diferentes tipos de cuerpos. El alma es una y no cambia.

vidya-vinaya-sampanne
brahmane gavi hastini
suni caiva svapake ca
panditah sama-darsinah

"El sabio humilde, en virtud del verdadero conocimiento, contempla con la misma visión a un *brahmana* sabio y gentil, una vaca, un elefante, un perro, y un comedor de perro (descastado)". (*Bg*. 5.18). Aquel que ve lo superior, ve el alma. Dado que Darwin y otros científicos materialistas no tienen información del alma, han perdido todo el punto. En el nivel material, puede que una forma material sea superior a otra, tal como un apartamento puede ser mejor que otro, mas estas son consideraciones materiales. Ahora bien, de acuerdo a nuestra posición, podemos progresar de los apartamentos más bajos a los más altos, pero también puede funcionar a la inversa. Si no podemos pagar la renta o el precio por un apartamento mejor, tenemos que entrar a uno inferior. No se trata de que el alma deba progresar necesariamente desde las formas inferiores a las superiores.

Syamasundara dasa: Darwin diría que todas las cosas vivas de la tierra, evolucionan de lo inferior a lo superior.

Srila Prabhupada: Genéricamente es aceptable puesto que en determinados períodos, las personas pueden construir determinados tipos de apartamentos, pero éstos en sí no son lo que evoluciona. La evolución ocurre dentro del apartamento, conforme al deseo de la *jiva*, la entidad viviente.

Darwin piensa que es el apartamento lo que cambia, pero en realidad, es el deseo de la *jiva*. Conforme a la mentalidad que tengamos en el momento de la muerte, obtenemos determinado tipo de alojamiento. Como sea, éste ya está presente. No lo tenemos que crear. Hay 8.400.000 tipos fijos de apartamentos, y podemos entrar en cualquiera de ellos. No se puede concebir un tipo de apartamento más allá de esta cantidad. El gerente de un hotel, sabe que hay diferentes clases de clientes, que quieren diferentes tipos de instalaciones; por lo tanto, implementa los arreglos para recibir a toda clase de clientes. Asimismo, ésta es la creación de Dios, y Dios sabe de cuántas maneras diferentes piensa y desea la entidad viviente; por consiguiente, Dios ha creado todas estas especies. Si la entidad viviente piensa de determinada manera, Dios dice, "Vamos. Aquí está el cuerpo que tú quieres".

prakrteh kriyamanani
gunaih karmani sarvasah
ahankara-vimudhatma
kartaham iti manyate

"El alma espiritual confundida, bajo la influencia de las tres modalidades de la naturaleza material, se considera la ejecutora de las actividades, las que en realidad son llevadas a cabo por la naturaleza". (*Bg*. 3.27). La naturaleza nos brinda toda clase de facilidades. Dios, como el Paramatma dentro del corazón de todos, sabe lo que la entidad viviente desea, y ordena a la naturaleza que se lo brinde.

Syamasundara dasa: Mas actualmente vemos que en este planeta ya no hay dinosaurios. Ese tipo de apartamento ya no está disponible.

Srila Prabhupada: Como ya dije antes, ustedes pueden haber visto o no a los dinosaurios. Como sea, ciertamente que no han visto las 8.400.000 especies de vida. Eso no significa que esas especies ya no existan más. Puede que existan en algún otro planeta. Ustedes no tienen la información pertinente. Los científicos están experimentando con sus sentidos imperfectos, pero nosotros recibimos conocimiento de una fuente diferente. Al margen de la cantidad de investigación científica, las conclusiones siempre serán imperfectas, porque los sentidos son imperfectos.

Hayagriva dasa: Al principio, Darwin era cristiano, pero su fé en la existencia de un Dios personal, eventualmente desapareció. Al final, escribió: "Todo el tema está más allá del alcance del intelecto humano... El misterio del principio de las cosas, es insoluble para nosotros; yo me contento con ser un agnóstico...". Basó *El Origen de las Especies* en la evidencia que había amasado en un viaje alrededor del mundo de 1830 a 1836.

Srila Prabhupada: Como sea, su estudio fue limitado. Ciertamente que no pudo haber investigado todas las especies del planeta.

Hayagriva dasa: Pasó el resto de su vida escribiendo acerca de la información que había reunido durante su travesía. De acuerdo con su teoría de la selección natural, sobreviven los mejores y más adecuados, y en consecuencia, la raza mejora necesariamente y establemente. ¿Mas acaso en Kali-yuga no se produce una degeneración constante?

Srila Prabhupada: Sí, podemos ver realmente que la raza humana se ha vuelto degradada.

Hayagriva dasa: ¿Cuál es la causa?

Srila Prabhupada: La educación impropia. Toda persona individual es un alma, y cada una posee un tipo de cuerpo particular. En especial el cuerpo humano requiere de educación. El alma evoluciona a través de diversas especies, conforme a sus deseos. La naturaleza material suministra los cuerpos, actuando bajo las órdenes de Dios. Dios existe en lo profundo del corazón de todos, y cuando el alma individual desea algo, la naturaleza material, acatando las órdenes de Dios, le brinda una máquina, en la forma de un cuerpo. Cuando alcanzamos la forma humana, podemos o bien progresar espiritualmente o regresar a la forma animal. Los animales también tienen deseos, mas ellos cambian cuerpos y especies, conforme a las leyes de la naturaleza. El cuerpo humano está particularmente creado para entender a

Dios, actuar conforme a ello, y regresar al hogar, de vuelta con Dios. Si no utilizamos esta oportunidad, retrocedemos a las especies inferiores.

Syamasundara dasa: De acuerdo con la versión Védica,¿hace millones de años atrás, hubo formas de vida superiores en este planeta?

Srila Prabhupada: Sí. Los Vedas nos informan que la primera criatura creada dentro de este universo, es también la más inteligente: el Señor Brahma. ¿Cómo, entonces, podemos aceptar la teoría de que el intelecto se desarrolla en el transcurso de tantísimos millones de años? Recibimos el conocimiento Védico, de Brahma, quien fue instruído por Krsna. La teoría de Darwin, de que el intelecto se desarrolla, no es científica. Es meramente una sugerencia, una adivinanza.

Syamasundara dasa: Cuando Brahma creó, ¿había asimismo otras formas de vida desarrolladas, además del hombre?

Srila Prabhupada: Todas las formas han estado existiendo desde la creación.

Syamasundara dasa: ¿Qué evidencia poseemos de que las formas de vida elevada existieran en este planeta hace millones de años?

Srila Prabhupada: La autoridad de la literatura Védica.

Syamasundara dasa: ¿Mas qué otra autoridad es aceptable? Si excavamos un fósil y hacemos pruebas con nuestros sentidos, ¿acaso no es autorizado?

Srila Prabhupada: Esa es la autoridad del fósil. Puede que estén satisfechos con dicha autoridad, pero nosotros tenemos la nuestra. Ustedes aceptarán su autoridad, y yo aceptaré la mía. Esa es otra cuestión. La autoridad científica es siempre relativa, tal como el conocimiento científico. Las teorías siempre son contrapuestas por otras teorías. ¿Acaso Darwin ha descendido a lo profundo del mar, y excavado allí? ¿Quién ha excavado en la corteza terrestre, en la profundidad oceánica, para descubrir lo que hay allí? Todo que el Dr. Rana sabe es que su pozo mide tres pies de profundidad y tres pies de ancho. Si le refieres la existencia del Océano Atlántico, dirá: "¿Cómo es de grande? ¿Es el doble de grande que mi pozo? ¿Diez veces de grande?". Puesto que jamás puede concebir al Océano Atlántico, ¿qué bien traerán sus investigaciones? ¿Qué conocimiento puede tener del vasto océano? Por consiguiente, debemos tomar el conocimiento de Aquel que ha creado el Océano Atlántico. De esta forma, nuestro conocimiento será perfecto.

Syamasundara dasa: Mas algunas de las teorías de Darwin parecen ser ciertas. Por ejemplo, nadie puede negar el hecho de que los mejores sobreviven.

Srila Prabhupada: Podemos tratar de ajustar las cosas, pero si nuestros ajustes no son aprobados por el Supremo,no tendrán éxito. Conforme a la vía natural, los padres sienten cariño por sus hijos, pero si los padres no los cuidan, los niños no sobrevivirán. Aún así, el cuidado de los padres no es la última palabra. Si el niño está condenado por el Señor Supremo, no vivirá, pese al cuidado de los padres. En otras palabras, tenemos que acudir al Señor Supremo, si en definitiva queremos sobrevivir. Si Krsna no quiere que sobrevivamos, no seremos capaces de hacerlo, pese a todos nuestros intentos. Todas estas leyes naturales trabajan bajo un controlador, Dios. La electricidad puede servir a muchos propósitos, pero la central eléctrica es una. Está generando energía para todos. Podemos emplear la misma corriente eléctrica para servir a diferentes propósitos, pero la fuerza es la misma.

Syamasundara dasa: Bien, la misma corriente puede estar funcionando en el venado y en el tigre, pero el tigre puede matar al venado. En este caso, uno sobrevive y el otro no.

Srila Prabhupada: De acuerdo con la ley de karma, nadie sobrevive. El cuerpo es el campo de actividad, y se nos concede una licencia para actuar dentro de este cuerpo por algún tiempo. Eso es todo. No hay cuestión de sobrevivir.

Syamasundara dasa: Por supervivencia, Darwin implica que las especies sobrevivirán.

Srila Prabhupada: No hay cuestión de supervivencia. Las especies siempre están allí.

Syamasundara dasa: ¿Pero porqué no hay evidencia de que la civilización humana existiera en esta Tierra, hace millones de años?

Srila Prabhupada: Nuestra evidencia para la civilización Védica previa, es el *sruti*, la evidencia oral. Por ejemplo, Vyasadeva recibió el conocimiento Védico de Narada, y Narada recibió el conocimiento Védico del Señor Brahma, hace millones y millones de años atrás. Apenas si podemos calcular uno de los días de Brahma, en el cual catorce Manus vienen y van. Cada Manu vive por 306.720.000 años. De acuerdo con los cálculos Védicos, millones, billones y trillones de años, no son demasiado sorprendentes. Cuando Brahma nació, fue educado por Dios. Esto significa que esta filosofía Védica ya existía entonces.

Syamasundara dasa: Pero si la Tierra es tan vieja, debe haber sobrellevado muchas transformaciones.

Srila Prabhupada: Sí, pero eso no importa. Tras un día de Brahma, se produce la devastación. Brahma vive por cien años, compuestos de sus días increíblemente largos, y al final de cada día, hay una devastación. De modo que se producen muchas devastaciones, y no nos sorprende demasiado el saberlo. Ahora nos sorprende el enterarnos del transcurso de millones y trillones de años. Esto no es nada. De acuerdo a los métodos históricos Védicos, trillones y trillones de años, no se tienen en cuenta. Aunque no halláramos la prueba de una civilización existente en esta Tierra hace millones de años, no podemos concluir que no hubiera civilización. Solo podemos concluir que nuestro conocimiento es imperfecto.

Hayagriva dasa: En un debate en contra del Darwinismo, William Jennings Bryan, un famoso político y abogado, dijo: " Ellos (los Darwinistas) no se atreven a decir que comenzó con Dios y terminó con Dios... Darwin dice que el principio de todas las cosas es un misterio para nosotros indescifrable. El no pretende expresar cómo comenzaron estas cosas".

Srila Prabhupada: El mundo material fue creado, y a las entidades vivientes se les permite actuar dentro de él. Puesto que todas las entidades vivientes provienen de Dios, Dios dice, *bijam mam sarva-bhutanam viddhi partha sanatanam*. "Oh, hijo de Prtha, sabe que Yo soy la semilla original de todas las existencias". (*Bg*. 7.10). La naturaleza material es la madre, y Dios, el padre, aporta la *bijam*, la semilla. El vientre de la madre por sí solo, no puede producirla, pero cuando la semilla espiritual es brindada, el cuerpo puede formarse y crecer. La entidad viviente, una parte y porción eterna de Dios, es puesta en la naturaleza material y desarrolla un cuerpo de acuerdo a su deseo. Ese es el verdadero principio de la vida.

Hayagriva dasa: De acuerdo con la versión Bíblica, Dios creó al hombre a Su imagen, hará unos seis mil años atrás.

Srila Prabhupada: No fue tan reciente. De acuerdo con los Vedas, esta creación se remonta a millones y millones de años atrás. Como sea, Dios creó esta manifestación cósmica y la impregnó con entidades vivientes, para que aparecieran en diferentes especies, de acuerdo con su deseo. El alma individual propone, y Dios dispone. Todas las especies han estado existiendo desde el mismo principio. No se trata de que al principio de la creación no existiera la forma humana. Esto se comprende muy fácilmente. El cuerpo es creado por la naturaleza material y el alma, parte y porción de Dios, es colocada dentro del cuerpo de acuerdo a sus deseos. La energía material es llamada la energía inferior de Dios, y la entidad viviente, el alma individual, es llamada la energía superior. Ambas provienen de Dios, por ello se dice que todo emana de Dios, la Verdad Absoluta.

Hayagriva dasa: En *La Caída del Hombre*, Darwin escribe: "La idea de un creador universal y benéfico no parece surgir en la mente del hombre hasta que éste es elevado por una cultura prolongada y continua".

Srila Prabhupada: Sí, la cultura es muy importante, porque podemos elevarnos por la asociación espiritual. De acuerdo con nuestra vida cultural, podemos ir a los sistemas planetarios superiores, permanecer donde estamos o ir de vuelta al hogar, de vuelta con Dios. Por consiguiente, la cultura es muy importante.

Syamasundara dasa: Darwin opinaba que si pudiéramos entender lo suficiente el proceso evolutivo, podríamos controlarlo. Hoy en día, la gente

habla de conquistar a la naturaleza, y expresa que el hombre ahora vive una vida más prolongada y sana que nunca antes.

Srila Prabhupada: Eso es meramente una tontería. Mi abuela vivió noventa y seis años, pero yo no espero vivir por tanto tiempo. El período de vida está decreciendo. Las personas no son lo bastante sanas porque no se alimentan apropiadamente. ¿Dónde está la medicina que ponga fin a toda la enfermedad? Cada vez que se descubren nuevos remedios, aparecen nuevas enfermedades. No se las puede detener. Incluso si se hallara el remedio para el cáncer, no se puede poner fin a la muerte. Por muy grandes que sean los avances científicos, nunca podemos ponerle fin al nacimiento, la vejez, la enfermedad y la muerte. El intento es una pérdida de tiempo. Debemos ocuparnos en emplear nuestro tiempo de un modo tal que al abandonar este cuerpo material podamos volver al hogar, de vuelta con Dios.

Syamasundara dasa: Darwin hizo que la evolución de las especies apareciera arreglada de un modo tan mecánico, que Dios queda fuera del cuadro. Tal parece como si una combinación de ingredientes hubiera creado a los animales, y que ellos evolucionaron de uno a otro.

Srila Prabhupada: Combinaciones, implica Dios, porque es Dios quien las hace. No se trata de que la combinación sucede automáticamente. Un cocinero combina muchos ingredientes cuando prepara un platillo; los ingredientes no se combinan solos. Darwin debería haber preguntado de dónde vinieron los ingredientes, mas tal parece que el ni siquiera planteó ese interrogante. Los elementos materiales, los ingredientes, no se combinan automáticamente. Debe haber una entidad viviente que los combine.

Syamasundara dasa: Una de las teorías es que todo emana de alguna energía.

Srila Prabhupada: Esa energía debe pertenecer al energético. Cuando una computadora trabaja, debe haber alguien oprimiendo los botones. De acuerdo con los Vedas, en cuanto Dios lo desea, la energía material es activada de inmediato. Luego, las cosas emergen automáticamente. Puede que alguien diga que no hay un Dios detrás de la energía material, pero si Dios le retirara la facultad de hablar a tal persona, ella ni siquiera podría tener la habilidad para negar la existencia de Dios. Para poder sustentar las teorías de Darwin, los filósofos occidentales y los historiadores, rechazan el hecho de que las literaturas Védicas fueron elaboradas hace miles de años atrás, mas el descubrimiento de las Cuevas de Ajanta, prueba que hace miles de años atrás, vivió gente muy inteligente. Y estos científicos, simplemente andan buscando fósiles. ¿Qué es más importante? ¿El *Ramayana* de Vivekananda o una pila de huesos?

En eras pasadas, la memoria de los estudiantes era muy aguzada, porque ellos eran *brahmacaris* puros, estrictamente célibes. No había necesidad de escribir esas literaturas. Conforme al sistema *sruti*, el estudiante oía una vez al maestro espiritual, y luego podía recordar cada palabra. Ahora, Darwin y los demás científicos materialistas están tratando de entender los fenómenos, la energía de Krsna, pero no están interesados en conocer el origen de dicha energía. Krsna dice, *aham sarvasya prabhavah*- "Yo soy la fuente de todos los mundos espirituales y materiales". (*Bg*. 10.8). Si somos conscientes de Krsna, sabemos que Krsna es la fuente original de toda energía. Si una persona se convierte en un físico o químico, su deber es probar que Krsna es la fuente original de toda energía. Luego su conocimiento de la Física y la Química será perfecto. La gente quiere conocimiento a través del método científico moderno; por consiguiente, si se es un verdadero científico, se debe probar que esta energía material proviene de Krsna. Si se es un biólogo o naturalista, se debe probar que todas las formas de vida provienen de Krsna. Desafortunadamente, los científicos piensan, "Oh, crearemos algo". Pero ellos no pueden crear nada, porque Dios es quien hace toda la creación. Ellos están tratando de imitar a Dios, tal como un niño que ve a su madre cocinando, "¡Oh, yo también cocinaré!". Es un juego infantil, y en mérito a ese juego trabajan mucho y gastan muchos billones de dólares-. Tratan de crear un ser humano en una probeta, pero los seres humanos nacen todos los días. Tratan de crear algo artificial, eso es todo. Todo está siendo creado automáticamente por las multi-energías de Dios. Todos los

ingredientes son proporcionados por Krsna. Vuestro cuerpo e inteligencia, es provisto por Krsna. El nos da todo, y nosotros no podemos hacer nada sin El. Al obrar, debemos tratar de satisfacer a Krsna; luego nuestro obrar será exitoso. No es posible salir de los límites de Krsna.

Thomas Henry Huxley
(1825-1895)

Hayagriva dasa: Huxley opinaba que la diferencia principal entre el hombre y los animales es la facultad del habla. En su Ensayo, "El Hombre y los Animales Inferiores", escribe: "Sólo el hombre posee el don maravilloso de la oratoria racional inteligible, mientras que...ha acumulado lenta y organizadamente la experiencia que está casi perdida con el cese de cada vida individual y otros animales...".

Srila Prabhupada: Ese es otro error de concepto. Todos hablan su propio lenguaje. Los animales tienen el suyo, y los seres humanos el suyo.

Hayagriva dasa: El menciona específicamente, "oratoria inteligible, racional".

Srila Prabhupada: Los animales poseen facultad racional de habla.

Hayagriva dasa: Puede que ellos sean capaces de articular determinados factores básicos entre sí, pero no poseen ni cultura ni historia. No han podido ser capaces de acumular y organizar la experiencia de su especie.

Srila Prabhupada; De acuerdo con la tradición Védica, el idioma sánscrito es la madre de todas las lenguas, y es hablado en los sistemas planetarios superiores, mas esto no equivale a decir que uno es un animal porque no habla en sánscrito. Todos poseen su propio lenguaje, los ingleses, indios, animales, aves, lo que fuere. Lo realmente importante es la educación, no el idioma. Un ser humano, de conciencia desarrollada, puede recibir educación espiritual; los animales, no. Esa es la diferencia principal. No es básicamente una cuestión de lenguaje, pues el conocimiento puede ser impartido en cualquier idioma, tal como nosotros estamos impartiendo el conocimiento Védico en inglés y en otros idiomas. No es el lenguaje lo que distingue al hombre de las especies inferiores, sino el conocimiento. Los animales no pueden recibir conocimiento de Dios, pero un ser humano, al margen de su idioma, puede entender a Dios, si el conocimiento le es apropiadamente impartido.

Hayagriva dasa: Aunque Huxley defendió la teoría de Darwin de la evolución, difería en su creencia de la supervivencia de aquellos que son "éticamente mejores". En *La Etica y la Evolución*, escribe: "Progreso social significa controlar el proceso cósmico a cada paso, y su sustitución continua, paso a paso, lo cual podría denominarse proceso ético; el fin del cual no es la supervivencia de quienes puedan ser considerados los más adecuados...sino de aquéllos que éticamente son mejores".

Srila Prabhupada: El proceso cósmico no puede ser controlado. Continúa funcionando en diferentes modalidades: bondad, pasión e ignorancia. En la modalidad de la bondad, hay progreso, pero en definitiva, el individuo tiene que trascender la modalidad de la bondad, para llegar a la plataforma del bien absoluto, la plataforma de la bondad pura. En el mundo material, cualesquiera sea el proceso que adoptemos para el avance, se halla condicionado por la bondad, la pasión y la ignorancia. En el mundo material es muy difícil conservar puro un proceso; por consiguiente, el alma debe acceder a la plataforma de la bondad y luego trascenderla. La plataforma de la bondad pura, se denomina *bhakti* y en dicho nivel solo obramos en relación con Dios. Solo cuando llegamos a ese nivel podemos sobrevivir. Caso contrario, nadie sobrevive, porque todos tienen que continuar transmigrando de un cuerpo a otro. *Tatha dehantara-praptir (Bg.* 2.13). Sin embargo, cuando llegamos a la plataforma de la bondad pura, podemos entender a Dios y trascender el nacimiento y la muerte.

janma karma ca me divyam
evam yo vetti tattvatah
tyaktva deham punar janma
naiti mam eti so'rjuna

"Oh, Arjuna aquel que conoce la naturaleza trascendental de Mi aparición y actividades, no vuelve, al abandonar el cuerpo, a nacer nuevamente en este mundo material, sino que llega a Mi morada eterna". (*Bg*. 4.9). Aparte de ello, la supervivencia carece de significado. Supervivencia implica que el alma se conserve pura en su posición original; que no transmigre. La supervivencia solo es factible en el mundo espiritual, donde no hay cambios.

Syamasundara dasa: Huxley creía que depende de nosotros el orientar la evolución ética.

Srila Prabhupada: Ciertamente que depende de nosotros. Antes que nada, se enteran que robar está mal y que aquellos que roban, van a prisión. Depende de ustedes robar o no.

Syamasundara dasa: Huxley creía que tenemos que calificarnos éticamente, para ser dignos de sobrevivir. No es meramente una cuestión de supervivencia de los más adecuados.

Srila Prabhupada: Nadie es adecuado para sobrevivir. Esta idea de la supervivencia es simplemente una tontería. Sin embargo, podemos elevar nuestra conciencia y la de toda la sociedad humana, mediante este proceso de conciencia de Krsna. Es una cuestión de educación. Cuando nos volvemos conscientes de Krsna, nos volvemos dignos de sobrevivir. Ya no tenemos que sobrellevar más el proceso de la transmigración.

Syamasundara dasa: Huxley sostiene que los más dignos moralmente son los que deben sobrevivir.

Srila Prabhupada: El moralmente más digno es aquel que es consciente de Krsna. No es una cuestión de derecho; antes bien, sobrevive necesariamente. Mas en lo que respecta a la moral, ¿cuál es la moral de Huxley? Nosotros afirmamos que matar a la vaca es inmoral, pero otros dicen que es moral, porque comiendo bifes el cuerpo se desarrolla. ¿Qué moral es más digna de selección? Hay muchas cuestiones similares; una persona dice que algo es moral mientras que otra dice que es inmoral. Por supuesto, los comedores de carne proclaman que la moral depende de lo que desea la mayoría, esto es, la mayoría de los comedores de carne. Tales personas convendrán naturalmente en que la matanza de la vaca es muy buena, pero ¿eso convierte en moral a la matanza de la vaca?

Syamasundara dasa: Huxley cree que puesto que la naturaleza es amoral, el hombre no debe imitarla, sino combatirla.

Srila Prabhupada: No se puede combatir a la naturaleza. No se puede conquistar a la naturaleza. Por supuesto, todos tratan perpetuamente de luchar con la naturaleza, pero en el *Bhagavad-gita*, Krsna dice:

daivi hy esa gunamayi
mama maya duratyaya
mam eva ye prapadyante
mayam etam taranti te

"Esta energía divina Mía, consistente en las tres modalidades de la naturaleza material, es difícil de superar. Pero aquellos que se han rendido a Mí, pueden atravesarla fácilmente". (*Bg*. 7.14). Es imposible derrotar a la naturaleza material. Ustedes tratan de vivir, pero la naturaleza material le trae la muerte a todos. Ese combate prosigue, pero la naturaleza siempre es la más fuerte. Nadie ha tenido jamás éxito en batallar contra la naturaleza.

Syamasundara dasa: ¿Es verdad que la naturaleza es amoral?

Srila Prabhupada: La naturaleza es sumamente moral, porque ella se ampara en la orden de Krsna. ¿Cómo puede equivocarse la naturaleza? En el *Brahma-samhita* (5.44), se expresa: *srsti-sthiti-pralaya-sadhana-saktir-eka chayeva yasya bhuva-nani vibharti durga*- Durga, la naturaleza material, es tan poderosa que puede crear, mantener y aniquilar.

Syamasundara dasa: Huxley fundamentaba su moral en la simpatía, y el proclamaba que la naturaleza carece de ella.

Srila Prabhupada: La naturaleza posee toda simpatía, porque ella está funcionando bajo las órdenes de Krsna. La naturaleza se parece mucho a la policía. Cuando una persona rompe la ley, considera muy antipática a la

policía, pero si la persona se ampara en la ley, los policías son amigos y protectores. En todo caso, esa es la propuesta.

Syamasundara dasa: Parecería que si la casa de alguien se incendia, y la de otro no, no hay simpatìa implícita, tan solo arbitrariedad y azar.

Srila Prabhupada: No es algo arbitrario. No es azaroso. Está claramente establecido que la naturaleza material trabaja bajo las órdenes de Krsna. Puesto que Krsna no es inmoral, quien ejecuta Sus órdenes tampoco puede ser inmoral. El aparente castigo impuesto por la naturaleza, es también simpatía. La Madre Durga es siempre vista con un tridente en su mano, y ella siempre está castigando, pero esto indirectamente, es moral. Ella castiga a las entidades vivientes, para que éstas se vuelvan conscientes de Krsna. Ella las coloca en toda clase de condiciones miserables, de modo que tengan el conocimiento de Krsna, para llevarlas a la conciencia donde puedan comprender que si se rinden a Krsna, serán libres. No es posible conquistar a la naturaleza mediante mecanismos materiales. Solo podemos conquistar a la naturaleza, prestando servicio devocional al Señor. El intento material por conquistar o controlar a la naturaleza, es el mal del hombre, su intento de imitar a Krsna. Tal imitación nunca es perfección.

Syamasundara dasa: Empero, Huxley opinaba que el hombre podía mejorar su medio ambiente. Por ejemplo, agriculturalmente.

Srila Prabhupada: Sí, pero aunque los gobiernos prometen a la gente más y más cosas, la gente es cada vez más miserable. Ellos proporcionan comida al hombre, facilidades para dormir, para tener vida sexual, y protección del peligro. Estas son las necesidades primarias; incluso los animales se satisfacen con las mismas. Pero el hombre no puede. Porque ha desarrollado una conciencia, el hombre quiere más. Por ello, en la sociedad humana hay música, arte, filosofía y religión. Pero si el hombre emplea su conciencia desarrollada simplemente para comer, dormir, defenderse y aparearse, nunca estará satisfecho. La conciencia superior del hombre, debe ser utilizada para desarrollar conciencia de Krsna. La lucha material por la supervivencia, no es natural. La lucha es antinatural. Nuestra condición natural es el disfrute.

Syamasundara dasa: Pero, mediante el uso de la inteligencia, ¿acaso el hombre no puede entender el mundo, y de esta forma hacer su propio mundo?

Srila Prabhupada: En el *Bhagavad-gita* se declara:

antavat tu phalam tesam
tad bhavaty alpa-medhasam
devam deva-yajo yanti
mad-bhakta yanti mam api

"Los hombres de escasa inteligencia, adoran a los semidioses, y sus frutos son temporales y limitados. Aquellos que adoran a los semidioses, van a los planetas de los semidioses, pero Mis devotos llegan finalmente a Mi planeta supremo". (*Bg*.7.23). Depende de ustedes. Si quieren quedarse aquí, pueden hacerlo. Krsna les ha dado inteligencia y todas las facilidades. Ahora depende de ustedes el hacer su elección, ya sea, ir al cielo, al infierno o a Krsna.

Hayagriva dasa: Huxley contemplaba la civilización como una suerte de intento por ordenar la naturaleza. La civilización podría ser definida como un entendimiento ético complejo entre los hombres, que permite que sobreviva la mayor cantidad posible de ellos.

Srila Prabhupada: Eso no es posible. Ustedes no pueden mandar a la naturaleza; antes bien, la naturaleza les ordenará la muerte. De acuerdo con las leyes de la naturaleza material, no hay cuestión de supervivencia. Cuando pueden de verdad ordenar a la naturaleza material, entonces pueden sobrevivir. Eso es posible solo a través de la realización Brahman, como se explica en el *Bhagavad-gita:*

mam ca yo'vyabhicarena
bhakti-yogena sevate
sa gunam samatityaitan

brahma-bhuyaya kalpate

"Aquel que se ocupa en completo servicio devocional, quien no cae en ninguna circunstancia, de inmediato trasciende las modalidades de la naturaleza material y de este modo llega al nivel del Brahman". (*Bg*. 14.26).

Hayagriva dasa: Huxley contempló al filósofo indio como doblegado por un cosmos más fuerte. Escribe: "En el Ganges, el hombre ético admite que el cosmos es demasiado fuerte para él..."

Srila Prabhupada: Sí.

Hayagriva dasa: "...y destruyendo todo límite que lo ata, mediante una disciplina ascética, busca la salvación, en completa renuncia".

Srila Prabhupada: Eso es correcto.

Hayagriva dasa: Sin embargo, Huxley contempló este intento como, "vuelo del campo de batalla". Exhortando a los ingleses a la batalla cósmica, escribió, "Somos hombres grandes, y debemos ejercer la fuerte voluntad humana para luchar, para buscar, para encontrar y no para entregarse".

Srila Prabhupada: Y al final, para morir. Puede que él no se entregue, pero la naturaleza lo pateará y dirá, "Debes morir". En todo caso, el Sr. Huxley ya no sobrevive más. Ya sean ingleses, franceses, americanos o lo que fuere, no podemos sobrevivir, sino que tenemos que sucumbir a los dictados de la naturaleza material. De acuerdo con el *Bhagavad-gita:*

prakrteh kriyamanani
gunaih karmani sarvasah
ahankara-vimudhatma
kartaham iti manyate

"El alma espiritual confundida, bajo la influencia de las tres modalidades de la naturaleza material, se considera la ejecutora de las actividades, las que en realidad son llevadas a cabo por la naturaleza". (*Bg*. 3.27). Es el falso ego el que dice, "Yo sobreviviré. Yo soy un inglés". Conforme a la ley de la naturaleza, la muerte es inevitable para todos; por consiguiente, el hombre inteligente, antes que nada, considera la forma de trascender la muerte. En el *Bhagavad-gita* se explica que si entendemos a Krsna, podemos sobrevivir.

Hayagriva dasa: No se trata de que Huxley creyera en alguna clase de inmortalidad material. En *La Etica y la Evolución*, el escribe sobre la transmigración y el karma: "Todo ser consciente cosecha lo que sembró; si no en esta vida, entonces en una u otra de la serie infinita de existencias anteriores, de la cual ésta es la última". Además, respecto a la filosofía india: "La sustancia del cosmos era Brahman, la del hombre individual, Atman; y la última, solo fue separada de la primera, por decirlo de alguna manera, por su envoltura fenoménica, por la cubierta de sensaciones, pensamientos y deseos, placeres y sufrimientos que conforman la ilusoria fantasmagoría de la vida".

Srila Prabhupada: Brahman no está separado del *atma*; antes bien, co-existen eternamente. Eso se explica en el Décimo Tercer Capítulo del *Bhagavad-gita*, donde Sri Krsna analiza el cuerpo, el *ksetra*, que es el campo de acción, y el *atma*, el alma individual, que es la propietaria del campo, y que trabaja en él. También se destaca que hay otro propietario_

upadrastanumanta ca
bartha bhokta mahesvarah
paramatmeti capy ukto
dehe'smin purusah parah

"Empero, en el cuerpo hay otro, un disfrutador trascendental, quien es el Señor, el propietario supremo, quien existe como el supervisor y el sancionador, y quien es conocido como la Superalma"- (*Bg. 13.23)*- El *atma*, el alma individual, solo conoce su propio cuerpo, pero la Superalma conoce

todo acerca de todos. Yo puedo conocer los dolores y placeres de mi cuerpo, pero ignoro los dolores y placeres de otro. La Superalma, Paramatma, conoce todo, sobre todos los cuerpos del universo. No se trata de separación, antes bien, los dos coexisten eternamente.

Hayagriva dasa: La comprensión de Huxley, es similar a la de los sankaritas: el *atma* está aprisionada dentro del cuerpo, y cuando obtiene la iluminación, "la burbuja de la ilusión se romperá, y el *Atman* individual liberado, se perderà a sí mismo en el Brahman universal".

Srila Prabhupada: Esto no significa que el *atma* se convierta en el Paramatma. Una gota de agua puede sumergirse en el mar, pero no se convierte en el mar. El mar sigue siendo el mismo, ya sea que la gota de agua se sumerja o no.- Si un pájaro verde entra a un árbol verde, quizás ese pájaro ya no pueda ser visto, pero es tonto pensar que el pájaro se ha vuelto uno con el árbol. El *atma* individual retiene su individualidad, aunque nuestra visión defectuosa no pueda percibirlo. Los sankaritas piensan erróneamente que el alma individual se funde en el Supremo y se vuelve el Supremo, pero no es así. En todos los casos retiene su individualidad.

Hayagriva dasa: Huxley escribe: "No hay otro poder externo con la facultad de efectivizar la secuencia de causa y efecto originaria del karma, que no sea la voluntad del sujeto al karma, para ponerle fin al mismo".

Srila Prabhupada: En la medida en que el alma individual obre conforme a las designaciones corpóreas, no es libre. Cuando abandona estas designaciones y accede a ser Krsna-*dasa*, el sirviente de Krsna, se salva.

Hayagriva dasa: ¿Pero no hay ninguna cuestión de liberación independiente de Krsna?

Srila Prabhupada: No. En el *Bhagavad-gita* (*Bg.9.39*), se explica que solo debemos obrar para Krsna. Caso contrario, nos enredamos. Libertad implica obrar en bien del Supremo. Actuando de esa manera, no somos atados por el karma. Cuando un soldado mata en el campo de batalla cumpliendo órdenes, recibe medallas, pero en cuanto mata a una persona, por su cuenta, es considerado un asesino y susceptible de ser ahorcado. Esto es *karma-bandhanah*, atadura al karma. La acción puede ser la misma, pero en un caso, el soldado actúa bajo las órdenes del Estado, y en el otro, actúa para su propia gratificación de los sentidos. Asimismo, cuando actúan para Krsna, actúan en libertad, y cuando actúan para ustedes mismos, son atados por el karma. Esa es la enseñanza principal de todo el *Bhagavad-gita*. Arjuna estaba considerando abandonar el campo de batalla, en mérito a consideraciones de tipo personal, mas cuando comprendió cual era su deber, pelear en nombre de Krsna, estuvo de acuerdo.

Hayagriva dasa: En *La Etica y la Evolución*, Huxley trata de relacionar el karma con la evolución: "En la teoría de la evolución, la tendencia del germen se desarrolla conforme a un tipo específico y determinado... es su karma... La gota de nieve es una gota de nieve y justo esa clase de gota de nieve, y no un roble, pues es la salida del karma de una serie infinita de existencias pasadas".

Srila Prabhupada: Eso es correcto. Este proceso se denomina *karma-bandhanah*. Uno toma un cuerpo tras otro, hasta que alcanza la forma humana. Luego, es capaz de decidir si continúa o le pone fin a este proceso de *karma-bandhanah*, rindiéndose a Krsna. Si se rinde a Krsna, el proceso se detiene, y si no lo hace, el proceso continúa, de acuerdo con las leyes de la naturaleza.

Hayagriva dasa: En cuanto Huxley se convirtió en Darwinista, rechazó al Dios sobrenatural y a la Biblia, proclamando que " el argumento del diseñador", había "recibido su golpe mortal".- A diferencia de Spinoza, el no aceptaba un Dios panteísta, sino que creía en "el gobierno Divino del universo" y opinaba que el proceso cósmico, es racional y no accidental. De todos modos, rechazaba un Dios personal ligado a la moral.

Srila Prabhupada: Eso es un error. La naturaleza en sí no es racional; es simplemente materia muerta. Un trozo de madera no es racional, pero el carpintero que le da forma lo es. El proceso cósmico puede ser racional, mas esto solo se debe a que hay un ser racional detrás suyo. Ese ser racional es la Suprema Personalidad de Dios. La naturaleza no puede ser racional por su

propio mérito, no más que un trozo de madera convirtiéndose en una mesa, sin un carpintero.

Syamasundara dasa: Huxley opinaba que el hombre debe permanecer agnóstico, porque no puede conocer a Dios, incluso y aunque Dios exista.

Srila Prabhupada: ¿Porqué el hombre no habría de poder conocerLo?

Syamasundara dasa: Porque El no aparece en una forma fenoménica.

Srila Prabhupada: ¿Y qué tal si aparece? Ustedes dicen que no Lo pueden ver en Su forma fenoménica, pero Dios puede aparecer y enseñarles. Luego, Lo pueden conocer. Nosotros no tratamos de obtener conocimiento de Dios especulando, como tampoco tratamos de obtener conocimiento de Dios de los necios, pícaros y filósofos. Nosotros tomamos conocimiento directamente de Dios Mismo. Dios aparece y nos da las instrucciones del *Bhagavad-gita*, y tomamos el conocimiento de allí.

Syamasundara dasa: En todo caso, Huxley estaba de acuerdo en que nunca podemos realizar a Dios por el método empírico.

Srila Prabhupada: Eso está bien. Aceptamos que Dios no puede ser conocido por nuestros sentidos actuales. Sin embargo, no estamos de acuerdo en que Dios no pueda ser conocido en absoluto. Los sentidos actuales pueden ser purificados por la conciencia de Krsna, y con los sentidos purificados, podemos llegar a conocer a Dios.

Syamasundara dasa: Huxley también presentó el concepto llamado epifenoménico, la creencia de que la mente y la conciencia son productos del proceso físico.

Srila Prabhupada: Nosotros también aceptamos el hecho de que la mente es física y que la conciencia es también física y de todos modos, sutil.

Syamasundara dasa: Para Huxley, cuando el cuerpo muere, la mente y conciencia también mueren.

Srila Prabhupada: Pero el no posee información del alma. Toda vez que hay alma, hay mente, conciencia y todo lo demás. La mente, conciencia e inteligencia se hallan todas presentes, pero ahora están materialmente contaminadas. Lo que tienen que hacer es purificarlas. No se trata de que debamos intentar conformar nuestra mente, inteligencia y conciencia. Eso no es posible.

Syamasundara dasa: Mas cuando el cuerpo muere, ¿la conciencia del individuo también muere con el?

Srila Prabhupada: No. ¿Cómo podrían morir? Vuestra conciencia simplemente los transporta a otro cuerpo.

Henry Bergson
(1859-1941)

Hayagriva dasa: Bergson sostenía que la realidad de Dios puede ser intuída solo por la experiencia mística. El esfuerzo creativo "es de Dios, si es que no se trata de Dios Mismo". Este conocimiento de Dios, conduce a la actividad, no a la pasividad.

Srila Prabhupada: Sí, el conocimiento de Dios ciertamente conduce a la actividad. Por ejemplo, en el *bhakti-yoga*, nos ocupamos las veinticuatro horas del día en el servicio de Krsna. No se trata de que nos limitamos a sentarnos a meditar. En el *Bhagavad-gita*, Krsna dice que la mejor actividad, es predicar el mensaje del *Bhagavad-gita*:

ya idam paramam guhyam
mad-bhaktesv abhudasyati
bhaktim mayi param krtva
mam evaisyati asamsayah

"Aquel que explica el secreto supremo a los devotos, tiene garantizado el servicio devocional, y al final, regresará a Mí". (*Bg*- 18.68). Esa es también la orden de Caitanya Mahaprabhu: "Vuélvete un guru, difundiendo la conciencia de Krsna". Ser un guru, implica estar activo.

Hayagriva dasa: La palabra "místico" puede tener muchos significados diferentes. Cuando Bergson expresa que la realidad de Dios solo puede ser intuída por la experiencia mística, ¿qué significa?

Srila Prabhupada: Dios es místico para aquel que no conoce a Dios, pero para aquel que conoce a Dios y recibe órdenes de El, Dios es una persona perceptible. La palabra "místico" indicaría algo vago u oscuro.

Syamasundara dasa: Bergson creía que el místico que tiene contacto con Dios, puede guiar a los demás y enseñarles a ser piadosos.

Srila Prabhupada: Eso está muy bien. Luego, por "místico" estaría indicando al representante de Dios. Este es el maestro espiritual, que sigue en la sucesión discipular. El *Bhagavad-gita* nos refiere que nos aproximemos a un guru que haya realizado la verdad, Dios. No se trata de que el místico se postule como Dios. No, él se rinde a Krsna y enseña a los demás a que lo hagan- De esta forma, nos enseña cómo volvernos piadosos. En realidad, es mejor decir conscientes de Dios, en lugar de piadosos. Aquel que es consciente de Dios es el verdadero místico.

Syamasundara dasa: Conforme a las interpretaciones modernas, un místico es alguien misterioso o mágico.

Srila Prabhupada: Sí, el significado se ha degradado a eso porque se han sucedido muchos gurus, han exhibido milagros y proclaman ser Dios. Así pues, estos pícaros desvían a los no inteligentes, que quieren apreciar milagros, y los no inteligentes consideran a los milagros como misticismo. Es otro caso de engañadores y engañados.

Hayagriva dasa: Originalmente, la palabra griega *mystikos*, se refería al que estaba iniciado en los ritos religiosos secretos, y hoy en día, la palabra se ha degenerado, implicando algo oscuro u oculto. Según Bergson, un místico es alguien que puede comulgar con Dios a través de la contemplación y el amor, participar del amor de Dios por la humanidad, y coadyuvar al propósito divino. Este es el verdadero significado de "evolución creativa".

Srila Prabhupada: Sí, todos están en ignorancia debido a una prolongada separación de Dios. En el mundo material, la entidad viviente ha olvidado su relación con Dios; por consiguiente, obra solo para la gratificación de los sentidos. Despierta a su vida real cuando recibe instrucciones sobre cómo volverse consciente de Dios, caso contrario, vive como un animal. El sentimiento es una cosa, pero cuando la religión es entendida a la luz de la buena lógica y la filosofía, podemos obtener una perfecta comprensión de Dios. Sin filosofía, la religión es mero sentimentalismo. El sentimiento en sí, no ayuda demasiado. Un

sentimentalista puede estar interesado un día, y desinteresado al día siguiente. Como se declara en el *Srimad-Bhagatavatam*, religión significa aprender cómo amar a Dios. Actualmente, en nuestra condición material, no podemos ver a Dios, pero por oír acerca de El, podemos desarrollar nuestro amor latente.

Syamasundara dasa: Bergson vislumbraba dos tipos de religión: estática y dinámica. La religión estática se ciñe a los mitos proyectados por la inteligencia humana, a modo de defensa contra las miserias de la vida. Por temor al futuro, el hombre intenta superar su condición, elaborando mitos religiosos.

Srila Prabhupada: Todo lo creado por los seres humanos no es aceptable. Nosotros no seguimos esos cultos, porque los seres humanos son siempre imperfectos. No podemos aceptar nada elaborado por los seres humanos; debemos tomar información directamente de Dios, como es brindada en el *Srimad-Bhagavatam,* el *Bhagavad-gita* y otras Escrituras. *Dharmam tu saksad bhagavat-pranitam*. "Los verdaderos principios religiosos son dictados por la Suprema Personalidad de Dios". (*Bhag*. 6.3.19). Krsna dice, "Ríndete a Mí". Eso es verdadera religión. No está hecha por el hombre. El hombre crea constantemente muchos 'ismos', pero los mismos no son perfectos. La religión que nos lleva a rendirnos a Dios es la verdadera religión. Caso contrario, es falsa.

Syamasundara dasa: Según Bergson, la religión real es dinámica.

Srila Prabhupada: Sí, así es. No es estática puesto que se halla en la plataforma espiritual. El espíritu es la fuerza dinámica del cuerpo. No hay cuestión de ser espiritual estático.

Syamasundara dasa: Bergson dice que impelido por el impulso vital, por la religión dinámica, el ser humano se identifica con la voluntad divina, en una unión mística.

Srila Prabhupada: Sí, ese es el proceso de conciencia de Krsna. Estamos enseñando a la gente a ajustarse a la voluntad divina, la cual enseña la rendición a Dios. Unión implica estar de acuerdo con esta enseñanza.

Syamasundara dasa: Religión real es unión mística con Dios.

Srila Prabhupada: Sí, unión implica que estoy de acuerdo con Dios. Dios dice, "Ríndete" y yo digo, "Sí, me rindo". Dios le dice a Arjuna, "Lucha" y Arjuna lucha. Unión significa estar de acuerdo con Dios en todo.

Hayagriva dasa: Bergson opinaba que el mayor obstáculo a la evolución creativa, es la lucha con el materialismo. El consideraba que las reformas políticas y económicas no pueden ayudar a estas cuestiones.

Srila Prabhupada: Las reformas políticas y económicas pueden ayudar, siempre y cuando estén apropiadamente orientadas, esto es, siempre y cuando estén abocadas a coadyuvar a la comprensión de nuestra relación con Dios. La civilización Védica estaba dividida en cuatro *varnas* y cuatro *asramas*, y estas divisiones estaban creadas para ayudar a la gente a desarrollar su conciencia de Dios latente. Desafortunadamente, hoy en día los *ksatriyas*, los administradores, han olvidado el verdadero objetivo de la vida humana. Ahora solo están pensando en el cuidado del cuerpo, en vivir cómodamente y en gratificar sus sentidos. Pero ese no es el verdadero propósito de la civilización humana.

Hayagriva dasa: Bergson creía que el espíritu del misticismo debe mantenerse vivo por los pocos afortunados que conocen a Dios "hasta que venga el tiempo en que se produzca un cambio profundo en las condiciones materiales impuestas a la humanidad por la naturaleza, que permita una profunda transformación en las cuestiones espirituales".

Srila Prabhupada: Sí, y este movimiento de conciencia de Krsna está dedicado a traer dicho cambio. Ya he expresado que sociedad perfecta es aquella que está centrada en al amor por Dios. Este amor es inmotivado. Es un amor natural, como el amor entre un hijo y su padre o madre. Las condiciones materiales provocan ciertamente exigencias corporales: comer, dormir, aparearse y defenderse. Actualmente, las personas solo se interesan en estas cuatro actividades.

Hayagriva dasa: ¿De qué forma van a cambiar estas condiciones materiales?

Srila Prabhupada: Estas necesidades físicas diarias permanecerán, pero además, la gente debe comprender a Dios y Sus instrucciones. Eso acarreará el cambio. Nosotros no desestimamos las necesidades del cuerpo, pero realizamos que lo principal es avanzar en conciencia de Krsna. Actualmente, la conciencia de Krsna no es sostenida por el Estado ni por los líderes sociales. Las personas están ocupadas pensando en comer, dormir, aparearse y defenderse. No se trata de que estas actividades cesan cuando somos conscientes de Krsna, antes bien, son reguladas.

Hayagriva dasa: Bergson era optimista en su creencia de que los místicos, a través del amor, eventualmente ayudarían a la humanidad a regresar a Dios.

Srila Prabhupada: Sí, ese es el verdadero propósito de la vida humana. El hombre tiene la oportunidad concedida por la naturaleza, de entender las instrucciones de los Vedas y del maestro espiritual. Solo una civilización suicida permanece en la oscuridad, únicamente preocupada por las necesidades del cuerpo.

Syamasundara dasa: Según Bergson, la naturaleza de Dios es amor, mediante el cual el mundo llega a ser.

Srila Prabhupada: Sí, por supuesto Dios ama. A menos que El ame, ¿porqué descendería personalmente para dar instrucciones a través de las Escrituras?

Hayagriva dasa: En la *Evolución Creativa,* Bergson escribe: "Pues el ego que no cambia, no perdura, y un estado material que permanece idéntico por mucho tiempo, y no es reemplazado por el siguiente estado, tampoco perdura". El contempla todos los estados materiales del individuo, incluyendo al ego, como en constante cambio.

Srila Prabhupada: Es el ego falso el que dice, "Yo soy este cuerpo". Educándonos, podemos llegar a entender que somos alma espiritual. Luego comienzan las actividades del alma. La primera lección del *Bhagavad-gita* nos enseña que la entidad viviente no es el cuerpo material, sino el alma que se halla dentro. Ese alma es Brahman, espíritu puro. Una vez que entendemos que no somos este cuerpo, nuestra lucha por mantener el cuerpo cesa. *Brahma-bhutah prasannatma (Bg*. 18.54). Una vez que entendemos que somos alma espiritual, nos preocupamos por elevar el alma espiritual a la máxima perfección. Luego, llegamos a entender que no solo nosotros somos alma espiritual, sino que todos los demás también lo son. Después queremos que todos tengan una oportunidad de llegar al conocimiento perfecto.

Syamasundara dasa: El Vitalismo de Bergson estipula que la fuerza vital no puede ser explicada por la Física o la Química, o las demás ciencias. Está separada de las leyes mecánicas de Darwin. La ciencia nunca podrá ser capaz de explicar exactamente el origen de la vida, el cual no es material.

Srila Prabhupada: Eso está muy bien. El se está refiriendo al alma, pero es incapaz de captar la idea con precisión. Es verdad que el alma no es controlada por las leyes materiales, y eso se verifica en el propio *Bhagavad-gita:*

nainam chindanti sastrani
nainam dahati pavakah
na cainam kledayanty apo
na sosayati marutah

"El alma jamás puede ser cortada en pedazos por ningún arma, ni puede ser quemada por el fuego, ni mojada por el agua, ni secada por el viento". (*Bg*. 2.23). La fuerza vital, o alma, puede estar temporalmente cubierta por los elementos materiales, pero el alma en sí no pertenece a ninguno de los elementos materiales. El alma es una fuerza viviente, y posee una pequeña independencia. La fuerza viviente suprema es Dios, tal como las chispas son parte de un gran fuego. El alma individual hace un mal uso de su independencia, cuando quiere volverse Dios y reinar sobre la naturaleza

material. Luego, cae de su posición puramente espiritual, al encarcelamiento material y, olvidando su verdadera identidad, piensa que es el cuerpo. Pero no lo es. El cuerpo es una cobertura circunstancial, un vestido. La fuerza viviente vital, es diferente.

Syamasundara dasa: Bergson expresa que la realidad, la fuerza viviente, está siempre en una condición de llegar a ser, y nunca descansa. Las explicaciones científicas o lógicas, son inefectivas porque abordan los problemas estáticos.

Srila Prabhupada: Sí, los supuestos científicos no conocen el verdadero principio fundamental; por consiguiente, se desvían y equivocan. El alma es la fuerza viviente. El alma posee una pequeña independencia, y quiere disfrutar del mundo material, lo cual no puede hacer. Corriendo tras ensueños y tratando de reinar sobre la naturaleza material, cada vez se ve más atrapada.

Syamasundara dasa: Siendo continuamente cambiante, dinámica e impredecible, la fuerza vital es demasiado esquiva a la investigación científica.

Srila Prabhupada: Sí, así es. Dado que es fuerza viviente, debe ser dinámica. La fuerza viviente no es una piedra muerta. Todos somos fuerza viviente. Puede que ahora estemos sentados aquí, o quizás nos vayamos. Nadie puede detener estos movimientos en el tiempo. Ni siquiera Dios interfiere con nuestra fuerza dinámica. El nos permite que hagamos lo que querramos. Si Dios interfiriera con nuestra independencia, ya no seríamos entidades vivientes. Seríamos piedras muertas. Por consiguiente, Dios no interfiere; El nos brinda completa libertad. Al mismo tiempo, El desciende para instruírnos, diciendo, "¿Porqué te ocupas tanto en esta actividad insensata? Por favor, ven a Mí, vuelve a casa, de vuelta con Dios. Luego serás feliz".

Syamasundara dasa: Para Bergson, la fuerza vital impredecible está creando constantemente cosas nuevas.

Srila Prabhupada: Sí, está creando cosas nuevas en los fenómenos materiales, mas cuando la fuerza vital está espiritualmente situada, ya no se producen dichos cambios. Nuestra única función es servir a Krsna. E incluso en el servicio de Krsna, hay muchas variedades, mas las mismas son variedades espirituales. Actualmente, estamos creando variedades materiales y una variedad de cuerpos, todos sujetos a las tres clases de miserias y al nacimiento, la muerte, la vejez y la enfermedad. En tanto estemos atrapados materialmente, nuestra fuerza vital crea trastorno, y nos enredamos cada vez más.

Syamasundara dasa: ¿Podemos predecir eventualmente los movimientos de la fuerza vital?

Srila Prabhupada: Sí, se moviliza en una variedad de ropajes, pero su futuro definitivo es volver a casa, de vuelta con Dios. Mas dado que el alma individual actúa sin inteligencia, tiene que ser pateada en el rostro muy fuertemente por la naturaleza material. Luego, recupera su cordura. Tal es su posición. Cuando piensa con inteligencia, realiza que es su deber servir a Krsna, en vez de servir a su cuerpo material. En este mundo material, observamos que todos están intentando ser felices, pero todos están siendo constantemente frustrados. Esto se debe a que la felicidad material en definitiva significa frustración. Es la forma de patearnos de Maya.

Syamasundara dasa: En todo caso, ¿la fuerza vital eventualmente regresarà con Dios?

Srila Prabhupada: Sí, todos lo harán, antes o después. Algunos antes, otros después.

Syamasundara dasa: ¿Mas se puede predecir si el proceso de castigo tendrá algún efecto permanente? Muchos prisioneros abandonan la prisión, pero algunos regresan.

Srila Prabhupada: No hay nada permanente. Dado que poseemos una diminuta independencia, tenemos la libertad de emplearla mal nuevamente, y regresar a la prisión; caso contrario, la independencia carecería de significado. Independencia significa que tú haces lo que quieres.

Syamasundara dasa: Bergson habló del alma como *elan vital* "impulso vital".

Srila Prabhupada: El alma es una fuerza viviente, vital, y en consecuencia, es dinámica. Nunca descansa, sino que siempre está trabajando a través de la mente, la inteligencia y el cuerpo.

Syamsundara dasa: ¿El alma está presente en la misma proporción en cada cuerpo viviente?

Srila Prabhupada: Sí. Su medida es la misma: una diezmilésima parte de la punta de un cabello.

Syamasundara dasa: ¿Pero qué sucede con su capacidad energética?

Srila Prabhupada: Sí, la misma cantidad de energía espiritual está en todas partes, en la hormiga y en el elefante.

Syamasundara dasa: Cuando Ud. dice que el alma es una diezmilésima parte de la punta de un cabello, esto parecería denotar un tamaño material. Esto es, parecería ser un concepto material.

Srila Prabhupada: Tamaño material y tamaño espiritual no es lo mismo. El tamaño espiritual es permanente, y el tamaño material es cambiante. Brindamos este ejemplo de la punta de un cabello, porque ustedes no poseen visión espiritual. Por consiguiente, tienen que entenderlo con un ejemplo material.

Syamasundara dasa: Bergson cree que las cualidades del alma pueden ser percibidas solo por intuición, no por los sentidos.

Srila Prabhupada: Eso es correcto. El alma no puede ser experimentada por los sentidos, pero podemos comprender que el alma está ausente de un cuerpo muerto. Vemos el cuerpo muerto, y esto se denomina percepción. Luego comprendemos que hay algo intangible que está ausente, y lo llamamos el alma. Ese es el proceso de la intuición.

Hayagriva dasa: Respecto al recuerdo y al olvido, Bergson escribe: "El mecanismo cerebral está arreglado como para sepultar en el inconsciente casi la mayor parte de este pasado, y para admitir más allá del umbral, solo lo que puede proyectar luz en la situación actual o ampliar la acción que ahora está siendo preparada, en resumen, solo aquello que puede brindar una labor ùtil".

Srila Prabhupada: El mecanismo cerebral es una máquina, tal como este micrófono. Esta máquina no tiene nada que ver con mi voz, pero la amplifica, para que los demás la puedan oír. De esta forma, la máquina es útil. Asimismo, el cerebro es una máquina que nos puede ayudar a entender a Dios. Los seres humanos cuentan con una buena máquina, pero ellos no saben utilizarla. Esa es su mala fortuna.

Hayagriva dasa: ¿Acaso Krsna no arregla este mecanismo cerebral, causando el recuerdo y el olvido?

Srila Prabhupada: Sí, porque El es el poder supremo, El puede hacerlo. Si persistentemente queremos olvidar a Krsna, pese a las instrucciones de Krsna, Krsna, quien está dentro del corazón, nos da la oportunidad de olvidarLo cada vez más, hasta que ya no recordamos en absoluto nuestra relación con Dios. Krsna dice:

tan aham dvisatah kuran
samsaresu naradhama
ksipamy ajasram asubhan
asurisv eva yonisu

"Aquellos que son envidiosos y malvados, que son lo más bajo entre los hombres, son arrojados por Mí al océano de la existencia material, en diversas especies de vida demoníaca". (*Bg*. 16.19). El dice asimismo:

sarvasya caham hrdi sannivistho
mattah smrtir jñanam apohanan ca

"Yo estoy situado en el corazón de todos, y de Mí proviene el recuerdo, el conocimiento y el olvido". (*Bg*. 15.15). Es castigo de Krsna que la entidad viviente permanezca en una perpetua oscuridad, pero es misericordia

del devoto de Krsna, del Vaisnava, que recuerde su relación con Krsna. Por ello, Bhaktivinoda Thakura dice: "Oh, Vaisnava, por favor acèptame como tu perro". El mecanismo cerebral, el cerebro, es una máquina, y conforme a nuestros deseos, se recuerda a Krsna o se Lo olvida. Así como Krsna permite que el demoníaco sea castigado, El brinda al devoto la inteligencia por la cual puede recordar y entender.

tesam satata-yuktanam
bhajatam priti-purvakam
dadami buddhi yogam tam
yena mam upayanti te

"A aquellos que están constantemente consagrados a Mí y Me adoran con amor, Yo les doy la comprensión por la cual pueden venir a Mí". (*Bg.* 10.10).

Hayagriva dasa: ¿Podemos olvidar a Krsna eternamente?

Srila Prabhupada: No, no es posible. Un hijo puede estar separado de su padre, pero no es posible que olvide a su padre eternamente. A veces, recuerda a su padre. El padre siempre está recordando al hijo, y anticipándose al momento en que el hijo obedezca sus órdenes- De manera que no hay cuestión de olvidar perpetuamente.

Syamasundara dasa: Dado que la entidad viviente posee independencia, ¿ en un momento puede estar liberada, y en otro momento condicionada?

Srila Prabhupada: Krsna les ha dado la liberación. Cuando emplean mal la liberación, son atrapados.

Syamasundara dasa: ¿Pero todo ésto es predecible? ¿Podemos saberlo de antemano?

Srila Prabhupada: ¿De qué sirve toda esa predicción? La predicción es que la entidad viviente será pateada, pateada, pateada y pateada hasta que algún día vuelva a Krsna.

Syamasundara dasa: Luego, tras caer muchas veces, la entidad viviente eventualmente llega a Krsna y se queda para siempre. ¿Es correcto?

Srila Prabhupada: No, no hay cuestión de permanencia. Dado que la entidad viviente posee independencia, puede emplear mal esa independencia, y volver a caer. Un hombre no es permanentemente libre porque salga de la prisión. Puede regresar a la prisión. No hay garantía. Esto es lo que significa estar eternamente condicionada. Las entidades vivientes del cielo espiritual, que están eternamente liberadas, nunca serán condicionadas porque nunca eligen emplear mal su independencia. Son muy experimentadas.

Hayagriva dasa: Respecto al karma y la transmigración, Bergson escribe: "Qué somos, en efecto, cuál es nuestro carácter, si no la condensación de lo que hemos vivido desde nuestro nacimiento, más aún, incluso antes de nuestro nacimiento, puesto que traemos con nosotros nuestras disposiciones prenatales. Es dudoso que consideremos solo una parte de nuestro pasado, sino que es por todo nuestro pasado, incluyendo la pureza original de nuestra alma, que deseamos, pensamos y obramos". Aunque no podemos recordar la mayor parte de nuestro pasado, nuestro estado actual ha emergido del mismo".

Srila Prabhupada: Es defecto nuestro el no poder recordar nuestro pasado; por consiguiente, se presentan pequeñas pruebas para recordarnos el aprovechar el conocimiento Védico. Lo hemos olvidado, pero nuestro olvido no es eterno. Cuando se nos lo recuerda, accedemos a nuestra conciencia real, la conciencia de Krsna. Olvidando a Krsna, Dios, las personas piensan que son los amos de todo. Muchos supuestos científicos desprecian a Dios, y proclaman que pueden hacer todo independientemente. Tal actitud es demoníaca. *Sadhu, sastra* y guru; están aquí para recordarnos que estamos bajo las garras de Maya y que no vamos a permanecer en esta posición.

Hayagriva dasa: Bergson está diciendo esencialmente que nuestras actividades pasadas han determinado lo que hoy somos.

Srila Prabhupada: Sí, eso es karma. De acuerdo a nuestros karmas pasados, nos hallamos en una posición en particular. Sin embargo, esta posición puede ser cambiada; no se trata de que continuará indefinidamente. Krsna dice que estamos sufriendo debido a nuestras malas acciones del pasado,

y este sufrimiento fue causado por no habernos rendido a El. Si nos rendimos a Krsna, El pondrá fin a todas las reacciones del karma. Así pues, no tenemos que continuar sufriendo las reacciones de nuestras actividades del pasado.

Hayagriva dasa: Bergson escribe: "De esta supervivencia del pasado, se deriva que la conciencia no puede atravesar la misma condición dos veces. Puede que las circunstancias sigan siendo las mismas, pero ya no seguirán actuando sobre la misma persona, puesto que la encuentran en un nuevo momento de su historia. Nuestra personalidad, la que está siendo construída a cada instante con su experiencia acumulada, cambia sin cesar".

Srila Prabhupada: No hay cese, porque el alma es eterna. La conciencia también es eterna, pero cambia de acuerdo con las circunstancias, la asociación, la època, el lugar y las personalidades involucradas. Se requiere de buena asociación, porque por ella, nuestra conciencia puede cambiar de material a espiritual. El propósito de este movimiento de conciencia de Krsna, es cambiar nuestra conciencia, de absorberse en las cosas materiales, a Krsna. Esto requiere de guía, la cual es brindada por las instrucciones de Krsna y del maestro espiritual. Krsna es tan gentil que nos ha dado el *sastra, sadhu* y guru.

Hayagriva dasa: Pero si la personalidad es determinada por la experiencia, y la experiencia se olvida en el momento de la muerte, luego debe emerger una nueva personalidad en el re-nacimiento. ¿Cómo es que la personalidad se edifica con la experiencia acumulada?

Srila Prabhupada: Quizás nosotros olvidemos nuestros actos del pasado, pero Krsna no lo olvida. Por consiguiente, El nos brinda una oportunidad para concretar los deseos previos. Con la muerte, el cuerpo cambia, pero el alma no cambia. El alma continúa, y lleva con ella las reacciones de las acciones pasadas. Aunque el alma olvide lo que ha hecho en el pasado, Krsna está allí, para recordarle que quiso hacer ésto o lo otro.

Hayagriva dasa: ¿De manera que la persona es la misma, pero la personalidad cambia?

Srila Prabhupada: Sí. Esta personalidad puede ser perfeccionada si seguimos las instrucciones de Krsna.

Hayagriva dasa: Pero la personalidad, tal como la comprendemos, cambia de vida a vida, ¿no es así?

Srila Prabhupada: Sí, mas conforme a tu obra tu cuerpo será seleccionado. No se trata de que tú seleccionas el cuerpo. Dado que has obrado de determinada manera, las autoridades superiores seleccionan tu cuerpo de acuerdo a tus actividades.

Hayagriva dasa: Si en el momento de la muerte el alma lleva consigo la mente, inteligencia y ego a un nuevo cuerpo, ¿no es posible que la mente recuerde sus vidas previas?

Srila Prabhupada: Sí, y hay muchos casos de ello. Maharaja Bharata recibió el cuerpo de un venado, pero por la gracia de Krsna, recordó todo sobre su vida pasada. Aunque Maharaha Bharata era un devoto, negligenció su servicio devocional a Krsna, debido a estar apegado en exceso a un venado. Puesto que pensaba en el venado en el momento de la muerte, recibió el cuerpo de un venado, pero merced a Su gran misericordia, Krsna le recordó su situación. En su siguiente nacimiento, por consiguiente, Maharaja Bharata nació en una buena familia *brahmana.*

Hayagriva dasa: Bergson dice que, "nuestra personalidad nace, crece y madura sin cesar". Si esto es así, ¿cómo puede la *jiva* regresar a una forma inferior de vida? ¿Cómo es que una experiencia mayor puede ser confinada a una inferior?

Srila Prabhupada: Conforme al proceso de la naturaleza, en el momento de la muerte se calcula todo. Aquí en Hawai, observamos que hay muchos aficionados al deporte del surf. Ahora están creando una mentalidad que les permitirá convertirse en seres acuàticos. De modo que es natural que en el momento de la muerte piensen en todas estas cosas, y la naturaleza les concederá un cuerpo de acuerdo a ello. No podemos detener ese proceso. Después de la muerte, nos hallamos completamente bajo el control de la naturaleza. No podemos ordenar. Puesto que la gente no puede o no desea

entender esto, llegan a la conclusión de que no hay vida después de la muerte.

Hayagriva dasa: ¿Cómo pudo una gran personalidad como Indra, con su mente, inteligencia y ego intactos, volverse eventualmente un cerdo?

Srila Prabhupada: Sí, esto puede pasar, pues en la medida en que existimos materialmente, nuestros pensamientos se hallan bajo las modalidades de la naturaleza material. A veces nuestros pensamientos están en la modalidad de la bondad, a veces en la pasión y a veces en ignorancia. Conforme a ello, subimos y bajamos por la escala, en diferentes especies. Para poder conservarnos en el nivel apropiado, debemos ocuparnos en el servicio devocional. Esto se confirma en el *Bhagavad.gita:*

mam ca yo'vyabhicarena
bhakti-yogena sevate
sa gunan samatityaitan
brahma-bhuyaya kalpate

"Aquel que se ocupa en completo servicio devocional, que no cae en ninguna circunstancia, de inmediato trasciende las modalidades de la naturaleza material y de tal modo llega al nivel del Brahman". (*Bg*. 14.26). Si permanecemos en la plataforma del Brahman, no hay degradación. Estamos tratando de lograrlo, ocupándonos a cada momento en la conciencia de Krsna.

Hayagriva dasa: Bergson consideró el cambio como madurez. Escribe: "Estamos buscando solo el significado preciso que nuestra conciencia le concede a esta palabra "existir" y descubrimos que, para el ser consciente, existir es cambiar, cambiar es madurar, madurar es seguir creándose a uno mismo, infinitamente".

Srila Prabhupada: No es necesario que luchemos para alcanzar la posición más elevada, pues esa posición está indicada por Sri Krsna: "Abandona todos los dharmas, y ríndete a Mí. Yo te daré toda protección". (*Bg*. 18.66). Desafortunadamente, la entidad viviente considera a Krsna como un ser humano ordinario y por consiguiente incapaz de conceder la posición suprema. Por tal motivo, continúa haciendo planes. Después de muchísimos nacimientos, finalmente llega a la conclusión de que todo es Krsna. *Vasudevah sarvam iti sa mahatma surdurlabhah (Bg*. 7.19), ¿Pero porqué pasar por tantos nacimientos de lucha? Si aceptamos de inmediato las instrucciones de Krsna, podemos volvernos perfectos de inmediato.

Syamasundara dasa: Bergson contempla el impulso vital moviéndose a través del universo, y creando nuevas formas y variedades, tal como un artista crea diferentes pinturas. Las creaciones mejoran progresivamente.

Srila Prabhupada: Sí, podría denominárselo evolución. La entidad viviente se mueve a través de 8.400.000 especies, y cada una es mejor que la anterior, hasta que se llega a la forma humana. Una vez alcanzada la plataforma humana, puede elegir convertirse en un semidiós como el Señor Brahma. Brahma también es una entidad viviente; él no se halla en la categoría de Visnu. Empero, Brahma posee tal poder, que puede crear este universo. Dios puede crear infinitos universos, pero Brahma puede crear al menos un universo. Por supuesto, a partir de la forma humana, también se puede regresar a formas inferiores.

Syamasundara dasa: Según Bergson, la evolución del mundo se mueve progresivamente a través de la historia, como instinto, inteligencia e intuición.

Srila Prabhupada: Luego, él acepta que hay un traslado de los niveles inferiores al más elevado.

Syamasundara dasa: ¿Hacia la realización?

Srila Prabhupada: Realización significa llegar a la verdad.

Syamasundara dasa: Bergson dice que el entendimiento a través de la intuición, es superior al entendimiento a través de la inteligencia.

Srila Prabhupada: Eso es correcto.

Syamasundara dasa: El observa el proceso creativo ascendiendo hasta el nivel de la inmortalidad.

Srila Prabhupada: Sí, estamos recibiendo diferentes tipos de cuerpos, y cuando nos hallamos perfectamente situados en conciencia de Krsna, ya no recibimos más cuerpos materiales.

Syamasundara dasa: Luego, aunque la propia fuerza vital es eterna, ¿las formas avanzan hasta la forma de la inmortalidad?

Srila Prabhupada: Las formas están cambiando, pero la persona dentro de las formas es permanente. Cuando se identifica con el cuerpo, piensa que está cambiando.

Syamasundara dasa: ¿Es el progreso hacia la inmortalidad humana un proceso creativo? Por creativo, Bergson implica que estamos creando nuestra inmortalidad.

Srila Prabhupada: No, ustedes siempre son inmortales. Son inmortales por constitución, pero están cambiando cuerpos. El proceso es creativo en el sentido de que ustedes crean su propio cuerpo, o su siguiente cuerpo, según su deseo. Si crean dentro de sí mismos la mentalidad de un perro, en la siguiente vida obtendrán el cuerpo de un perro. Asimismo, si crean la mentalidad de un sirviente de Dios, regresan con Krsna.

Hayagriva dasa: En la *Evolución Creativa*, Bergson escribe: "Podemos concluir, por tanto, que el individualismo nunca es perfecto, y que a menudo es difícil, y hasta imposible, determinar qué es un individuo, y qué no lo es, mas la vida no obstante manifiesta una búsqueda de invividualidad, como si se esforzara por construir sistemas naturalmente aislados, naturalmente cerrados".

Srila Prabhupada: ¿Porqué existe una búsqueda de la individualidad? Porque todos somos naturalmente individuos.

na tv evaham jatu nasam
na tvam neme janadhipah
na caiva na bhavisyanah
sarve vayam atah param

"Nunca hubo un tiempo en el que Yo no existiera, ni tú ni todos estos reyes; ni en el futuro, ninguno de nosotros cesará de ser". (*Bg*. 2.12). Fuímos individuos en el pasado, lo somos ahora, y lo seremos en el futuro. Nuestra individualidad siempre está presente, pero cuantitativamente, no somos tan grandes como Krsna. Comparados con El, nuestra inteligencia es muy magra. Cuando utilizamos nuestra individualidad con propiedad, y seguimos las instrucciones de Krsna, perfeccionamos nuestra vida. Los filósofos Mayavadis quieren aniquilar esta individualidad, pero eso no es posible. Somos perpetuamente individuos, y Dios también es un individuo. Es incorrecto pensar que por matar la individualidad, nos volvemos uno con Dios. Nuestra individualidad se conserva. Aunque por un tiempo pensemos, "Me fundiré en la existencia, con Dios", caeremos nuevamente, debido a la individualidad. En cualquier caso, no hay necesidad de búsqueda de la individualidad, porque siempre somos individuos.

Hayagriva dasa: De acuerdo con Bergson, podemos apreciar que la creación proviene de Dios, o se mueve hacia El. Dependiendo de nuestro punto de vista, "percibimos a Dios como la causa eficiente o la causa final".

Srila Prabhupada: Dios siempre está presente. El estuvo antes de la creación, y cuando la creación se termine, El aún estará allí. Dios no es parte de la creación. Siendo el creador, El existió antes, durante y después de la creación. Este es el conocimiento Védico normativo.

aham evasam evagre
nanyad yat sad-asat param
pascad aham yad etac ca
yo'vasisyeta so'smy aham

"Soy Yo, la Personalidad de Dios, quien existió antes de la creación, cuando no había nada sino Yo Mismo. Tampoco estaba presente la naturaleza material, la causa de esta creación. Eso que ves ahora, soy también Yo, la

Personalidad de Dios, y tras la aniquilación, lo que permanezca seré Yo, la Personalidad de Dios. " (*Bhag*- 2.9.33).

Hayagriva dasa: Bergson se refiere a que Dios es el principio, el medio y el fin, dependiendo de nuestro punto de vista.

Srila Prabhupada: No depende de nuestro punto de vista. Dios siempre está allí, mas dado que somos imperfectos, pensamos de ese modo limitado. Esta manifestación cósmica es una creación temporaria, para brindar al alma individual una oportunidad de desarrollar su conciencia. Si no lo hace, y adviene la aniquilación universal, debe permanecer en un estado de inconsciencia. Cuando se produce la creación, recupera nuevamente su conciencia. Este es el ciclo que se sucede. Mas Dios siempre está presente.

Hayagriva dasa: Bergson escribe además: "Si hubiera un plan en la vida, se manifestaría una armonía mayor a medida que la misma avanza, tal como una casa muestra cada vez mejor la idea del arquitecto, a medida que se coloca piedra sobre piedra. Si, por el contrario, la unidad de la vida solo ha de hallarse en el ímpetu que la impele por el camino del tiempo, la armonía no se halla adelante, sino atrás. La unidad es dada al principio, como un impulso, no se halla ubicada al final, como una atracciòn".

Srila Prabhupada: Eso es lo que denominamos el curso de la naturaleza. Antes que nada, se crea algo, se desarrolla, permanece por un tiempo, deja algunos sub-productos, envejece, se deteriora y finalmente desaparece. Estos son los cambios a los que están sujetos todas las cosas materiales, pero el alma espiritual no es material, y en consecuencia no tiene nada que ver con los cambios materiales. El alma tiene su deber y actividad perpetua; el servicio devocional. Si somos entrenados en nuestro deber perpetuo, podemos poner un fin a los cambios del cuerpo, permanecer en nuestro cuerpo espiritual eterno, y regresar al hogar, de vuelta con Dios.

Hayagriva dasa: ¿De modo que la evolución creativa se refiere necesariamente a la evolución del alma?

Srila Prabhupada: No, puesto que el alma existe por siempre, no es una cuestión de evolución. En tanto el alma esté enredada en la existencia material y en las concepciones materiales, piensa que un cuerpo superior evoluciona a partir de uno inferior. Sin embargo, si su conciencia es cambiada, ya no hay cuerpos cambiantes. Permanece en su cuerpo eterno.

Syamasundara dasa: Bergson opina que la fuerza vital es la que guía a todos y crea su propia evolución.

Srila Prabhupada: Sí, la fuerza vital lo determina. Pero el individuo debe ser educado para conocer la forma de progresar. En definitiva, depende del alma espiritual si se rinde a Krsna o no. La entidad viviente tiene el derecho de aceptar o rechazar. Si toma el sendero correcto, progresa, pero si rechaza ese sendero, retrocede. Depende de ella.

Hayagriva dasa: Tal parece que hubiera una contradicción básica entre Bergson y los Vedas, en lo que a la evolución del universo concierne.

Srila Prabhupada: Todo lo material, ya sea que se halle en el universo, o donde fuere, sobrelleva los cambios básicos que he mencionado. Desde su nacimiento, este universo ha estado aumentando de volumen, y eso es un cambio material. Esto no tiene nada que ver con lo espiritual. Tal como tenemos un alma dentro de este cuerpo, el universo también tiene un alma en su interior: Garbhodakasayi Visnu. Visnu no cambia, el universo cambia.

Hayagriva dasa: Bergson expresa que cuanto más avanza la vida, mayor armonía se realiza.

Srila Prabhupada: Hay un cambio armonioso, tal como el cuerpo de un niño cambia armoniosamente al cuerpo de un adolescente. En todo caso, el cambio existe.

Hayagriva dasa: ¿De modo que hay armonía al principio, en el medio y al final?

Srila Prabhupada: Todo se halla en armonía, ya sea material o espiritual. Esa es la ley de Dios.

Hayagriva dasa: Si todo se halla siempre en armonía, la evolución tendría un significado incidental.

Srila Prabhupada: La armonía es la siguiente: Se es un ser acuático, luego un insecto, luego una planta, luego un árbol, etc. hasta el cuerpo de

un ser humano. El cambio existe, pero hay una armonía. Una vez que se obtiene un cuerpo humano, se decide si detener o no este proceso evolutivo, o permanecer o no en él. Si se aceptan las instrucciones de Krsna, se puede poner fin a esta turbadora evolución. De no ser así, hay permanencia. Esta es la versión del *Bhagavad-gita:*

asraddadhanah purusa
dharmasyasya parantapa
aprapya mam nivartante
mrtyu-samsara-vartmani

"Quienes no tienen fé en el sendero del servicio devocional, no pueden llegar a Mí, Oh, conquistador de enemigos, mas vuelven al nacimiento y muerte de este mundo material". (*Bg*. 9.3). Por seguir las instrucciones de Krsna, podemos desapegarnos completamente del ciclo del nacimiento y la muerte.

Hayagriva dasa: Bergson contempla al hombre como la culminación de la evolución terrestre. Escribe: "El hombre podría ser considerado el motivo de la existencia de toda la organización vital en nuestro planeta".

Srila Prabhupada: En este planeta hay diferentes clases de hombres. No todos se hallan en la misma posición. Hay tontos y hay sabios, ricos y pobres.

Hayagriva dasa: El se está refiriendo a toda la humanidad .

Srila Prabhupada: ¿Qué quiere significar con toda la humanidad? Todos son individuos. En todo caso, el hombre no es la forma más elevada de vida.

Hayagriva dasa: Bergson observa que los mundos materiales básicamente están aislados entre sí. Escribe: "No es artificialmente, por motivos de mera conveniencia, que aislamos nuestro sistema Solar: la propia Naturaleza nos invita a aislarlo".

Srila Prabhupada: Nos sentimos solos porque somos individuos. En una cárcel, los criminales son diferentes entre sí, y todos tienen que sufrir las consecuencias de sus actos criminales. De tal modo, cada individuo está sufriendo o disfrutando de acuerdo a sus actos pasados. Si hubiera combinación, se olvidaría la individualidad. Pero eso no es posible.

Hayagriva dasa: Nos sentimos aislados como individuos, pero además nos sentimos solos comunitariamente, en este planeta. El hombre nunca fue capaz de comunicarse con seres de otros planetas.

Srila Prabhupada: ¿Cuál es el punto en comunicarse con otros planetas? Ellos son asimismo como este planeta. La gente de allí también tiene su individualidad.

Hayagriva dasa: Bien, el hombre siempre ha tenido el deseo de comunicarse con algo afuera de este mundo, algo más elevado. Básicamente, debe ser el deseo de alcanzar a Dios.

Srila Prabhupada: Puesto que Dios está presente, ¿porqué no comunicarse con El? No hay punto en comunicarse con otros planetas. Las otras entidades vivientes no nos pueden ayudar. Si nos comunicamos con Dios, Krsna, automáticamente entendemos todo lo demás. ¿Qué beneficio puede derivarse de oír hablar a personas de otros planetas? Es mejor escuchar a Krsna hablando el *Bhagavad-gita*.

Hayagriva dasa: ¿Este aislamiento entre los mundos es característico solo de los sistemas planetarios medios e inferiores? ¿En los sistemas planetarios superiores, existe tal aislamiento?

Srila Prabhupada: El aislamiento siempre está. Incluso en este mundo, los cuervos se agrupan entre sí, y los cisnes se agrupan entre sí. El aislamiento es natural, porque funciona bajo las diferentes modalidades de la naturaleza material. Sin embargo, si la gente se allega a la conciencia de Krsna, ya no hay más aislamiento, porque todos están ocupados en el servicio del Señor.

Hayagriva dasa: Bergson contempla al universo como expandiéndose y evolucionando. Escribe: "Pues el universo no está hecho, sino que está siendo hecho continuamente. Está creciendo, quizás indefinidamente, por la adición de nuevos mundos".

Srila Prabhupada: Sí, el universo emana del aliento de Maha-visnu. Si aceptamos el hecho de que el universo está creciendo, luego es que los universos emergen como partículas y comienzan a desarrollarse. Observamos que siempre hay un pequeño comienzo para todo lo material. Cuando la entidad viviente ingresa al vientre, por cierto que es muy diminuta. Un árbol baniano comienza a crecer a partir de una pequeña semilla. Esta es la vía de la naturaleza. Es un hecho que el universo va creciendo, pero no perpetuamente. Aumenta hasta un determinado alcance, se detiene, decae y desaparece.

Hayagriva dasa: Los astrónomos modernos sostienen la teoría de que el universo se expande y que los sistemas se disparan afuera en el espacio, y se mueven proporcionalmente, cada vez más lejos entre sí, tal como las uvas secas que se expanden en la pasta, al ser calentadas en el horno.

Srila Prabhupada: Tal expansión prosigue hasta determinado punto. Luego se detiene.

Hayagriva dasa: Pero Bergson contempla el universo como evolucionando hacia una gran armonía.

Srila Prabhupada: ¿Qué quiere significar con gran armonía? Todo está aumentando y todo eventualmente decaerá y será aniquilado. Esa es la vía de la naturaleza material, y en este proceso hay armonía.

Hayagriva dasa: En su intento de relacionar a Dios con el universo, Bergson habla de "un centro del cual los mundos son disparados, como fuegos artificiales".

Srila Prabhupada: La creación es como una rueda giratoria. Tiene bordes y rayos. También hay un eje central alrededor del cual todo gira. *Aham sarvasya prabhavo mattah sarvam pravartate.* "Yo soy el origen de todos los mundos espirituales y materiales. Todo emana de Mí". (*Bg.* 10.8) Ese centro es Dios, y todas las partes están girando a Su alrededor. Como quiera que sea, el centro permanece donde está y es siempre el mismo.

Syamasundara dasa: Bergson habló del mundo como "una máquina que hace dioses". En cierto sentido, este mundo es un campo de adiestramiento donde nos podemos volver inmortales.

Srila Prabhupada: Ya son inmortales. Simplemente lo han olvidado.

mamaivamso jiva-loke
jiva-bhutah sanatanah
manah sasthanindriyani
parkrti-sthani karsati

"Las entidades vivientes en este mundo condicionado, son Mis partes fragmentarias eternas. Debido a la vida condicionada, están luchando muy afanosamente con los seis sentidos, incluyendo la mente". (*Bg*. 15.7). Hay perplejidad, pero no cambio. Estamos fijos como alma espiritual. Es como si estuviéramos soñando: "Oh, he caído al Océano Pacífico. Me estoy ahogando. ¡Sálvenme!". Podemos soñar muchas cosas perturbadoras, pero en realidad no hay Océano Pacífico, y no nos estamos ahogando. Es simplemente un sueño. La cobertura temporal del cuerpo material, es tal como un sueño, y en cuanto llegan a la conciencia de Krsna, se despiertan. Cuando están despiertos, el sueño carece de valor. Sin embargo, cuando el sueño ocurre, piensan que es real, pero dado que carece de valor, es llamado Maya. Maya significa "eso que no tiene una existencia real, pero que parece tenerla".

Syamasundara dasa: ¿Maya significa la nada?

Srila Prabhupada: No puede decirse eso. Es la nada apareciendo como algo, pero nosotros no decimos que es la nada. Los Mayavadis expresan que es la nada, pero nosotros decimos que es temporal. ¿Cómo puede decirse que una nube sea nada? La nube aparece, permanece por un tiempo, y luego se va. El cuerpo está presente temporalmente por unos pocos años, o unas pocas horas. Es como una nube. No podemos decir que es la nada, sino que es temporal.

Syamasundara dasa: Bergson opinaba que la fuerza vital, pasando por diferentes cuerpos, eventualmente se volverá inmortal en este planeta.

Srila Prabhupada: Actualmente, la gente vive un promedio de setenta años, a lo sumo cien. Ellos piensan que les agradaría vivir por ciento

setenta años, pero en este mundo material, setenta, ciento setenta o diecisiete millones de años es lo mismo. Los años eventualmente se acabarán. Sin embargo, aquel que solo vive setenta años, considera que un millón de años es la inmortalidad.

Syamasundara dasa: Bergson se interesa en conocer el curso de la evolución futura. Opina que dado que el hombre ha progresado del nivel instintivo, al inteligente, y luego a los niveles intuitivos, eventualmente llegará al nivel de la inmortalidad.

Srila Prabhupada: Eso es muy bueno, la idea de que el hombre llegará a la perfección. Progreso significa que van adelante, que no se estancan. Los Vedas dicen:

tad visnoh paramam padam
sada pasyanti surayah
diviva caksur atatam
visnor yat paramam padam

"Los pies de loto del Señor Visnu son el objetivo supremo de todos los semidioses. Estos pies de loto son tan esclarecedores como el Sol del cielo". (*Rg Veda* 1.22.20). Aquellos que son eruditos y avanzados en el conocimiento, son denominados *surayah*. Los científicos modernos están contemplando el ir a otros planetas, mas aquellos que son sabios, están contemplando ir hacia los pies de loto de Visnu. Ellos piensan, "¿Cuándo llegaré a Tí?". La meta está allí, y quienes lo saben, no la pierden de vista. Quien no conoce la meta, desperdicia el tiempo filosofando y desorientando a los demás. Es el ciego que guía a otro ciego.

Hayagriva dasa: De modo que cuando Bergson se refiere al universo como "una máquina para hacer dioses", ¿en qué sentido es correcto?

Srila Prabhupada: Bien, en un sentido no está haciendo dioses, porque los dioses ya existen. Todas las partes de la rueda son completas. Nuestra vida normal es una vida en conciencia de Krsna. Eso es *mukti*, liberación. No es una cuestión de convertirse en algo diferente, sino de recobrar la buena salud, nuestra posición constitucional. En Maya, el hombre está enfermo, y en su delirio, habla toda clase de tonterías.

Hayagriva dasa: Luego, en vez de hablar del universo como una máquina para hacer dioses, sería mejor llamarlo el hospital que cura las almas.

Srila Prabhupada: Sí, es un hospital. Cuando estamos curados, nos libramos de todas las designaciones, que comienzan con el cuerpo. La gente está pensando, "Soy europeo, americano, cristiano, hindú", etc. Todos estos son errores de concepto. Nuestra posición real es que somos parte y porción de Krsna y somos Sus sirvientes eternos. No se trata de que el hombre pueda ser hecho un semidiós o Dios. El hombre ya es parte y porción de Dios. Tiene que entender su posición, para poder obtener *mukti*. Al fin y al cabo, ¿qué es un semidiós? No hay diferencia entre un hombre y un semidios. El semidiós se encuentra en una mejor posición, eso es todo. Un juez de la corte suprema y un hombre común, son ambos seres humanos, pero el juez se halla en una posición superior. Los semidioses están elevados debido a que están situados en una modalidad superior, en *sattva-guna*. En esta tierra predominan *rajo-guna* y *tamo-guna*, la pasión y la ignorancia. Siendo alma espiritual, sin embargo, no estamos sujetos a ninguna *guna.* Somos trascendentales. Si nos mantenemos en nuestra posición trascendental constitucional, ocupados en el servicio devocional, nos hallamos por encima de todas las *gunas*, incluyendo la *sattva-guna*. Esta es la liberación alcanzada con el servicio devocional. Los devotos no están interesados en volverse semidioses. Al fin y al cabo, los semidioses también se están corrompiendo en este mundo material. Para un devoto, Brahma, Indra, Candra y los demás semidioses, no son mejores que pequeños insectos. Todos poseen un tipo diferente de cuerpo, de acuerdo al karma, ya sea el cuerpo de Brahma o el cuerpo de una hormiga. Quien ha alcanzado la liberación, no se preocupa en absoluto por el cuerpo; por consiguiente, los devotos no están interesados en ser elevados a los sistemas planetarios superiores. De hecho, un devoto ora, "No me importa ser un

Brahma. Preferiría ser una hormiguita en la casa de un devoto". Esa es la posición Vaisnava.

Syamasundara dasa: Bergson concebía dos clases de moral: cerrada y abierta. La moral cerrada, depende de las convenciones prevalecientes, o las presiones sociales. Es la moral tradicional.

Srila Prabhupada: Esa clase de moral cambia de acuerdo al tiempo y la circunstancia. Lo que es moral en una sociedad, puede ser considerado inmoral en otra.

Syamasundara dasa: La moral abierta, está determinada por los individuos, y es guiada por la intuición. Bergson la contempló como la moral de los santos, como San Pablo o San Francisco.

Srila Prabhupada: Si somos conscientes de Dios, podemos decir lo que es la verdadera moral. Dado que San Pablo era un *sadhu*, pudo decir lo que era la moral. Nuestro proceso es *sadhu, guru, sastra*. Tenemos que aceptar el conocimiento a través de las personas santas, y este conocimiento debe estar confirmado por las Escrituras y explicado por el guru. De esta forma, nuestro conocimiento puede ser perfecto. Las Escrituras ya están presentes. Tenemos que leerlas y entender la forma en que han sido realizadas y seguidas por las personas santas. Si hubiera alguna dificultad de comprensión, debemos inquirir al maestro espiritual. De esta forma, *sadhu, guru* y *sastra* se confirman entre sí. No debemos intentar entender las Escrituras directamente. Tenemos que observar la forma en que los mandatos de las Escrituras son seguidos por las personas santas.

Samuel Alexander
(1859-1938)

Syamasundara dasa: Alexander es el filósofo de la evolución emergente. En su opinión, los objetos poseen una existencia independiente de la conciencia. A diferencia de muchas otras filosofías, el neo-realismo de Alexander sostiene que algo puede existir aunque no sea percibido.

Srila Prabhupada: Sí, así es. Dios existe, ya sea que Lo percibamos o no. Dios es el creador original, y así como todos tienen un padre, todas las entidades vivientes provienen originalmente de su padre original. El padre está presente. La realidad es la realidad, ya sea que se la perciba o no. Puede que ustedes no hayan visto a mi padre, pero saben que tuve un padre. No tienen que percibirlo directamente para saber que el es una realidad. Dado que yo existo, mi padre es esencial. Eso lo comprenden y asumen todos. Por consiguiente la gente dice, "¿Cómo se llama su padre?" -en vez de, "¿Tiene Ud. un padre?". Se asume que uno tiene un padre, aunque este padre no sea percibido directamente.

Syamasundara dasa: Alexander emplea el ejemplo de una casa: ya sea que seamos conscientes o no de una casa, la casa en sí es una entidad real, no afectada por nuestro conocimiento de la misma. Posee una existencia objetiva, real.

Srila Prabhupada: Sí, en lo que respecta a la propuesta, si aceptamos el hecho de que somos eternos, es muy natural asumir que tenemos una casa eterna, un hogar eterno. Eso es volver al hogar, de vuelta con Dios. Cuando las personas preguntan, "¿Dónde vive Ud.?" -están preguntando por su residencia. Puede que su dirección actual no corresponda a su lugar de nacimiento, pero es un hecho que debemos vivir en alguna parte. Puede que nadie se interese en saber donde vivo yo, pero todos saben que tengo un sitio donde vivir.

Syamasundara dasa: Alexander cree que nuestra conciencia de un objeto, nos brinda una perspectiva limitada. Cuando cambiamos nuestra posición, nuestra perspectiva cambia. Si yo veo una mesa, esa mesa posee una realidad objetiva; no es tan solo una imagen mental.

Srila Prabhupada: Sí, no se puede decir que la mesa sea tan solo una imagen mental. Si alguien tira la mesa y te golpea, sangrarás. Eso no es simplemente mental.

Syamasundara dasa: Alexander también expresa que hasta las ilusiones o alucinaciones son objetos reales genuinos. Si yo pienso que veo una víbora, cuando en realidad es una soga, la ilusión de esa víbora es real.

Srila Prabhupada: Hay una realidad en la víbora, caso contrario, ¿cómo puede entrar a mi imaginación la imagen de una víbora? Si yo falsamente asumo que una soga es una víbora, eso no importa. En realidad, la víbora existe.

Syamasundara dasa: Según Alexander, la mente nunca crea nada nuevo, sino que reacomoda las cosas. Puesto que todo ya existe, no es una cuestión de crear nada.

Srila Prabhupada: Sí, ustedes no pueden crear nada. Solo pueden transformar. Esta mesa no es nada sino madera. La madera no es mi creación; ya está presente. Yo solo he transformado la madera, en una forma llamada mesa. Se explica que la necesidad es la madre de la invención. Cuando necesito algo donde sentarme, invento una silla.

Syamasundara dasa: Algunos filósofos razonan que dado que el hombre siente necesidad de Dios, ha inventado a Dios.

Srila Prabhupada: Inventado, no. El hombre conoce a Dios. Y eso es perfectamente natural. Toda persona cuerda preguntará, "¿Quién es el padre original?". No es cuestión de inventar al padre original. Cualquiera puede entender que hay un padre original, mediante el estudio científico. El *Vedanta-sutra* expresa, *janmady asya yatah*. "Dios es el padre original de todos". Invención se refiere a algo que yo creo, que no existía antes, y descubrimiento se refiere a algo que yo encuentro, que ya está allí. La

invención y el descubrimiento prácticamente son lo mismo, pues nada es nuevo. En el caso de Dios, es descubrimiento. No es una cuestión de invención.

Hayagriva dasa: En su obra principal, *El Espacio, el Tiempo y la Divinidad*, Alexander escribe: La religión se apoya en la metafísica para justificar su irrevocable convicción de la realidad de su objeto (Dios); la filosofía se apoya en la religión, para justificarla, al llamar al poseedor de la divinidad con el nombre religioso de Dios. Ambos métodos de análisis, son por consiguiente complementarios".

Srila Prabhupada: A menudo hemos dicho que la filosofía sin religión, es especulación mental, y la religión sin filosofía es sentimiento. La combinación de ambas es lo ideal. El *Bhagavad-gita* es religión y filosofía combinadas. La religión se explica en términos de adoración de Dios, y la filosofía se explica en términos de la inmortalidad del alma, y otros temas. De tal modo, el *Bhagavad-gita* es la combinación suprema de religión y filosofía.

Hayagriva dasa: Si la religión es como el hambre, Dios es el alimento para dicho hambre. Alexander escribe: "Este apetito religioso, puede ser excitado en nosotros directamente, por el impacto del mundo con su tendencia a la divinidad, o puede ser primero sentido por nosotros, como una necesidad de nuestra naturaleza..."

Srila Prabhupada: Vamos en busca del amor de Dios, a partir de nuestro propio cuerpo. Amamos este cuerpo, porque vivimos dentro de él, y en la medida en que el alma viviente esté allí, el cuerpo tiene valor. El alma viviente es valiosa porque es parte y porción de Dios. También comprendemos a partir del *Bhagavad-gita* que Dios también vive dentro del cuerpo. Luego, dentro hay dos *ksetra-jñas*, uno que conoce al cuerpo individual, y el otro que conoce todos los cuerpos. La conclusión última es que dado que la Entidad Viviente Suprema, Dios, está dentro del cuerpo y dentro del universo, sentimos atracción por el amor, la sociedad, la amistad, la comunidad y la nación. Cuando todo esto culmina en el amor por Dios, alcanzamos la perfección. Estamos buscando el amor de Dios, pero nos movemos por grados, de uno a otro nivel.

Hayagriva dasa: Alexander escribe: "Es inútil tener la esperanza que por definir a Dios en términos conceptuales, ya sea como la sustancia real, o el ser perfecto, o la causa prima, o por cualquier otro medio, podamos establecer la conexión entre dicho ser y el resto de nuestra experiencia. No hacemos sino comenzar con una abstracción y finalizar con otra abstracción. No hay ninguna prueba de la existencia de Dios en la naturaleza, en caso que tal Dios debiera identificarse como el objeto de adoración".

Srila Prabhupada: Podemos entender la presencia de Dios en la naturaleza, y ciertamente que podemos Verlo presente en ella. Podemos entender que la tierra, el mar, el aire, tienen un propietario. Quizás no podamos ver al propietario del universo, pero a partir de nuestra experiencia actual con el sentido de propiedad, podemos comprender que debe existir un propietario final. Dios es el dueño del Sol, la Luna y el propio cielo. Las literaturas Védicas describen a la Luna como la mente de Dios, al Sol, como los ojos de Dios, y a la tierra como el alimento de Dios. Las aguas, como el semen de Dios. Tal es el principio de la realización impersonal, mas debemos entender que en el fundamento hay una persona. Aunque no hayamos visto al Gobernador de Hawai, podemos entender que está presente, al observar las diferentes ramas del gobierno. Asimismo, en la medida en que no nos califiquemos para ver a la Suprema Personalidad de Dios, podemos comprender que esta es la mano de Dios, este es el corazón de Dios, Su mente, Sus ojos, etc. Cuando nos calificamos, podemos ver a Dios personalmente, cara a cara.

Hayagriva dasa: Alexander opinaba que, "hasta la descripción de Dios ... está plagada de lenguaje figurado." Para él es imposible describir a Dios.

Srila Prabhupada: Si es imposible, ¿porqué trata de hacerlo? ¿Porqué no habríamos de aceptar las descripciones Védicas? En el *Bhagavad-gita*, Arjuna le dice a Krsna:

param brahma param dhama

pavitram paramam bhavan
purusam sasvatam divyam
adi-devam ajam vibhum

ahus tvam rsayah sarve
devarsir naradas tatha
asito devalo vyasah
svayam caiva bravisi me

"Tú eres el Brahman Supremo, el definitivo, la morada suprema y el purificador, la Verdad Absoluta y la Persona divina eterna. Tú eres el Dios primordial, trascendental y original, y Tú eres el innaciente y la belleza omnipresente. Todos los grandes sabios como Narada, Asita, Devala y Vyasa, proclaman esto de Tí, y ahora Tú Mismo me lo declaras a mí". (*Bg*. 10.12-13). Si todas las autoridades aceptan a Krsna como la Suprema Personalidad de Dios, ¿cuánta más evidencia necesitamos? No se necesita más argumentación. Las cosas deben ser simplificadas.

Syamasundara dasa: La mente siempre está reorganizando las cosas existentes, lo nuevo deviene de lo viejo, y a partir de ello, Alexander delinea este concepto de la evolución.

Srila Prabhupada: Puesto que hay oro y montañas, yo puedo imaginar una montaña dorada. Puedo combinar muchas ideas con mi imaginación. La mente crea algunas ideas, y luego las rechaza para crear otras, y luego también las rechaza. La mente no se satisface con crear algo definitivo. La mente es creativa por naturaleza. Crea algo, luego piensa, "Oh, esto no está perfecto", y comienza nuevamente. Esa es la función de la mente: aceptar y rechazar.

Syamasundara dasa: Según Alexander, la mente posee dos funciones: la contemplación y el disfrute. La contemplación implica percibir las cualidades de un objeto, por ejemplo, lo rojo de una manzana.

Srila Prabhupada: O, si veo un tamarindo, se me hace agua la boca.

Syamasundara dasa: Disfrute implica la certeza mental de una actividad psicológica interna.

Srila Prabhupada: Sí, hay muchos ejemplos. Uno puede soñar con un objeto sexual, y tener una polución nocturna. La mente crea cosas de ese modo, y se producen reacciones físicas reales. En un sueño, la mente puede crear un tigre, y el que sueña, gritar por temor. Pero en realidad no hay un tigre.

Syamasundara dasa: Alexander cree que incluso estas imágenes oníricas tienen una realidad objetiva en nuestra conciencia.

Srila Prabhuopada: Sí, si yo sueño con una mujer o con un tigre, ellos existen como realidad objetiva. Las impresiones de mi mente han creado alucinaciones, pero las mismas pueden convocar reacciones físicas.

Syamasundara dasa: Alexander describe el tiempo como una sucesión infinita de instantes, y al espacio como una solución infinita de puntos. Juntos, conforman la realidad primordial.

Srila Prabhupada: Sí, nosotros también consideramos al tiempo y el espacio como reales. El tiempo es eterno, y por consiguiente, asumimos que el tiempo es otro aspecto de Dios. El espacio es una creación posterior. El espacio es *prakrti*. *Prakrti* se refiere a la naturaleza, a los elementos como la tierra, el agua, el fuego, el éter, el espacio. El espacio o cielo, es uno de los factores fundamentales de la *prakrti*. *Prakrti, kala, jiva*, Bhagavan: naturaleza, tiempo, espacio, el alma individual y Dios. Todas éstas son realidades, y todas son eternas. Sólo hay un creador definitivo, Bhagavan, y la *jivatma*, el alma individual, es el creador subsiguiente. Dios crea la madera, y a partir de esta madera, yo creo una mesa o una silla. De tal modo, soy secundario, no el creador definitivo. Ambos creadores, Bhagavan y la *jivatma*, son eternos. Puesto que la creación posee un pasado, presente y futuro, el tiempo también es eterno.

Syamasundara dasa: ¿Existe algo así como el espacio espiritual?

Srila Prabhupada: Por supuesto. Si no, ¿cómo podría haber un mundo espiritual? La cualidad es diferente, pero los ingredientes son exactamente los mismos.

Syamasundara dasa: Alexander, al igual que Bergson, también cree que nada permanece inactivo, que todo se halla en una transición perpetua.

Srila Prabhupada: Sí, nosotros también lo aceptamos. Todo progresa. Eso se denomina *jagat*.

Syamasundara dasa: ¿Podría aseverarse lo mismo en relación con las actividades del mundo espiritual?

Srila Prabhupada: Nos estamos refiriendo al mundo material. El mundo espiritual es diferente. En el mundo espiritual, las actividades son eternas. En el mundo material no lo son.

Syamasundara dasa: ¿Mas acaso el movimiento de todo no es eterno?

Srila Prabhupada: Ese movimiento es la interacción de las tres modalidades: bondad, pasión e ignorancia. En su debido momento, estas modalidades reaccionan y ocurre la creación. Ciertamente que hay movimiento- Sin movimiento, no podría haber creación. La naturaleza material está compuesta de tierra, agua, fuego, éter y espacio. Todo lo que se ve, está compuesto de uno o más de estos ingredientes. También hay ingredientes más sutiles: la mente, la inteligencia y el ego. Estos son los ocho elementos materiales dados en el *Bhagavad-gita*, y son considerados la energía diferenciada de Krsna.

Syamasundara dasa: La categoría primaria de Alexander es más abstracta. El expresa que hay movimiento.

Srila Prabhupada: ¿Pero de dónde proviene el movimiento? Movimiento implica que debe haber alguien allí que empuja.

Syamasundara dasa: Otra categoría principal, es la identidad, o diversidad. Todo posee una identidad personal y una individualidad que lo diferencia de todas las demás cosas.

Srila Prabhupada: Sí, eso en sánscrito se denomina *sajatityo vijatiya*. Hay diferencia (*vijatiya)* incluso entre cosas semejantes. Quizás haya dos árboles de mango, pero aún así entre ellos habrá diferencias. Quizás como árboles de mango puedan ser uno, pero aún así hay diferencia entre ellos. Como árboles de mango son uno, pero aún así hay individualidad. Asimismo, mis dedos son uno, pero cada dedo es diferente del otro. *Sajatiya* se refiere a la misma categoría, mas incluso dentro de esa categoría, hay diferencia.

Syamasundara dasa: El ser, o existencia, es otra categoría principal.

Srila Prabhupada: La existencia se compone de uno o más de los cinco elementos. Puede que un ingrediente sea más prominente que otro, pero como mínimo hay un ingrediente.

Syamasundara dasa: Otras categorías serían la relación y el orden. Todo está relacionado con algo más, y en todo hay orden.

Srila Prabhupada: Sí, ciertamente que hay orden en la *prakrti*. El Sol asoma y se pone en momentos precisos. Hay orden por todas partes.

Syamasundara dasa: La mente también ocupa espacio y trabaja en el tiempo.

Srila Prabhupada: Sí, estamos ocupando espacio, y puesto que la mente está dentro nuestro, la mente también ocupa espacio. A partir de la experiencia práctica, podemos entender que la mente puede viajar de inmediato miles de millas, sin dificultad.

Syamasundara dasa: ¿Pero esa distancia está dentro de mí, o mi mente en verdad viaja hasta allí?

Srila Prabhupada: Viaja. Realmente ocupa espacio. A menos que ocupe espacio, ¿cómo podría viajar? Viaja tan rápido que ni siquiera pueden recordar cómo sucede, mas en cuanto llega a su destino, pueden entenderlo. En todo caso, ocupa espacio.

Syamasundara dasa: ¿La mente puede dejar el cuerpo e ir a alguna parte?

Srila Prabhupada: Dejar, no. Es tal como un disparo: se extiende. A la noche, cuando soñamos, el cuerpo sutil también se extiende y regresa de nuevo. De hecho, podemos considerar que los cuerpos sutiles, en los sueños, son muy importantes en ese momento.

Syamasundara dasa: Alexander sostiene que las nuevas categorías están siendo continuamente descubiertas, porque la evolución progresa. La entidad viviente puede evolucionar a nuevas formas, que ahora nos son desconocidas.

Srila Prabhupada: No, no estamos de acuerdo. Sabemos que los días transcurren, y que continuarán, tal como los hemos experimentado en el pasado. En el pasado hubo Verano, Otoño, Invierno y Primavera, y en el futuro, esto también será experimentado. Por supuesto, el antiguo orden cambia y da paso al nuevo, pero a partir de nuestra experiencia pasada, sabemos que eso sucederá.

Syamasundara dasa: ¿ Luego, en el futuro no habrá nada que aparezca de manera impredecible, tal como una forma de existencia completamente nueva?

Srila Prabhupada: No. ¿Porqué habría de aparecer? ¿Porqué habría de haber un Invierno sin Primavera, o una Primavera sin Invierno? ¿Porqué tendría que aparecer un tipo de hombre nuevo? ¿Una especie nueva? Conforme a la versión Védica, todo ya está presentado. El número de especies acuáticas, aéreas y terrestres está determinado. No hay cuestión de aumento de las especies.

Syamasundara dasa: Ciertos científicos predicen que en el futuro, el hombre no tendrá vello en el cuerpo, que su cabeza será más grande debido a una mayor capacidad cerebral, que el resto del cuerpo se atrofiará, y que puede que pierda algunos de los dedos de los pies, etc.

Srila Prabhupada: Esto es una tontería mayúscula. Nunca ha existido cosa semejante, ni tampoco la habrá. El hombre siempre ha tenido diez dedos en los pies, y siempre los tendrá.

Syamasundara dasa: Alexander cree que en el futuro, quizás el hombre evolucione a nivel de un semidiós, que quizás tenga una super-conciencia.

Srila Prabhupada: Sí, es posible. *Yanti deva-vrata devan (Bg*. 9.25). Si son aficionados a los semidioses, irán hacia los semidioses. *Pitrn yanti pitr-vratah* (*Bg*. 9.25). O pueden ir con los ancestros. O permanecer dentro de este mundo material.

Syamasundara dasa: Pero Alexander considera que la evolución se moviliza de esa forma, progresando a partir de la vida inorgánica, a la mental, y al semidiós.

Srila Prabhupada: ¿Cómo puede la vida provenir de la materia inorgánica? Eso es una tontería. ¿Qué evidencia tenemos de que la vida se desarrolle a partir de la materia inorgánica? Si tal fuera el caso, ¿porqué no fabrican vida en el laboratorio? La fuerza viviente no puede ser producida a partir de la materia. La materia es diferente de la fuerza viviente o alma. Por supuesto, en un sentido, ambas son energía de Dios, pero son categóricamente diferentes. Ustedes no pueden siquiera fabricar una hormiga.- Aunque cuenten con todas las sustancias químicas, no pueden inyectar el alma. El alma aparece de diferentes maneras. Por ejemplo, por fermentación, por transpiración. Cuando la roca y el agua se descomponen, puede haber fermentación, y es posible que el alma aproveche esto y salga, naciendo en alguna forma vital- Como quiera que sea, la vida nunca proviene de la materia. Los necios piensan que los escorpiones nacen del arroz, pero en realidad, el escorpión pone sus huevos dentro del arroz, y por fermentación, o por calentamiento del arroz, los huevos son incubados y nacen los escorpiones. Pero eso no significa que la propia materia produzca vida. Los Vedas aceptan el hecho de que las criaturas vivientes pueden emerger de la fermentación, pero esto solo se debe a que el alma encuentra allí un refugio.

Syamasundara dasa: ¿Mas qué sucede con el concepto de que la naturaleza está progresando? ¿El hombre, algún día, puede evolucionar hasta ser un semidiós?

Srila Prabhupada: De acuerdo con los Vedas, los semidioses fueron creados antes que los hombres. Primero fue creado el Señor Brahma, y a partir del Señor Brahma, fue creado el Señor Siva.- Por creado, quiero decir que nació. Asimismo, de Brahma, vinieron otros, los Prajapatis y luego los Manus. Hubo muchos. No hay cuestión de estas personalidades emergiendo de la vida inorgánica. El Señor Brahma provino del ombligo de Visnu.- Podría preguntarse: ¿Cuál es el origen de Visnu? No contamos con la información

pertinente porque Visnu es el origen, y fue a partir de El que Brahma y todos los demás semidioses advinieron. Luego, advinieron los animales y otros. El Señor Brahma es el primer ser creado, y él es asimismo el más inteligente. No se trata de que él evolucionara del hombre o de los animales. Estos evolucionistas proponen que la vida evoluciona desde lo más inferior a lo más superior, mas nosotros creemos que comienza con lo más elevado, con Visnu. Krsna dice, *aham sarvasya prabhavah.* "Yo soy el origen de todo". (*Bg*. 10.8). ¿Cómo puede decirse que las especies superiores se desarrollarán a partir de las inferiores? Dios es el origen. El *Vedanta-sutra* también expresa, "La Verdad Absoluta es Aquel de quien todo se está generando". La Verdad Absoluta es la vida suprema, y a partir de El emerge toda vida. ¿Qué evidencia tenemos de una piedra muerta dando nacimiento a un hombre o un animal?

Syamasundara dasa: Alexander opinaba que en el futuro la raza humana evolucionaría en seres super-conscientes, en semidioses.

Srila Prabhupada: No, no tenemos información al respecto. ¿Porqué está tan ansioso en relaciòn al planeta Tierra? Estos seres super-conscientes ya están existiendo en Siddha-loka, Gandharva-loka y otros muchos planetas elevados. Hay millones de planetas con seres super-humanos. Por los *sastras* aprendemos que los habitantes de Siddha-loka pueden volar de un planeta a otro, sin la ayuda de un vehículo espacial.

Syamasundara dasa: Alexander propone que la naturaleza desarrolla cuerpos hasta ese punto.

Srila Prabhupada: No. Los cuerpos nunca se desarrollan de ese modo. Hay diferentes tipos de cuerpos, y el alma toma refugio en un tipo particular, seleccionando cuerpos, tal como una persona selecciona ropas en un comercio. Cuando nos hallamos dentro de un traje, el traje se mueve. Los cuerpos son seleccionados conforme a los deseos del alma. En virtud de vuestro karma, obtienen un tipo particular de cuerpo. Eso ya lo hemos analizado.

Syamasundara dasa: ¿Luego en este planeta, con el transcurso natural de las cosas, no habrá semidioses?

Srila Prabhupada: No.

Syamasundara dasa: ¿De qué manera se considera a un genio?

Srila Prabhupada: Cuando se nace genio, debemos comprender que en su vida previa, el cultivó una facultad particular, y que ese conocimiento se manifiesta en esta vida. En el *Bhagavad-gita*, Krsna dice que si un yogi no completa el proceso de yoga, se le brinda otra oportunidad. (*Bg*. 6.41). No se trata de que estas cosas ocurran accidentalmente.

Syamasundara dasa: Luego, mediante la práctica del yoga, ¿puede desarrollarse una conciencia más elevada?

Srila Prabhupada: Sí. Por ejemplo, nosotros practicamos *bhakti-yoga* para desarrollar conciencia de Krsna. En lo que respecta a vuestro progreso espiritual, deben entender que son alma espiritual. Luego, pueden calificarse para volver al mundo espiritual. Allí, pueden asociarse con el Señor y ocuparse en actividades espirituales. Los *sastras* nos dicen que debemos tratar de llegar a la perfección espiritual y no perder nuestro tiempo esforzándonos por las comodidades materiales. Las comodidades e inconveniencias materiales vienen automáticamente; no hace falta perder tiempo esfrozándose por ellas. En la naturaleza, hay millones de entidades vivientes sin profesión u ocupación, empero, están viviendo, comiendo, durmiendo, apareándose y defendiéndose. Estas cosas vendrán automáticamente. Debemos esforzarnos por la emancipación espiritual.

Syamasundara dasa: De acuerdo con Alexander, a nivel mental, somos capaces de disfrutar de los objetos y de recibir placer de ellos, pero no podemos entenderlos tal como son. En el nivel superior, podemos contemplar los objetos y comprenderlos tal cual son, así como disfrutarlos.

Srila Prabhupada: Sí, esa es nuestra filosofía. Un hombre común contempla una rosa y dice, "Oh, le ofreceré esta hermosa rosa a mi novia". Mas cuando un devoto contempla una rosa, piensa, "¡Cuán maravillosa es la energía de Dios funcionando!". El entiende que es a través de la energía de Krsna que existe una flor tan maravillosa, y en consecuencia, sabe que la

flor debe ser ofrecida a Krsna. Al fin y al cabo, puesto que Krsna la produjo, es propiedad de Krsna. Tras ofrecer la rosa a Krsna, el devoto la huele. Luego es *prasadam*, la misericordia del Señor. Esto es conciencia superior. La conciencia inferior piensa, "¡La recogeré y disfrutaré!". Eso es mero disfrute sin entendimiento. Un animal come, tal como el hombre come, mas el hombre debe tener la conciencia lo bastante desarrollada como para entender que lo que come, se lo da Krsna. Los Vedas declaran: *eko bahunam yo vidadhati kaman*. "El Señor Supremo está suministrando todas las necesidades de la vida, a todos". (*Katha-upanisad* 2.2.13). Cuando se comprende que Krsna está suministrando todo, se piensa, "Primero, ofreceré esto a Krsna". Si no se ofrece todo en sacrificio al Señor Supremo, nos veremos enredados. Conciencia superior es conciencia madura. Es como un pimpollo en flor, que emite un aroma. Ese florecer pleno de la conciencia, es conciencia de Krsna.-

Syamasundara dasa: Alexander cree que todo el mundo se mueve hacia ese punto.

Srila Prabhupada: Bien, la naturaleza nos está dando la oportunidad, pero dado que poseemos independencia, podemos o no tomar la oportunidad.

Syamasundara dasa: ¿Acaso ciertos individuos llegarán a esa conciencia superior, o todo el mundo la alcanzará?

Srila Prabhupada: Esa es una pregunta insensata. A veces los pícaros preguntan, "Swamiji, ¿si todos se vuelven conscientes de Dios y van de vuelta con Dios, entonces quién se quedará aquí?". ¿Qué significado tiene una pregunta tan tonta? ¿Porqué un tonto habría de preocuparse por todos? ¿Porqué no se pone ansioso consigo mismo? Es lo mismo que preguntar, "Si todos son honestos, ¿entonces quién irá a la cárcel?". ¡Como si mantener la cárcel fuera algo muy importante!

Syamasundara dasa: En la época de Alexander, la gente era muy optimista en relación al futuro del hombre, pensando que todos se beneficiarían con los descubrimientos cientìficos.

Srila Prabhupada: La gente considera que por la vía de la naturaleza, ellos serán promovidos, que una vez alcanzado el nivel humano, no pueden ser degradados. Pero si se puede subir, también se puede bajar. El rico puede volverse pobre nuevamente. Los teosofistas y demás, piensan que todo asciende, progresa. Ni siquiera tienen el sentido común para mirar a su alrededor.

Hayagriva dasa: Alexander diferenciaba entre la divinidad y Dios Mismo. Para él, divinidad es un término relativo para el siguiente nivel de existencia superior. Para una hormiga, un perro puede ser una deidad; para el perro, el hombre puede ser la deidad; para el hombre, el semidiós. La divinidad está siempre un paso más adelante nuestro. Alexander define a Dios como, "el ser que posee divinidad absoluta". Esto es, Dios está siempre un paso más allá de toda criatura.

Srila Prabhupada: El no conoce la ciencia Védica exacta de Dios, pero como filósofo, está sugiriendo un método muy bueno. Para una hormiga, un pájaro es una deidad; para un ave, un gato es una deidad, y así sucesivamente, conforme a la propia posición. Y si continúan buscando, hallarán a alguien que no tiene a nadie a quien adorar. La hormiga puede adorar al pájaro, el pájaro adorar al gato, etc. mas cuando llegamos a la persona que no tiene a nadie a quien adorar, hemos llegado a Dios. En los niveles inferiores, siempre hay seres vivientes superiores, mas cuando llegamos al ser viviente supremo, llegamos a Dios Mismo. Eso se explica en las literaturas Védicas:

isvarah oaramah krsnah
sac-cid-ananda-vigrahah
anadir adir govindah
sarva-karana-karanam

"Krsna, quien es conocido como Govinda, es la Divinidad Suprema. El posee un cuerpo espiritual eternamente bienaventurado. El es el origen de

todo. El no tiene otro origen, y El es la causa primera de todas las causas". (*Brahma-samhita* 5.1). Y en el *Bhagavad-gita*, Krsna dice:

mattah parataram nanyat
kiñcid asti dhanañjaya
mayi sarvam idam protam
sutre mani-gana iva

"Oh, conquistador de riquezas, no hay Verdad superior a Mí. Todo descansa en Mí, como perlas enhebradas en un collar". (*Bg*.7.7.) No hay autoridad superior a Krsna. En la medida en que tengamos un superior, el no es Dios, sino un sirviente de Dios.

Syamasundara dasa: Alexander cree que los organismos inferiores se esfuerzan por emular a los superiores. Los animales se esfuerzan por ser como los hombres, y los hombres se esfuerzan por ser como dioses.

Srila Prabhupada: No es una cuestión de esforzarse. Es la vía de la naturaleza que los animales inferiores lleguen a la plataforma humana. La entidad viviente evoluciona de una vida a otra, mas eso se produce con la ayuda de la naturaleza. Esta ley se sostiene hasta la plataforma humana. Habiendo desarrollado conciencia, el ser humano tiene la facultad de discriminar. Originalmente, el alma posee independencia. Krsna le dice a Arjuna, "Haz lo que quieras" (*Bg.* 18.63). Dios es la Superalma y nosotros somos las *jivas*, sujetas a El. Por consiguiente, somos denominados *tatastha,* lo que significa que somos marginales; podemos ir en cualquier sentido. Podemos tomar el lado de Dios o el lado de Maya. Esa es nuestra elección. Cuando no queremos servir a Dios, somos enviados a Maya, para servirla. La posición del hombre como subordinado, se mantiene, pero en Maya, piensa, "Oh, ahora soy independiente". En realidad, nunca es independiente, pero piensa que lo es. Cuando viene la muerte, nadie es independiente. Aunque el hombre continúa sirviendo a Maya vida tras vida, se sigue considerando independiente. Solo cuando nos rendimos a Krsna, disfrutamos de nuestra independencia real.

Syamasundara dasa: ¿Mas acaso las formas inferiores no tratan de emular a las superiores?

Srila Prabhupada: Eso es natural. Todos desean una posición superior, porque todos están tratando de ser el amo. Ese es todo el problema. Uno puede ser amo hasta cierto punto: el jefe de personal en una oficina, un presidente, o un primer ministro. En el mundo material hay mucha ambición porque las personas materialistas se guían por la idea de, "Me volveré como Krsna". Cuando fracasan sus esfuerzos en el mundo material, se afanan por fundirse en Krsna. Esa es la filosofía Mayavadi. No sabiendo que ya son Brahman, alma espiritual, se consideran a sí mismos el Brahman Supremo, Dios Mismo. En consecuencia, se sientan a meditar, pensando, "Estoy moviendo al Sol. Estoy moviendo a la Luna". Es simple imaginación. Es el último artilugio de Maya. Maya antes que nada nos fascina para que nos convirtamos en un gran empresario, un primer ministro, un presidente. Maya siempre está diciendo, "Vuélvete ésto, vuélvete aquéllo, vuélvete, vuélvete". Maya siempre nos está diciendo que trabajemos bajo su dirección. Al final, ella dice, "Has fracasado en todas estas cosas. Ahora es mejor que te conviertas en Dios, y recuperes nuevamente tu nivel real". De modo que la entidad viviente comienza a pensar, "Yo soy Dios", pero Maya sigue pateándolo. En cuanto ese supuesto Dios tiene un dolor de muelas, corre al doctor. No se detiene a pensar, "¿Qué clase de Dios soy?".

Syamasundara dasa: ¿Más qué es esa urgencia por ser promovido?

Srila Prabhupada: No es una urgencia del individuo. La naturaleza es la que brinda el ímpetu. Por ejemplo, cuando tú eras un niño, no había demanda sexual, mas cuando llegaste a la adolescencia, de inmediato se manifestó esa demanda sexual. Asimismo, la perfección de la conciencia está allí, mas a menos que se llegue a la plataforma de la vida humana, no se desarrollará.

Syamasundara dasa: ¿Existe también una urgencia entre los animales inferiores, en el sentido de mejorar, de ser promovidos?

Srila Prabhupada: Sí, mas todo eso es llevado a cabo por la naturaleza. Eso es la evolución. Darwin ha tomado su idea de los Vedas, pero el no tiene idea del alma. Las únicas funciones de los animales son comer, dormir, aparearse y defenderse. Podría llamárselo lucha por la existencia. Ellos simplemente tratan de vivir; no poseen otra ambición. Si una persona, habiendo llegado al nivel humano, solo se interesa en estas cosas, no es mejor que un animal. Hoy en día, esto es lo que enseña la civilización moderna. Les enseñan a vivir cómodamente con un automóvil, un bungalow, una novia y restaurantes. Todas las entidades vivientes en este mundo material tienen la propensión al disfrute. A un nivel, la entidad viviente disfruta determinado tipo de placer, mas siempre está ansiando más. Es el espíritu de disfrute material lo que acarrea el mal de la vida materialista.

Syamasundara dasa: ¿De modo que la urgencia por progresar está pervertida por la urgencia de disfrute?

Srila Prabhupada: Sí, pervertida. La posición de la entidad viviente es la de servir a Krsna, mas en vez de eso está sirviendo a sus sentidos y pensando que está disfrutando. Se aprecia que todos trabajan duro día y noche, para poder disfrutar. Todos piensan que serán felices si se vuelven millonarios. Los animales trabajan duro para conseguir comida, y en cuanto lo hacen, están satisfechos, pero los seres humanos no se satisfacen tan fácilmente. Ellos son tan apasionados que trabajan duro constantemente para ser felices. La gente no entiende que en la vida material, no pueden ser felices en ninguna posición.

Syamasundara dasa: ¿Podría la urgencia por avanzar ser el deseo de volverse piadoso?

Srila Prabhupada: Deseo significa que se ha perdido la verdadera felicidad de danzar con Dios, como las *gopis. Anandamayo 'bhyasat-* El *Vedanta-sutra* expresa que por naturaleza, la entidad viviente desea *ananda*, bienaventuranza. Dado que busca *ananda* de un modo pervertido, se confunde y frustra; en consecuencia piensa, "Esta condición no, pero la otra me dará felicidad". Sin embargo, cuando llega a ese estado añorado, nuevamente encuentra la infelicidad. Esto se debe a que está buscando *ananda* de un modo pervertido. En Vaikunthaloka hay felicidad eterna, porque todos están rendidos a Krsna. En Vrndavana, todos los pastorcillos, *gopis*, vacas, árboles y otras entidades vivientes, están centradas en Krsna. A todos les interesa que Krsna sea feliz. Solo en esa plataforma evitaremos la confusión y la frustración.

Syamasundara dasa: Alexander expresa que en ese punto no se pueden conocer las cualidades de la siguiente etapa evolutiva.

Srila Prabhupada: Quizás él no lo sepa, pero nosotros lo sabemos. Quien tiene a Krsna como su amo y maestro, lo sabe todo. *Yasmin vijñate sarvam eva vijñatam bhavanti*. Si entienden a Krsna, entienden todo.

Hayagriva dasa: Nuevamente, respecto al concepto de la divinidad, que es tan central, Alexander escribe: "El carácter infinito de la divinidad de Dios, marca la diferencia entre El y los otros seres empíricos... No solo es Dios infinito en alcance y duración, sino que Su divinidad es también infinita en ambos sentidos".

Srila Prabhupada: Si Dios es divinidad infinita, El no se halla sujeto a los seres vivientes creados. Es incorrecto considerar la divinidad de Dios como una de las divinidades dentro de este mundo material. La persona que piensa de ese modo es un *mudha*. "Dado que Yo aparezco como un ser humano ordinario" -nos refiere Krsna-, "los *mudhas*, los asnos, Me consideran un humano ordinario". (*Bg.* 9.11).

Hayagriva dasa: Alexander declara que Dios es tanto cuerpo como alma, y que Su alma es Su divinidad. "Todos los finitos están incluídos en El", escribe- "y son fragmentos del cuerpo de Dios, aunque su individualidad no se pierde en ... Dios es... un ser individual tal como el hombre o cualquier otro finito lo es, solo que El es infinito".

Srila Prabhupada: Eso es correcto. Dios es una persona, pero no como nosotros. La gente Lo confunde con un ser humano ordinario, mas eso se debe a la ilusión. Krsna es infinito, y Arjuna es finito. En el *Bhagavad-gita* se explica que Krsna, siendo infinito, conoce todo del pasado, presente y

futuro. (*Bg*. 4.5). Esa es una de las diferencias entre una entidad viviente ordinaria y Dios. La entidad viviente olvida, pero Dios no.

Hayagriva dasa: Alexander contempla el cuerpo de Dios como no espacial ni temporal, pues es el propio espacio-tiempo.

Srila Prabhupada: Sí, puesto que todo emana de El, no hay nada separado de El. Dios incluye todo. Todo es parte y porción de Dios. Los Mayavadis dicen que todo es uno, pero ellos no aceptan la variedad. La rueda es una, pero hay diferentes partes: el eje, los rayos y el borde.

Hayagriva dasa: Alexander escribe: "Ahora bien, el cuerpo de Dios es el universo entero, y no hay cuerpo fuera del Suyo. Para El, por consiguiente, todos los objetos son internos, y desaparece la distinción entre los sentidos especiales y orgánicos.

Srila Prabhupada: En atención a los impersonalistas que no están familiarizados con la forma personal de Dios, Arjuna en el *Bhagavad-gita* le solicitó a Krsna que mostrara Su forma universal, el *virat-rupa*. El propio Arjuna estaba aceptando a la persona Krsna como el Supremo, mas él sabía que aquellos con escaso acopio de conocimiento no Lo aceptarían. Por esta razón, en el Undécimo Capítulo del *Bhagavad-gita*, se explica muy detalladamente la forma universal de Dios. No obstante, debemos comprender que puesto que la forma universal fue mostrada por Krsna, Krsna es el origen de la misma. No se trata de que la forma universal sea el origen. Fue manifestada por Krsna y la forma natural del Señor Krsna es aquélla de Krsna Mismo. La forma universal es un aspecto. Esto se confirma asimismo en el *Bhagavad-gita*: *aham sarvasya prabhavo mattah sarvam pravartate.* "Yo soy la fuente de todos los mundos espirituales y materiales. Todo emana de Mí". (*Bg*-10.8). Puesto que todo emana de El, la forma universal también ha emanado de El. Quien lo comprende, se vuelve un devoto de Krsna.

Hayagriva dasa: Según Alexander, el teísmo se equipara con el personalismo, y el panteísmo con el impersonalismo. El escribe: "Para el teísmo, Dios es un ser individual, distinto de los seres finitos que conforman el mundo... Para el panteísmo, Dios es eminente en el universo de las cosas finitas..."

Srila Prabhupada: Cuando no podemos entender a la Suprema Personalidad de Dios, Dios es impersonal. La luz solar es impersonal, pero el dios sol es el fundamento. Dado que estamos en un nivel inferior, no podemos hablar con el dios sol; solo podemos experimentar la luz del Sol. Asimismo, la expansión de la energía de Dios es impersonal, pero la personalidad se halla en el fundamento. Dado que nos hallamos en la energía material, no estamos en contacto directo con Dios; en consecuencia decimos que Dios es impersonal. Si nos volvemos devotos, podemos hablar con Dios en persona, tal como lo hicieran los pastorcillos y niñas de Vrndavana. También se declara, *nityo nityanam cetanas cetanam (Katha Upanisad* 2.2.13). Dios es un ser viviente eterno, y nosotros también somos seres vivientes eternos. Empero, El es diferente de nosotros, puesto que El es el principal. El ha hecho todos los arreglos para nosotros tanto en los mundos materiales como espirituales. El nos ha dado el aire, el agua y el fuego para poder vivir. El es el sustentador, y nosotros somos *jivas* subordinadas.

Hayagriva dasa: Alexander reconocería ambas visiones, la teísta y la panteísta.

Srila Prabhupada: Sí, como ya dije, dado que el agua ha venido de Dios, nosotros decimos que es el semen de Dios. Dado que la luz ha venido de El, decimos que el Sol es Su ojo. ´Todo lo que es emanación de Dios está relacionado con Dios. Como sea, los aspectos impersonales están subordinados a los personales.

maya tatam idam sarvam
jagad avyakta-murtina
mat-sthani sarva-bhutani
na caham tesv avasthitah

"Todo este universo está impregnado por Mí, en Mi forma inmanifiesta. Todos los seres están en Mí, pero Yo no estoy en ellos". (*Bg*. 9.4). Tal

como la luz solar depende del propio sol, así toda la manifestación cósmica depende de Dios. Krsna dice que aunque todo descansa en El, El no está presente personalmente. La Reina Kunti dice asimismo, "Tú estás dentro y fuera, mas los necios no pueden Verte". Estos versos hablados por la Reina Kunti, son dados en el *Srimad-Bhagavatam:*

namasye purusam tvadyam
isvaram prakrteh param
alaksyam sarva-bhutanam
antar bahir avasthitam

maya javanikacchannam
ajñadhoksajam avyayam
na laksyase mudha-drsa
nato natyadharo yatha

tatha paramahamsanam
muninam amalatmanam
bhakti-yoga-vidhanartham
katham pasyema hi striyah

"Oh, Krsna Te ofrezco mis reverencias porque Tú eres la personalidad original, y no eres afectado por las cualidades del mundo material. Tú existes tanto dentro como fuera de todo, no obstante, Tú eres invisible a todo. Estando más allá del alcance de la limitada percepción sensorial, Tú eres el factor eternamente irreprochable, cubierto por la cortina de la energía ilusoria. Tú eres invisible al observador necio, exactamente como un actor vestido en su rol, no es reconocible. Tú Mismo desciendes para propagar la ciencia trascendental del servicio devocional en los corazones de los trascendentalistas avanzados y los especuladores mentales, que se purifican al ser capaces de discriminar entre materia y espíritu. ¿Cómo, luego, podemos nosotras las mujeres conocerTe perfectamente?" (*Bhag*. 1.8.18-20).

Este es un ejemplo muy bueno. Krsna está actuando en el escenario y Su hijo Lo está viendo y otro amigo está diciendo, "¿Ves a tu padre?". Pero el hijo no reconoce a su padre. Un devoto puede entender, pero un especulador con percepción sensorial limitada, no.

Hayagriva dasa: Alexander escribe, "No es tanto que Dios está en todo, sino antes bien, que todo está en Dios".

Srila Prabhupada: Puesto que no hay nada salvo Dios, ¿cómo puede algo estar sin Dios? Puesto que todo es la expansión de Dios, ¿cómo podemos estar a veces con Dios y a veces estar sin El? Cuando no estamos con Dios, estamos con Maya, pero Maya también es de Dios. Es ilusión pensar que estamos sin Dios.

Hayagriva dasa: Tras analizar tanto el teísmo como el panteísmo, lo personal e impersonal, Alexander los encuentra defectuosos a ambos, mas concluye, "si hubiera que elegir, el teísmo".

Srila Prabhupada: Esto significa que cuando uno llega al aspecto personal de Dios, observa que todo se relaciona con Dios y que no hay nada independiente. Para el no inteligente, la manifestación cósmica es diferente de Bhagavan, pero en realidad nada puede existir sin la Suprema Personalidad de Dios.

Hayagriva dasa: En ocasiones, Alexander adopta la visión aristotélica al sostener que, "no hay acción recìproca de parte de Dios. Pues aunque hablemos, como inevitablemente hacemos, en términos humanos de la respuesta de Dios para con nosotros, no existe experiencia directa de dicha respuesta, excepto a través de nuestra propia opinión de que la devoción o adoración por Dios, conlleva en sí su propia satisfacción".

Srila Prabhupada: Esto significa que el no entiende la omnipotencia de Dios. Dios es omnipotente, y El se presenta ante Arjuna para hablar el *Bhagavad-gita*. Siendo todopoderoso, Dios puede venir y hablar a Su devoto.

Si El no pudiera, ¿cuál sería Su omnipotencia? Krsna reciproca con los devotos avanzados.

tesam satata-yuktanam
bhajatam priti-purvakam
dadami buddhi-yogam tam
yena mam upayanti te

"A aquellos que están constantemente consagrados y Me adoran con amor, Yo les doy el entendimiento por el cual pueden venir a Mí".- (*Bg.*10.10). Dios habla a Su devoto, quien Lo ama completamente, pero El no habla con las personas comunes.

premañjana-cchurita-bhakti-vilocanena
santah sadaiva hrdayesu vilokayanti
yam syamasundaram acintya-guna-svarupam
govindam adi-purusam tam aham bhajami

"Yo adoro a Govinda, el Señor primordial, quien siempre es visto por el devoto cuyos ojos están untados con el ungüento del amor. El es visto en Su forma eterna de Syamasundara, situado dentro del corazón del devoto". (*Brahma-samhita* 5.38). Tal como un rey habla con sus funcionarios inmediatos y ministros, y no con las personas comunes de la calle, Dios en persona habla a Sus devotos, pero no a los no devotos o ateos. Comprendemos que Krsna habló con las *gopis* y *gopas* en Vrndavana y reciprocó con Sus padres, Madre Yasoda y Nanda Maharaja. Los pastorcillos que jugaron con Krsna, amasaron muchas actividades piadosas en sus vidas previas, para arribar a una posición donde pudieran jugar con Dios. Esta no es una posición ordinaria. La gente piensa generalmente que tal juego es inconcebible, pero cuando llegamos a la plataforma de la devoción, podemos jugar con Dios, cabalgar en los hombros de Dios y hablar con El, tal como con un amigo ordinario. Por supuesto, se llega a esa posición de perfección después de muchos millones de nacimientos piadosos.

Hayagriva dasa: Dentro del mismo libro, *El Espacio, el Tiempo y la Divinidad*, Alexander se contradice en este tema de la reciprocidad. "Dios reciproca la adoración que el hombre Le ofrece y la confianza que deposita en El", -escribe. "Siempre subsiste la doble relación necesaria. Si el hombre quiere a Dios y depende de El, Dios quiere al hombre, y es por tanto dependiente".

Srila Prabhupada: Dios no depende de nadie. Dios es independiente, pero esa expresión es aceptable en el sentido de que a veces Dios quiere ser dependiente. Eso es conforme a Su placer. En ocasiones El acepta a algunos de Sus devotos en formas que El pueda depender de ellos. El se volvió dependiente de Madre Yasoda, tal como un niño ordinario depende de su madre. Aunque todo depende de Dios, y El no depende de nadie, El Se complace en esta clase de relación.

Hayagriva dasa: No creo que Alexander lo haya entendido de ese modo.

Srila Prabhupada: No es algo que pueda entenderse muy habitualmente. No puede ser comprendido por especulación mental.

Hayagriva dasa: Alexander escribe asimismo que Dios Mismo se interesa en nuestros actos y sus cuestiones. "No solo se interesa El por nosotros, sino que le importamos". ¿Esto es realmente así?

Srila Prabhupada: Sí, aunque somos hijos de Dios, somos almas condicionadas caídas y estamos sufriendo. Por ello, Dios es muy compasivo, y El viene personalmente a enseñarnos. El dice, "¿Porqué te estás pudriendo en este mundo material? Ríndete a Mí y vuelve con Dios. Luego serás feliz". Dios es el padre de todos y es natural que un padre se preocupe por sus hijos. Actualmente nos hallamos condicionados por la naturaleza material, porque somos desobedientes. Dios, siendo el Padre Supremo, siente nuestro sufrimiento. Pero El no está sufriendo. Los devotos de Dios también sienten a las almas condicionadas y los devotos de Krsna, le son muy queridos a El porque están tratando de difundir Sus instrucciones, el *Bhagavad-gita-* Los

devotos están actuando en nombre de Dios para liberar a las almas condicionadas.

Syamasundara dasa: Alexander creía que el hombre, siendo parte de Dios, es capaz de cooperar con Dios para progresar aún más en el universo.

Srila Prabhupada: Sí, esa es la verdadera vida, cooperar con Dios. Pero en este mundo material, el hombre no es cooperativo. Krsna dice, "Ríndete a Mí", pero nadie quiere hacerlo. Incluso cuando las personas llegan a los niveles más elevados de la vida humana, en que su karma es regulado, y poseen conocimiento y habilidades yóguicas, aún así no se rinden a Krsna.

krsna-bhakta---niskama, ataeva 'santa'
bhukti-mukti-siddhi-kami---sakali 'asanta'

"Puesto que el devoto de Krsna es falto de deseos, es pacífico. Los trabajadores fruitivos desean el disfrute material, los *jñanis* desean la liberación y los yogis desean opulencia material; por consiquiente todos son lujuriosos y no pueden estar tranquilos". (*Caitanya-caritamrta*, Madh. 19.149). Los *karmis* quieren disfrute sensorial, los *jñanis* quieren *mukti*, liberación, y los yogis quieren *yoga-siddhis*, los poderes del yoga. Todas estas personas demandan diversas cosas: gratificación de los sentidos, liberación, poderes místicos. Solo el Krsna-*bhakta* no efectúa demandas. El dice, "Querido Señor, yo soy Tu sirviente eterno. Me rindo a Tí. Ahora, haz lo que quieras conmigo".

bhoktaram yajña-tapasam
sarva-loka-mahesvaram
suhrdam sarva-bhutanam
jñatva mam santim rcchati

"Los sabios, conociéndoMe como el propósito último de todos los sacrificios y austeridades, el Señor Supremo de todos los planetas y semidioses, y el benefactor y bienqueriente de todas las entidades vivientes, obtienen alivio de todos los sufrimientos de las miserias materiales". (*Bg*. 5.29). Por entender que Krsna es el disfrutador supremo, el propietario supremo y el amigo supremo, podemos volvernos *santa*, pacíficos.

Syamasundara dasa: Alexander opinaba que el hombre debe cooperar con Dios de manera de ajustarse a un nivel superior de conciencia, el siguiente nivel de la evolución. Tal es la responsabilidad del hombre.

Srila Prabhupada: ¿Mas cual es la siguiente etapa de evolución? Cuando el hombre está dispuesto a cooperar con Dios, ya ha alcanzado la posición más elevada. Desafortunadamente, nadie quiere cooperar. Simplemente hay disfrute; no hay más evolución. Si llegan al punto de adorar al Señor Supremo, no hay cuestión de evolución. Ustedes ya han alcanzado la forma más elevada de evolución.

mam ca yo'vyabhicarena
bhakti-yogena sevate
sa gunan samatityaitan
brahma-bhuyaya kalpate

"Aquel que se ocupa en completo servicio devocional, que no cae en ninguna circunstancia, de inmediato trasciende las modalidades de la naturaleza material y de tal modo llega al nivel del Brahman"-(*Bg*.14.26). La plataforma Brahman ya está alcanzada; no tiene que esforzarse por volverse Brahman. De inmediato trasciende las tres *gunas* y llega a la plataforma del espíritu. Sin ser Brahman, ¿cómo se puede servir al Brahman Supremo?

Alexander se refiere a las etapas más elevadas de evolución, pero no tiene un conocimiento real de las mismas. De acuerdo con la filosofía Vaisnava, hay cinco niveles principales: *santa, dasya, sakhya, vatsalya* y *madhurya*. Cuando se llega a la plataforma *brahma-bhuta* y se entiende que no se es el cuerpo, sino alma espiritual, se ha llegado a la plataforma *santa*- En dicha plataforma, se piensa, "¡Oh, qué grande es Dios!". A partir del

nivel *santa*, se puede progresar al nivel *dasya*, donde se realiza que Dios es tan grande, que se Le debe prestar algún servicio. En el nivel *sakhya*, no solo se sabe que Dios es grande y se le presta servicio a Dios, sino que también se sirve a Dios como un amigo, como Arjuna. En la plataforma *vatsalya*, se presta servicio a Krsna como padre o madre. Yasoda, por ejemplo, prestó servicio a Krsna como una madre, y ella siempre pensaba, "Krsna tiene hambre. Debo alimentarLo. Debo protegerLo de los monos y el fuego". En la plataforma de *madhurya-rasa*, la plataforma más elevada, se puede ingresar a los pasatiempos íntimos con Krsna. Aunque hay muchos niveles en la vida espiritual, en realidad no hay diferencia entre ellos. No se trata de que quienes sirven a Krsna como amigo, sean inferiores a Radharani, quien sirve a Krsna como Su consorte.

Syamasundara dasa: Alexander observa que la libertad de la voluntad opera como una actividad no sujeta a fuerzas ajenas. Es la expresión de una persona que actúa para servir no solo a su propio interés, sino también al de la sociedad.

Srila Prabhupada: En un Estado, el ciudadano también coopera de dos maneras. Cuando no infringe la ley, coopera como ciudadano libre y cuando infringe la ley, coopera yendo a prisión Coopera ya sea por libre acuerdo o por la fuerza. La cooperación forzosa es inferior. Caitanya Mahaprabhu ha dicho:

jivera 'svarupa' haya --krsnera 'nitya-dasa'
krsnera 'tatastha-sakti', 'bhedabheda-prakasa'

suryamsa-kirana yaiche agni-jvala-caya
svabhavika krsnera tina-prakara 'sakti' haya

"Es la posición constitucional de la entidad viviente, ser sirvienta eterna de Krsna, porque ella es la energía marginal de Krsna, y una manifestación simultáneamente una y diferente del Señor, tal como una partícula molecular del fuego o de la luz solar. Krsna posee tres variedades de energía". (*Caitanya-caritamrta,* Madh. 20.108-109). Por su posición constitucional, la entidad viviente es la sirvienta eterna de Krsna. En los planetas Vaikuntha, la cooperación es voluntaria, y aquí, en este mundo material, la cooperación es forzosa. En el mundo material, estamos sirviendo a Maya, trabajando bajo su fuerza. Podemos evitar esa fuerza, solo cooperando voluntariamente con Krsna.

daivi hy esa gunamayi
mama maya duratyaya
mam eva ye prapadyante
mayam etam taranti te

"Esta energía divina Mía, consistente en las tres modalidades de la naturaleza material, es difícil de superar. Pero aquellos que se han rendido a Mí, pueden atravesarla fácilmente". (*Bg*. 7.14). La cooperación automática es *bhakti*, y la cooperación obligada, es *karma.* Parecería que son lo mismo, pero no lo son. El *karmi* puede estar escribiendo a máquina, y el *bhakta* puede estar escribiendo a máquina, pero el *karmi* está tipeando bajo la fuerza de Maya, para ganar dinero para la gratificación de los sentidos, y el *bhakta* está tipeando para la glorificación de Krsna. La actividad es la misma, pero la conciencia es diferente.

Syamasundara dasa: Alexander creía que cuando uno llega a los niveles superiores de evolución, puede ver que todo está determinado en los niveles inferiores.

Srila Prabhupada: Sí. Por ejemplo, no debemos tratar de mejorar nuestra condición económica, porque ya está decidido. ¿Porqué un hombre nace rico y otro nace para trabajar duro? El *Srimad-Bhagavatam* (1.5.18) expresa que no debemos esforzarnos demasiado por la felicidad material, porque la felicidad y sufrimiento material advienen automáticamente. Un hombre inteligente emplea su tiempo para desarrollar conciencia de Krsna.

Syamasundara dasa: Alexander aceptaba los tres grandes valores en la vida, de Platón: la verdad, la belleza y la bondad, como valores a ser aceptados por la mayoría.

Srila Prabhupada: Desafortunadamente, en el mundo material a nadie le gusta la verdad. Al menos en esta Era, la mayoría de la gente no es veraz. En cuanto uno se vuelve veraz, se vuelve un *brahmana*. ¿Dónde están los *brahmanas* en esta Era? *Kalau sudra sambhava*. En Kali-yuga, todos son *sudra*. Si Alexander piensa que todos aceptarán la verdad como un gran valor, está equivocado.

Syamasundara dasa: Según Alexander, hay un criterio práctico para la verdad, mas él prefería el principio de coherencia, por el cual la opinión mayoritaria determinaba la verdad por mutuo acuerdo.

Srila Prabhupada: Puesto que el es europeo, piensa de un modo democrático. La cruda verdad es que la verdad no es aceptada por las personas comunes. La verdad es la verdad. Ya sea que esté o no en vuestra mente; la verdad es absoluta. Solo las personas altamente elevadas pueden entender a la verdad. De entre muchos hombres veraces, quizás solo uno pueda entender a Krsna tal como El es.

Syamasundara dasa: Alexander define a una buena persona, como aquella que integra y controla sus impulsos, para el mejor interés de sí misma y de la sociedad.

Srila Prabhupada: Eso también se describe en las literaturas Védicas:

tapasa brahmacaryena
samena ca damena ca
tyagena satya-saucabhyam
yamena niyamena va

"Para concentrar la mente, se debe observar una vida de celibato, y no caer. Se debe sobrellevar la austeridad del abandono voluntario del disfrute de los sentidos. Se debe controlar la mente y los sentidos, dar caridad, ser veraz, limpio y no violento, seguir los principios regulativos, y cantar regularmente el santo nombre del Señor". (*Bhag*. 6.1.13). Estos son los procesos por los cuales podemos volvernos perfectos, pero si nos volvemos devotos de Krsna, de inmediato obtenemos todas las buenas cualidades. *Yasyati bhaktir bhagavaty akiñcana sarvair gunais tatra samsate surah*. "Todos los semidioses y sus exaltadas cualidades, tales como la religión, el conocimiento y la renunciación, se manifiestan en el cuerpo de quien ha desarrollado devoción inmaculada por la Suprema Personalidad de Dios": (*Bhag*. 5.18.12).

Syamasundara dasa: En el segundo sentido de la palabra "bien", Alexander expresa que lo que sea que resalte el bienestar humano o la felicidad es bueno.

Srila Prabhupada: Eso no es necesariamente así. Uno puede abrir hospitales para ayudar a la gente, pero difundir conciencia de Krsna es una obra mayor de bienestar social. Lo que es realmente bueno para el hombre es el Krsna *bhakti*. Nada más.

Syamasundara dasa: Alexander sostiene que la bondad consiste en las modificaciones en el medio ambiente, que colaborarían con los objetivos espirituales del hombre.

Srila Prabhupada: Eso es lo que estamos tratando de hacer en este movimiento de conciencia de Krsna. No se trata de que todos puedan seguir los principios regulativos estrictamente. Estamos proponiendo a las personas que canten Hare Krsna. Cualquiera sea la situación, de un modo u otro, debemos ocupar nuestra mente en Krsna. Rupa Gosvami dijo: *yena tena prakarena manah krsne nivesayet*. "No deben preocuparse por las reglas y regulaciones. ¡Tan solo fijen su mente en Krsna! En cuanto se vuelven conscientes de Krsna, los principios regulativos serán sus sirvientes".

Hayagriva dasa: En cuanto a la existencia del mal y el sufrimiento en el mundo, Alexander escribe: "Dios no es responsable de las miserias padecidas que resultan de Su providencia, sino antes bien, nosotros somos responsables por nuestros actos...".

Srila Prabhupada: Sí, nosotros creamos nuestras propias condiciones miserables, tal como un gusano de seda crea un capullo, queda atrapado, y muere.

asraddadhanah purusa
dharmasyasya parantapa
aprapya mam nivartante
mrtyu-samsara-vartmani

"Aquellos que no tienen fé en el sendero del servicio devocional, no pueden llegar a Mí, Oh, conquistador de enemigos, sino que retornan al nacimiento y la muerte en este mundo material". (*Bg*. 9.3). Dado que la entidad viviente actúa independientemente, no cuidándose de las instrucciones de Dios, es enredada, y sufre. De esta forma, crea su propio sufrimiento.

Friedrich Wilhelm Nietzsche (1844-1900)

Hayagriva dasa: Mientras que Schopenhauer habló de la voluntad ciega del individuo, como la fuerza básica impelente, que nos mantiene atados a la existencia material, a la transmigración, Nietzsche habló de *der wille zur macht*, "la voluntad de poder", que es un tipo diferente de voluntad. Esta voluntad no se refiere tanto a subyugar a los demás, sino a dominar al propio ser inferior. Se caracteriza por al autocontrol y el interés en el arte y la filosofía. Hay muchas personas envidiosas de los demás, pero es deber del filósofo trascender esta envidia, mediante la completa fuerza de voluntad. En palabras de Nietzsche, el filósofo, "con un encogimiento de hombros, se sacude las muchas musarañas que en otros hubieran calado muy hondo". Cuando el filósofo se libera del resentimiento y la envidia, puede abrazar incluso a sus enemigos, en una suerte de amor cristiano. Un ejemplo de tal hombre poderoso en acción, sería Sócrates, encontrando la muerte con coraje y entereza.

Srila Prabhupada: Eso se llama fuerza espiritual. La envidia es un síntoma de la vida condicionada. En el *Srimad-Bhagavatam*, se declara que el neófito que está comenzando a entender las literaturas Védicas, no debe ser envidioso. En este mundo material, todos son envidiosos. Las personas incluso tienen envidia de Dios y de Sus instrucciones. En consecuencia, a la gente no le agrada aceptar las instrucciones de Krsna. Aunque Krsna es la Suprema Personalidad de Dios, y es aceptado como tal por todos los *acaryas,* hay hombres llamados *mudhas* que, o rechazan las instrucciones de Krsna o tratan de derivar algún significado antagónico de las mismas. Esta envidia es sintomática de las almas condicionadas. A menos que nos liberemos de la vida condicionada, permaneceremos confundidos, bajo la influencia de la energía material externa. Hasta que lleguemos a la plataforma espiritual, no hay posibilidad de escapar de la envidia y de la soberbia, mediante un supuesto poder. El nivel trascendental es descrito en el *Bhagavad-gita* como *brahma-bhutah prasannatma samah sarvesu bhutesu* (18.54). Cuando alcanzamos ese nivel, contemplamos a todos con el mismo entendimiento espiritual.

Hayagriva dasa: Nietzsche califica al hombre que posee tal fuerza espiritual, como el *Ubermensch*, palabra que significa literalmente "por encima del hombre", y que es a menudo traducida como "el superhombre". El *Ubermensch* es totalmente dueño de sí mismo, no teme a la muerte, es sencillo, posee auto-conocimiento y confía en sí mismo. No necesita de ningún punto de apoyo, y es tan poderoso que puede cambiar las vidas de los demás por simplemente tener contacto con ellos. Nietzsche nunca aludió a ningún personaje histórico como el *Ubermensch*, y no se consideraba a sí mismo como tal.

Srila Prabhupada: Aceptamos al guru como el super-hombre porque el es adorado como Dios. *Yasya prasadad bhagavat-prasadah (Sri Gurv-astaka* 8). Por la misericordia del super-hombre, uno entra en contacto con la Suprema Personalidad de Dios. Caitanya Mahaprabhu también acepta esto:

brahmanda brahmite kona bhagyavan jiva
guru-krsna-prasade paya bhakti-lata-bija

"Conforme a su karma, todas las entidades vivientes están deambulando por todo el universo. Algunas de ellas son elevadas a los sistemas planetarios superiores, y otras descienden a los sistemas planetarios inferiores. De entre muchos millones de entidades vivientes deambulantes, aquella que es muy afortunada obtiene la oportunidad de asociarse con un maestro espiritual fidedigno por la gracia de Krsna. Por la misericordia tanto de Krsna como del maestro espiritual, tal persona recibe la semilla de la enredadera del servicio devocional". (*Caitanya-caritamrta*, Madh. 19.151). Por la misericordia de Krsna y el guru, o el super-hombre, recibimos información acerca de la vida espiritual, de modo que podamos volver al

hogar, de vuelta con Dios. Sri Caitanya Mahaprabhu le solicitó a todos que se convirtieran en gurus, o super-hombres. El super-hombre distribuye el conocimiento trascendental estrictamente, de acuerdo con la versión autorizada que ha recibido de su superior. Esto se denomina *parampara*, la sucesión discipular. Un super-hombre entrega este conocimiento supremo a otro super-hombre, y este conocimiento fue originalmente entregado por Dios Mismo.

Hayagriva dasa: En *Thus Spake Zarathustra*, Nietzsche llega a la conclusión que todos los hombres desean el poder. En lo alto de la jerarquía del ansia de poder, se halla el asceta y el mártir. El *Ubermensch* sería aquel que ha conquistado sus pasiones y obtenido todas las buenas cualificaciones. Sus acciones son creativas, y el no envidia a los demás. Está constantemente seguro de que la muerte siempre se halla presente, y es tan superior a los demás que es casi como Dios en el mundo.

Srila Prabhupada: En sánscrito, el *Ubermensch* o super-hombre, es llamado *swami* o *goswami*. Rupa Gosvami lo describe:

vaco vegam manasah krodha-vegam
jihva-vegam udaropastha-vegam
etan vegan yo visaheta dhirah
sarvam apimam prthivin sa sisyat

"Una persona sobria, que puede tolerar la urgencia del habla, las demandas de la mente, las acciones de la ira, y las urgencias de la lengua, el estómago y los genitales, está cualificada para hacer discípulos en todo el mundo". (*Upadesamrta* 1). Estas fuerzas que arrastran a los hombres, son seis: el habla, la lengua, la mente, la ira, el estómago y los genitales. Bhaktivinoda Thakura dice: *ta'ra madhye jihva ati, lobha moy sudurmati*, *ta'ke jeta kathina samsare*. "Entre los sentidos, la lengua es el más voraz e incontrolable; es muy difícil conquistar la lengua en este mundo". (*Gitavali, Prasada-sevaya* 1). La fuerza de la lengua es muy grande, y para su gratificación, creamos mnuchos comestibles artificiales. Los hábitos insensatos como fumar, beber y comer carne, han ingresado a la sociedad debido a las exigencias de la lengua. Realmente no hay necesidad de estas cosas indeseables. La persona no muere si no fuma, come carne o bebe intoxicantes. Antes bien, sin estas indulgencias, puede auto-elevarse a la plataforma más elevada. Debido a las urgencias de la lengua, la gente se ha vuelto adicta a beber, fumar, comer carne y a la conversación frívola. Por ello se expresa que aquel que puede controlar la lengua, también puede controlar las urgencias de los demás sentidos. Aquel que puede controlar todos los sentidos, comenzando con la lengua, es llamado un *gosvami* o *svami* o, como diría Nietzsche, el *Ubermensch*. Mas esto no es posible para la persona común.

Hayagriva dasa: Nietzsche creía que todos buscan el poder, mas que la búsqueda del débil es vana; en lugar de tratar de conquistarse a sí mismos, ellos intentan conquistar a los demás; es la fuerza de voluntad mal orientada o mal interpretada. Por ejemplo, Hitler, mediante su fuerza de voluntad, intentó subyugar al mundo, pero en definitiva fracasó, trayendo el desastre a sí mismo y a Alemania. El *Ubermensch*, por otro lado, se esfuerza por superarse a sí mismo, y exige más de sí mismo que de los demás. En esta lucha por la perfección, trasciende a la persona común.

Srila Prabhupada: Los políticos como Hitler no son capaces de controlar la fuerza de la ira. Un rey o polìtico, tiene que usar la ira con propiedad. Narottama dasa Thakura dice que debemos controlar nuestras fuerzas y aplicarlas en los casos apropiados. Debemos utilizar la ira en el lugar adecuado y en las circunstancias apropiadas. Aunque un rey pueda no ser iracundo por naturaleza, tiene que desplegar su ira hacia un criminal. No es bueno que un rey trate de controlar su ira cuando se ejecuta un acto criminal; por consiguiente, Narottama dasa Thakura expresa que la ira es controlada cuando se usa perfectamente. *Kama-krodha-lobha-moha*. *Kama* se refiere a la lujuria; *krodha* significa ira; *lobha* significa codicia y *moha* significa ilusión. Todos éstos pueden ser utilizados apropiadamente. Por

ejemplo, *kama*, que es una gran ansiedad, o deseo lujurioso, puede ser utilizada para llegar a los pies de loto de Krsna. Si deseamos a Krsna, nuestro fuerte deseo es muy encomiable. Asimismo, la ira puede ser apropiadamente utilizada. Aunque Caitanya Mahaprabhu enseñó que debíamos ser muy sumisos, más humildes que la hierba y más tolerantes que el árbol, El Se enojó al ver que Nityananda Prabhu fue herido por Jagai y Madhai. Todo puede ser utilizado con propiedad en el servicio de Krsna, pero no para el engrandecimiento personal. En el mundo material, todos van ciertamente tras el poder, pero el verdadero super-hombre no busca el poder para sí mismo. El mismo es un mendicante, un *sannyasi*, mas adquiere el poder para el servicio del Señor. Por ejemplo, yo vine a los EE.UU, no para adquirir poder material, sino para distribuir la conciencia de Krsna. Por la gracia de Krsna, todas las facilidades han sido concedidas, y ahora, desde el punto de vista material, me he vuelto de alguna manera poderoso. Pero esto no es para mi gratificación personal de los sentidos; todo es para la difusión de la conciencia de Krsna. La conclusión es que el poder, para el servicio de Krsna, es muy valioso, y el poder para nuestra propia gratificación de los sentidos, es condenable.

Hayagriva dasa: Nietzsche no tenía muy en claro la utilización del poder, mas llegó a la conclusión que el poder resulta del auto-control. Conforme a él, nadie jamás ha llegado al nivel del super-hombre.

Srila Prabhupada: No se puede hacer nada sin poder. El poder es necesario para el servicio de Krsna, no para la gratificación de los sentidos. Aquel que actúa de acuerdo a este principio, es un super-hombre. Por lo general, la gente utiliza el poder para su propia gratificación de los sentidos, y por consiguiente, no es sencillo encontrar a alguien a nivel del super-hombre.

Hayagriva dasa: Nietzsche expresa que dado que el *Ubermensch* subyuga sus propias pasiones, está más allá del bien y del mal, y no sujeto a las dualidades materiales.

Srila Prabhupada: Sí, porque el super-hombre actúa en nombre de Dios, es trascendental. Al comienzo del *Bhagavad-gita*, Arjuna estaba pensando como una persona ordinaria, en su reticencia a matar a sus parientes. Desde el punto de vista material, la no violencia es una buena cualificación. Arjuna estaba excusando a los demás, aunque lo habían insultado a él y a su esposa, y usurpado su reino. El intercedió por ellos, ante el Señor Krsna, argumentando que sería mejor permitir que disfrutaran del reino. "No voy a luchar". Materialmente, esto parece muy encomiable, pero espiritualmente no lo es, porque Krsna quería que él luchara. Por último, Arjuna llevó a cabo la orden de Krsna, y luchó. Es evidente que esta clase de lucha no es para el engrandecimiento personal, sino para el servicio de Krsna. Por utilizar su poder en el servicio del Señor, Arjuna se convirtió en un super-hombre.

Hayagriva dasa: Respecto a la religión, Nietzsche opinaba que dado que los propios discípulos de Cristo no Lo comprendieron bien, el Cristianismo como tal, nunca existió- "El último cristiano murió en la cruz" -escribió. Aunque Cristo era totalmente puro y libre de todo resentimiento y envidia, el Cristianismo ha denotado resentimiento y envidia como su eje central, desde su mismo inicio, pese a que se auto-denomina la religión del amor. Así pues, Nietzsche proclamó, "Dios está muerto", en el sentido de que el Dios de la religión Cristiana está muerto.

Srila Prabhupada: Si crean un dios artificial, es mejor que esté muerto, de modo que él no pueda infligir más males.

Hayagriva dasa: ¿Luego es mejor no tener una concepción de Dios, antes que una mala concepción?

Srila Prabhupada: Sí, mejor. Mas Cristo fue la encarnación de la tolerancia. De esto no hay duda.

Hayagriva dasa: No se trata de que Nietzsche critique al propio Cristo, sino a sus seguidores.

Srila Prabhupada: Sí, actualmente observamos que los cristianos odian a los judíos porque los judíos crucificaron a Cristo. Ellos incluso utilizan el símbolo de la cruz, para recordarle a la gente que los judíos lo crucificaron. Hasta en las iglesias hay imágenes del Señor Jesús, con

espinas en la cabeza, siendo forzado a cargar su cruz. De esta forma, se recuerda a las personas todos los problemas que los judíos le dieron a Cristo. Resaltar a Cristo en la cruz, es una forma de prolongar el resentimiento contra los judíos.- Pero el hecho es que Cristo tuvo muchas otras actividades, las cuales no son destacadas. En realidad, es muy penoso para un devoto ver que a su maestro lo crucifican. Pese al hecho de que Cristo fue crucificado, esa escena de su vida no debería ser enfatizada.

Hayagriva dasa: Nietzsche consideraba al Budismo y al Hinduísmo como superiores al Cristianismo, mas no le gustaba el nihilismo de los budistas y el sistema de castas de los hindúes, en especial el tratamiento hindú de los intocables.

Srila Prabhupada: Ese es un invento posterior de los hindúes de casta. La verdadera religión Védica no habla de intocables. Caitanya Mahaprabhu Mismo demostró Su sistema, aceptando a supuestos intocables como Haridasa Thakura, quien naciera en una familia musulmana. Aunque Haridasa Thakura no fue aceptado por la sociedad hindú, Caitanya Mahaprabhu en persona le indicó que él era sumamente exaltado. Thakura no entraba al templo del Señor Jagannatha, porque no quería generar una conmoción, pero Caitanya Mahaprabhu Mismo iba a ver a Haridasa Thakura cada día- Es un principio básico de la religión Védica, que no debemos envidiar a nadie. Krsna Mismo dice en el *Bhagavad-gita*:

mam hi partha vyapasritya
ye'pi syuh papa-yonayah
striyo vaisyas tatha sudras
te¡pi yanti param gatim

"Oh, hijo de Prtha, aquellos que se refugian en Mí, aunque sean de bajo nacimiento, mujeres, *vaisyas* (mercaderes) así como *sudras* (trabajadores), pueden llegar al destino supremo". (*Bg*. 9.32). Pese al nacimiento en una familia inferior, si uno es un devoto, es idóneo para practicar conciencia de Krsna, y volver con Dios, siempre y cuando las cualificaciones espirituales necesarias estén presentes.

Hayagriva dasa: Nietzsche creía que de resaltarse el mundo trascendental, la persona podría albergar resentimiento por este mundo. Por consiguiente, rechazó personalmente toda forma de religión.

Srila Prabhupada: Este mundo material es descrito como un lugar de sufrimiento. *Abrahma-bhuvanal lokah punar avartino'rjuna*. "Desde el planeta más elevado del mundo material, descendiendo hasta el más bajo, todos son sitios de miseria, donde ocurren el nacimiento y la muerte repetidos". (*Bg*. 8.16). Nosotros ignoramos si Nietzsche realizó ésto o no, pero si uno entiende realmente el alma, puede realizar que este mundo material es un sitio de sufrimiento. Siendo parte y porción de Dios, el alma posee las mismas cualidades que posee Dios. Dios es *sac-cid-ananda-vigraha*, eterno, pleno de conocimiento y bienaventuranza, y El disfruta eternamente de Sí Mismo, en compañía de Sus asociados. Las entidades vivientes poseen la misma naturaleza, pero en la vida material, la eternidad, el conocimiento y la bienaventuranza están ausentes. Por ello es mejor aprender a detestar la existencia material y tratar de abandonarla. *Param drstva nivartate* (*Bg*. 2.59). Los Vedas nos aconsejan entender al mundo espiritual y tratar de regresar allí. *Tamasi ma jyotir gama*. El mundo espiritual es el reino de la luz, y este mundo material, es el reino de la oscuridad. Cuanto antes aprendamos a eludir el mundo de la oscuridad, y volver al mundo de la luz, mejor será.

Hayagriva dasa: Nietzsche estuvo grandemente influenciado por los antiguos griegos, sorprendido de que entre tan pocos hombres, emergieran tantos grandes individuos. Creía que la humanidad debía estar luchando constantemente para producir tales grandes hombres, hombres que conquistaran sus instintos malignos, considerando que tal era el único deber de la humanidad.

Srila Prabhupada: Todos están tratando de ser un gran hombre, pero la grandeza individual es aceptada, cuando hay realización de Dios. La palabra

veda significa "conocimiento", y la persona es grande cuando es versada en las lecciones de los Vedas. El objeto de conocimiento, como se describe en el *Bhagavad-gita*, es Dios, o el ser. Puesto que el individuo es parte y porción de Dios, se es auto-realizado si se realiza a sí mismo o a Dios. Hay diferentes métodos para la autorealización, que es difícil. Sin embargo, si uno realiza a Dios, automáticamente se realiza a sí mismo. Si el Sol brilla, podemos ver todo con mucha claridad. En los Vedas se expresa, *yasmin vijñate sarvam eva vijñatam bhavanti*. Al entender a Dios, entendemos todas las demás cosas y somos automáticamente joviales. *Brahma-bhutah prasannatma (Bg*. 18.54). La palabra *prasannatma* significa "jovial". *Samah sarvesu bhutesu* (*Bg.* 18.54). En ese momento, podemos apreciar que todos son exactamente como nosotros mismos, porque todos son parte y porción del Señor Supremo. En este punto, comienza el servicio al Señor, y alcanzamos el nivel del conocimiento, bienaventuranza y eternidad.

Hayagriva dasa: Nietzsche declara enfàticamente que nunca ha existido un super-hombre. "Todos los hombres son demasiado similares entre sí". Tampoco el super-hombre evoluciona en el sentido Darwiniano. El *Ubermensch* es una posibilidad actual si el hombre emplea todas sus energías materiales y espirituales. ¿Mas cómo es posible el super-hombre sin un objeto para sus energías espirituales?

Srila Prabhupada: Nos convertimos en super-hombres si nos ocupamos en el servicio de la Persona Suprema. El Ser Supremo es una persona, y el super-hombre también es una persona. *Nityo nityanam cetanas cetanam (Katha-upanisad* 2.2.13). Dios es la principal de todas las personalidades. El super-hombre no tiene otra función que ejecutar las órdenes del Ser Supremo.

anyabhilasita-sunyam
jñana-karmady-anavrtam
anukulyena krsnanu-
silanam bhaktir uttama

"*Uttama bhakti*, o devoción inmaculada a la Suprema Personalidad de Dios, Sri Krsna, involucra la prestación del servicio devocional, de una forma favorable al Señor. Este servicio devocional, debe estar libre de cualquier motivo extrínseco y desprovisto de karma fruitivo, *jñana* impersonalista y todo otro deseo egoísta". (*Bhakti-rasamrta-sindhu* 1.1.11). Krsna viene a convertir a todos en super-hombres. Por consiguiente, El ordena, *sarva-dharman parityajya mam ekam saranam vraja*. "Tan solo abandona todo y ríndete a Mí". (*Bg*. 18.66). A menos que seamos super-hombres, no podemos entender esta instrucción. Si podemos rendirnos a Krsna, somos super-hombres.

bahunam janmanam ante
jñanavan mam prapadyate
vasudevah sarvam iti
sa mahatma sudurlabhah

"Después de muchos nacimientos y muertes, aquel que posee verdadero conocimiento, se rinde a Mí, sabiendo que Yo soy la causa de todas las causas y de todo lo que es. Tal gran alma, es muy rara". (*Bg*. 7.19). La persona común piensa, "Tengo mi independencia y puedo hacer algo por mi cuenta. ¿Porqué habría de rendirme?". Sin embargo, en cuanto se da cuenta que su único deber es rendirse a Krsna, y que no tiene otro deber en este mundo material, su vuelve un super-hombre. Esta conciencia es alcanzada tras muchísimos nacimientos.

Hayagriva dasa: Nietzsche rechaza la dependencia en algo ajeno al propio super-hombre. Esto es, rechaza el apoyo. ¿Es imposible para el hombre elevarse a sí mismo a ese nivel, independiente del Señor Supremo?

Srila Prabhupada: Por supuesto, y por consiguiente Krsna dice, "Depende de Mí". Tienen que ser dependientes, y si no dependen de Krsna, tendrán que depender de los dictados de Maya, la ilusión. Hay muchos filósofos y políticos que dependen de los demás, o dependen de sus propias

ideas caprichosas, mas nosotros debemos depender de las instrucciones de Dios. El hecho es que toda entidad viviente es dependiente; no puede ser independiente. Si depende voluntariamente de las instrucciones de Dios, se vuelve un super-hombre.

Hayagriva dasa: El super-hombre de Nietzsche, se asemejaría al *hatha-yogi*, que se auto-eleva, aparentemente independiente de Dios.

Srila Prabhupada: Sí, aparentemente. En cuanto el *hatha-yogi* obtiene algunos poderes místicos extraordinarios, piensa que se ha convertido en Dios. Este es otro error, porque nadie puede volverse Dios. Hasta cierto punto, el yogi puede conseguir algunos poderes místicos por medio de la práctica, o por el favor del Señor, pero estos poderes no alcanzan para permitirle volverse Dios. Hay muchos que piensan que a través de la meditación o el *hatha-yoga*, es posible volverse igual a Dios, pero ésto es otra ilusión, otro dictado de Maya. Maya siempre está diciendo, "¿Porqué depender de Dios? Puedes ser Dios tú mismo".

Hayagriva dasa: En la filosofía de Nietzsche la independencia parece ser el foco central. En cierto sentido, su super-hombre es como Hiranyakasipu, quien hizo temblar a los semidioses que observaban sus austeridades.

Srila Prabhupada: Sí, y al final fue engañado con habilidad por el Supremo Mismo. No es bueno luchar por el poder material y ejercer control sobre los demás. Si uno se convierte en un sirviente de Dios, se convierte automáticamente en un super-hombre y adquiere muchos seguidores subordinados. Todo puede ser dominado de un golpe. En cuanto se convierten en un sirviente consagrado a Dios, muchas personas los seguirán. No se requiere de un esfuerzo por separado.

Hayagriva dasa: ¿Y con respecto al auto-control?

Srila Prabhupada: El control de los sentidos se presenta automáticamente.

yasyasti bhaktir bhagavaty akiñcana
sarvair gunais tatra samasate surah
harav abhaktasya kuto mahad-guna
manorathenasati dhavato bahih

"Todos los semidioses y sus exaltadas cualidades, como ser la religión, el conocimiento y la renunciación, se vuelven manifiestos en aquel que ha desarrollado devoción inmaculada por la Suprema Personalidad de Dios, Vasudeva. Por otro lado, una persona desprovista de servicio devocional, y ocupada en actividades materiales, no posee buenas cualidades. Incluso si es aficionada a la práctica del yoga místico, o se afana honestamente por mantener a su familia y parientes, será arrastrada por sus propias especulaciones mentales y deberá emplearse en el servicio de la energía externa del Señor". ¿Cómo podría haber buenas cualidades en una persona así?" (*Bhag*. 5.18.12). Si uno se vuelve un devoto del Señor Supremo, controla sus sentidos y a muchas otras entidades vivientes. Pero nunca considera que se ha vuelto Dios o el verdadero controlador. Antes bien, recibe su poder automáticamente.

Hayagriva dasa: Un último punto sobre Nietzsche. El creía en la recurrencia eterna, esto es, luego que este universo sea destruído, se repetirá nuevamente tras muchos eones.

Srila Prabhupada: En el *Bhagavad-gita* se declara, *bhutva bhutva praliyate (Bg*. 8.19). Este mundo material es manifestado en determinado momento, mantenido por un cierto período, y luego destruído. Brahma, Visnu y Siva están a cargo de la creación, mantenimiento y destrucción. Por encima de ellos se halla Krsna, la Suprema Personalidad de Dios. Es naturaleza de todo lo material el ser creado, mantenido y aniquilado.

Hayagriva dasa: Bien, esa es una clase de repetición general, pero Nietzsche creía que todo sería repetido infinitamente, en cada detalle. Esto es, los arreglos detallados de este mundo, eventualmente recurrirían en el futuro.

Srila Prabhupada: La creación será repetida en detalle, en cuanto a que los veinticuatro elementos serán reunidos nuevamente. Están los cinco elementos burdos, la tierra, el agua, el fuego, el aire y el éter, y tres elementos sutiles: mente, inteligencia y ego. Estos son los diez sentidos, y los cinco objetos de los sentidos. Todos estos serán creados nuevamente.

Hayagriva dasa: Ese es un tipo de detalle, mas el cree que eventualmente, Friedrich Nietzsche vivirá de nuevo de 1844 a 1900.

Srila Prabhupada: El año 1884 es un elemento del tiempo, y a partir del momento de la creación, podemos comenzar a precisar fechas.- De esta forma, puede que la fecha se repita nuevamente. Por ejemplo, cada día es un nuevo día, pero en cada día hay un 'seis en punto', 'ocho en punto', etc. Hay una repetición automática.

Hayagriva dasa: Si tal es el caso, si uno debe continuar siendo Friedrich Nietzsche o quien fuere, ¿cómo es posible la liberación?

Srila Prabhupada: Este mundo material es creado para el alma condicionada, quien es puesta aquí para aprender su posición como sirviente eterna de Dios. El Señor Brahma, el primer ser creado en el universo, recibe las instrucciones Védicas y las distribuye a través de la sucesión discipular, de Brahma a Narada, de Narada a Vyasadeva, de Vyasadeva a Sukadeva Gosvami, etc. Estas instrucciones alientan al alma condicionada a regresar al hogar, de vuelta con Dios. Si el alma condicionada las rechaza, se queda en el mundo material hasta que es aniquilado. En ese momento, permanece en un estado inconsciente, tal como un niño dentro del vientre de la madre. Con el debido curso del tiempo, revive su conciencia y vuelve a nacer. El punto es que cualquiera puede aprovechar las instrucciones Védicas e ir de vuelta con Dios. Desafortunadamente, las entidades vivientes condicionadas están tan apegadas al mundo material que quieren tomar cuerpos materiales reiteradamente. De esta forma, la historia se repite. Nuevamente hay creación, mantenimiento y destrucción.

Hayagriva dasa: Nietzsche cree que incluso los detalles minuciosos recurrirán. Esto es, que él será nuevamente Friedrich Nietzsche, viviendo en Alemania, que pasará por las mismas acciones, que escribirá los mismos libros, etc.

Srila Prabhupada: ¿Porqué está tan apegado a Alemania? Ese es su apego por Maya. Bajo la influencia de Maya, pensamos que vamos a regresar nuevamente en estos mismos cuerpos a hacer las mismas cosas. En ocasiones, cuando la gente anhela esta repetición, consultan a un astrólogo y preguntan, "¿Podemos regresar aquí nuevamente como marido y mujer?". Todo eso se debe al apego. Puede que haya una recurrencia accidental, y uno sea nuevamente un esposo y tenga una esposa, pero no tendrá exactamente la misma esposa. Eso es una ilusión. ¿Cuál es el punto en asociar a los mismos esposos? Las entidades vivientes se asocian para la gratificación de los sentidos, y la obtienen, ya sea con este esposo o aquella mujer. El propósito es el mismo, aunque los detalles minuciosos son diferentes.

Hayagriva dasa: A veces la gente expresa tener experiencias de deja-vu, pensando que han estado en el mismo lugar, haciendo la misma cosa. Esto convenció a Nietzsche de la doctrina de la recurrencia eterna.

Srila Prabhupada: Las personas simplemente quieren la misma atmósfera. Eso se debe a la influencia de Maya.

IX
Utilitarismo y Positivismo

John Stuart Mill
(1806-1873)

Hayagriva dasa: En *Ensayo sobre la Naturaleza*, Mill escribe: "El orden de la naturaleza, hasta donde no es modificado por el hombre, es tal, que excluye a un Ser con atributos de justicia y benevolencia que lo haya hecho con la intención de que sus criaturas racionales sigan su ejemplo... Solo es posiblemente una obra de diseño imperfecto, en la cual el hombre, en su limitada esfera, debe ejercer la justicia y la benevolencia para enmendarlo".

Srila Prabhupada: El hombre es llamado un animal racional; posee una naturaleza racional y una naturaleza animal. Comer, dormir, aparearse y defenderse, son actividades comunes a los animales, pero el hombre debe cultivar su naturaleza racional. Por ejemplo, por el razonamiento, el hombre puede entender que no es necesario comer carne para vivir una vida sana. No se trata de que el hombre deba ser arrastrado por el orden de la naturaleza, la cual dice que el hombre puede comer cualquier cosa. Los seres humanos están acostumbrados a comer los alimentos más abominables, y por así hacerlo, se ven implicados. Más allá de comer, dormir, aparearse y defenderse, el hombre debe buscar la Verdad Absoluta. De esta forma, el raciocinio humano se emplea con propiedad. Caso contrario, permanece como un animal.

Syamasundara dasa: Mill expresaba que el mundo, o naturaleza, puede ser mejorado por el esfuerzo humano, pero que la perfección es imposible.

Srila Prabhupada: En cierto sentido, es correcto. Este mundo está hecho de tal modo que, hoy lo hacen perfecto, y mañana se deteriorará. De todos modos, el mundo puede ser mejorado por esta conciencia de Krsna. Pueden mejorar al mundo trayendo a las personas a la conciencia de Krsna y entregando el mensaje de Krsna a quienquiera encuentren. Esa es la mejor actividad social que pueden ejecutar.

Syamasundara dasa: La meta de los utilitaristas era más concretamente obtener lo que fuere que la gente deseara o necesitara.

Srila Prabhupada: La gente desea felicidad. Los utilitaristas tratan de brindar a la gente una felicidad artificial, felicidad separada de Krsna, pero nosotros estamos tratando de brindar felicidad directa, felicidad que está relacionada con Krsna. Si purificamos nuestra existencia, podemos obtener felicidad espiritual eterna y bienaventuranza. Todos se están esforzando mucho por la felicidad, ¿mas cómo puede obtenerse felicidad en una condición enferma? La enfermedad material es un impedimento para la felicidad. Este mal debe ser curado.

Hayagriva dasa: Mill opinaba que las virtudes como el coraje, la limpieza, y el autocontrol, no son instintivas en el hombre, sino que deben ser cultivadas. En *La Naturaleza*, escribe: "La verdad es que difícilmente haya un solo punto de excelencia atribuíble al carácter humano, que no sea decididamente repugnante a los sentimientos incultos de la naturaleza humana..."

Srila Prabhupada: Sí. Por consiguiente, en la sociedad humana existen sistemas educativos. Los hombres deben ser educados de acuerdo a las instrucciones brindadas en las literaturas Védicas. EL *Bhagavad-gita* es el gran resumen de toda la literatura Védica, y por tanto todos deben leerlo tal como es. No es necesario interpretar.

Syamasundara dasa: Según Mill hay varias formas de acceder al conocimiento. Por ejemplo, podemos determinar la causa y el efecto de las cosas, determinando si el fenómeno investigado posee solo un factor en común.

En ese caso, podemos concluir que el factor por sí solo, es la causa del efecto.

Srila Prabhupada: Ciertamente que existe una ley natural de causa y efecto, mas si avanzamos en la determinación de las causas, en definitiva llegamos a Krsna. Todo posee una fuente original, una causa. Si tratan de descubrir la causa de ésto y lo otro, y conducir un estudio, eso se denomina *darsana*, que significa "hallar la causa". Por consiguiente, la filosofía es llamada *darsana-sastra*, que significa "hallar la causa de la causa". La idea es que finalmente se llega a Krsna, la causa original de todo.

Syamasundara dasa: ¿Pero qué clase de prueba debemos aplicar a los fenómenos, para descubrir la causa? ¿Cómo se puede determinar que Dios es la causa que está detrás de todo?

Srila Prabhupada: Para cada fenómeno hay una causa, y nosotros sabemos que Dios es la causa última. Mill puede brindar muchos métodos para estudiar las causas inmediatas, pero nosotros estamos interesados en la causa definitiva de todo. La causa definitiva posee completa independencia para hacer cualquier cosa y todo, más allá de nuestros cálculos. Todo lo que vemos no es sino un efecto de Su empuje original.

Syamasundara dasa: Si vemos caer la lluvia, y queremos probar que Dios es la causa de la lluvia, ¿qué prueba debemos aplicar?

Srila Prabhupada: Los *sastras*, las literaturas Védicas. Se nos aconseja ver a través de los *sastras*, porque no podemos ver directamente. Puesto que nuestros sentidos son defectuosos, la percepción directa carece de valor. Por ello tenemos que recibir el conocimiento a través de la instrucción autorizada.

Syamasundara dasa: En otras palabras, cuando vemos que una manzana cae de un árbol, ¿tenemos que ver a través de los ojos de los *sastras*, para poder ver a Dios en ese acto?

Srila Prabhupada: Dios ha hecho Sus leyes tan perfectas que una causa afecta una cosa, y dicha cosa, a su vez, afecta a otra, y así sucesivamente. Podemos observar el crecimiento de una manzana y explicarlo como "natural", pero esta naturaleza trabaja de acuerdo a determinadas leyes. Una manzana tiene un determinado color y sabor, porque acata leyes específicas implementadas por Krsna. Las energías de Krsna son perfectas y funcionan a la perfección. Todo está siendo llevado a cabo bajo leyes sistemáticas, aunque no podamos percibir dichas leyes.

Syamasundara dasa: Los científicos admiten que nada puede provenir de la nada.

Srila Prabhupada: Si algo emerge, debe haber una causa fundamental. Nosotros expresamos que la causa original de todo es Brahman, la Verdad Absoluta.

Hayagriva dasa: Mill ciertamente no contempla a Dios como la causa del mal. De hecho, el consideraba a Dios en guerra contra eso. El rol del hombre es ayudar a Dios a poner fin a esta guerra. Escribe: "Si la Providencia es omnipotente, la Providencia determina todo lo que sucede, y el hecho de su efectivización, prueba que la Providencia lo determinó. En tal caso, todo lo que un ser humano puede hacer, está predestinado por la Providencia y es una concreción de sus designios. Pero si, como lo sustenta la teoría religiosa, la Providencia no decreta todo lo que sucede, sino solo lo que es bueno, luego ciertamente que el hombre posee en sí el poder, mediante sus acciones voluntarias, para colaborar con la intención de la Providencia...".

Srila Prabhupada: La Providencia solo desea el bien. La entidad viviente se halla en este mundo material debido a la utilización impropia de su voluntad. Pese a que desea disfrutar de este mundo material, Dios es tan amable que El le brinda facilidades y orientaciones. Cuando un niño quiere jugar de una determinada manera, es guiado por alguna niñera o sirviente contratado por los padres. Nuestra posición es algo parecido a eso. Hemos abandonado la compañía de Dios para venir a este mundo material para disfrutar, y Dios nos ha permitido venir aquí diciendo, "Está bien, disfruta esta experiencia, y cuando comprendas que este disfrute material es definitivamente frustrante, puedes regresar". De tal modo, el Señor Supremo está orientando el disfrute de todos los seres vivientes, en especial de los

seres humanos, para que ellos puedan regresar nuevamente al hogar, de vuelta con Dios". La naturaleza es el agente que actúa bajo las órdenes de Dios. Si la entidad viviente se aficiona en exceso al mal empleo de su voluntad, es castigada. El castigo es la consecuencia del deseo de la entidad viviente. Dios no quiere que un ser humano se convierta en un cerdo, mas cuando uno desarrolla dicha mentalidad por comer cualquier cosa y de todo, Dios le da la facilidad, brindando el cuerpo de un cerdo. Dios está situado en el corazón de todos, y está observando los deseos de la entidad viviente, desde dentro. Conforme a los deseos individuales, Dios ordena a la naturaleza material que proporcione determinado cuerpo.

Hayagriva dasa: Mill escribe asimismo: "Así limitado a esta exhibición, el poder divino debe establecer obstáculos insuperables e inescrutables, pues ¿quién sabe qué clase de hombre podría haber sido creado, sin deseos que nunca llegan a ser, e incluso que nunca deberían ser cumplidos?". De tal modo, Mill concluye que la existencia del mal, o el sufrimiento y la muerte, excluye la existencia de un Dios omnipotente. El contempla al hombre en una posición de "ayudar a las intenciones de la Providencia", mediante la superación de sus instintos malignos. Dios no posee un poder infinito, porque de ser así, no habría mal".

Srila Prabhupada: El mal es indudablemente creado por Dios, mas esto fue necesario, debido al mal empleo del libre albedrío por parte del ser humano. Dios le brinda al hombre buenas direcciones, pero cuando el hombre es desobediente, el mal se presenta naturalmente, para castigarlo. Dios no desea el mal, empero, es creado porque es necesario. Aunque un gobierno construya prisiones, prefiere construir universidades, para que la gente pueda educarse y así esclarecerse elevadamente. Dado que algunas personas emplean mal su independencia, las prisiones son necesarias. Sufrimos debido a nuestras actividades malignas. Así pues, Dios, siendo supremo, nos castiga. Cuando nos hallamos bajo la protección de Dios, nada es malo; todo es bueno. Dios no crea el mal, pero las actividades malignas del hombre provocan que Dios cree una situación maligna.

Hayagriva dasa: En la tradición judeo-cristiana, Dios guerrea contra Satán. En las literaturas Védicas, también ocurren guerras entre los semidioses y los demonios, así como entre Krsna y los demonios, pero estas guerras no parecen ser consideradas como confrontaciones severas entre Dios y Sus enemigos. ¿Acaso el temperamento de Krsna no es siempre divertido?

Srila Prabhupada: Puesto que Krsna es todopoderoso, cuando El lucha con los demonios, en realidad está jugando. Esta lucha no afecta Su energía. Es como un padre que lucha con su hijito. Una palmada es suficiente. Krsna le da a los demonios una oportunidad de jugar, luchando con El, pero con un solo golpe fuerte es suficiente. No hay cuestión de luchar contra Dios. El es omnipotente. No obstante, cuando una entidad viviente es desobediente y acosa a los devotos, Dios la mata. *Paritranaya sadhunam vinasaya ca duskrtam* (*Bg*. 4.8). Cuando Krsna desciende a esta Tierra, El castiga a los demonios y protege a Sus devotos. Toda vez que hay lucha entre los demonios y los semidioses, Dios Se pone del lado de los semidioses.

Hayagriva dasa: Mill lo contempló más como una lucha real entre Dios y Satán, o el mal.

Srila Prabhupada: Hay una lucha, porque los demonios siempre están transgrediendo las reglas de Dios. Demonio es aquel que rechaza las reglas de Dios, y semidiós es aquel que las acepta. Esa es la diferencia principal, como se expresa en los *sastras.*

Hayagriva dasa: Pero Mill retrata a Dios Mismo como esforzándose mucho en la lucha por conquistar a los demonios.

Srila Prabhupada: Dios no tiene un motivo para luchar. De acuerdo con los Vedas, El es tan poderoso que no tiene nada que hacer. Tal como un rey puede tener muchos sirvientes, ministros y soldados para ejecutar sus deseos, Krsna posee muchas energías que obran conforme a Su orden. Krsna Mismo no tiene nada que hacer. El está tocando Su flauta y disfrutando de Sí Mismo, Eso es *ananda.* Aunque El está disfrutando de Sí Mismo, el universo continúa de acuerdo con Sus órdenes, a través de los agentes de Sus multi-energías. No hay cuestión de Dios luchando. El ni siquiera tiene que luchar. Sus

diversos agentes pueden fácilmente matar a todos los elementos malignos del mundo.

Syamasundara dasa: Mill creía que Dios es bueno pero que está involucrado en un mundo que no está hecho por El.

Srila Prabhupada: ¿Es que Dios va a ser juzgado por el Sr. Mill? ¿Dios es bueno, pero no tan bueno como el Sr. Mill piensa que debería ser? ¿Es ésta su opinión de Dios? ¿Dios es bueno en todas las condiciones? ¿O Dios solamente es bueno cuando el Sr. Mill Lo considera bueno? ¿Cuál es la posición de Dios?

Syamasundara dasa: Mill expresa que la presencia del mal indica que si Dios fuera todo, El no sería completamente bueno.

Srila Prabhupada: Por consiguiente, Dios tiene que depender de la opinión del Sr. Mill. ¿Es acaso que el Sr. Mill no aprueba todas las actividades de Dios?

Syamasundara dasa: El sostiene que Dios es bueno, pero que está limitado en Su poder. Si Su poder fuera absoluto, todo sería bueno.

Srila Prabhupada: ¡Qué insensatez! ¡Todo *es* bueno! Esa es nuestra filosofía. Cuando Dios mata un demonio, de inmediato se derraman flores desde el cielo. Todo lo que Dios hace es bueno. Krsna danzó con las esposas de otros hombres entrada la noche, y esta actividad es adorada como *rasa-lila*. Sin embargo, si lo hace un hombre ordinario, de inmediato es condenado como un libertino. En todas las circunstancias, Dios es bueno y adorable. No se trata de que sujetemos a Dios a nuestro juicio, diciendo, "Oh, sí, Tú eres bueno, pero no tan bueno". Los necios piensan, "Yo soy mejor que Dios. Yo puedo crear mi propio Dios". Dios nos crea; nosotros no podemos crear a Dios. Lamentablemente, Mill no sabía lo que era el bien y el mal. Debería haber sabido que todo lo que es creado por Dios, es bueno, aunque a nosotros nos parezca malo. Podemos pensar que tal y tal cosa es mala, pero en realidad es buena. Si no sabemos de qué forma es buena, es un defecto nuestro. Dios no puede ser juzgado por nosotros. Dios es bueno en todas las circunstancias.

Hayagriva dasa: Mill se interesaba particularmente en el rol de la autoridad. En *La Utilidad de la Religión*, escribe, "Consideren la enorme influencia de la autoridad en la mente humana...La autoridad es la evidencia sobre la cual la masa humana conoce todo lo que debe saber, excepto los hechos que ha conocido a partir de sus propios sentidos. Es la evidencia por la cual incluso los más sabios reciben todas estas verdades de la ciencia, o los hechos históricos o de la vida, los cuales no han examinado personalmente..."

Srila Prabhupada: No se puede ni negar ni defenestrar a la autoridad real. Nosotros presentamos nuestro movimiento de conciencia de Krsna sobre este principio. Debemos llevar a cabo las órdenes de la autoridad, y Krsna, o Dios, es la Autoridad Suprema. Todo lo que sea que El diga, debe ser aceptado sin interpretación. De esta forma, todos pueden ser felices. Quienes están cuerdos, no vacilan en aceptar la autoridad de Dios, y son felices amparándose en Sus órdenes. Aquellos que acatan estrictamente las instrucciones de la Autoridad Suprema, también son autoridades. El maestro espiritual es el sirviente autorizado, y Dios es el amo autorizado. Si seguimos las instrucciones del sirviente autorizado, nosotros nos convertimos a la vez en sirvientes autorizados del maestro espiritual.

Hayagriva dasa: Respecto a la moral, Mill escribe, "La creencia, por tanto, en lo sobrenatural, y la grandeza de los servicios prestados en las primeras etapas del progreso humano, ya no pueden ser atendidos ni para capacitarnos para entender lo que está bien y lo que está mal en la moral social, ni para suministrarnos las motivaciones para obrar bien y abstenernos del mal".

Srila Prabhupada: Moral significa ampararnos en las órdenes de Dios. Eso es verdadera moral. Las otras morales son fabricadas, y difieren según los diferentes países. La religión y la moral real, no obstante, funcionan conforme al mismo principio. Religión significa llevar a cabo las órdenes de Dios, y moral significa seguir esos principios por los cuales podemos cumplir con los deseos de Dios. Antes de la batalla de Kuruksetra, Arjuna consideraba que matar era inmoral, mas cuando comprendió las instrucciones de

Krsna, de que la lucha era necesaria, se decidió a ejecutar su deber como *ksatriya*. Así pues, eso es moral. En definitiva, la moral implica ejecutar los deseos de Dios.

Syamasundara dasa: Según Mill, hay dos sanciones de conducta moral. La una es interna, la cual es nuestra conciencia y sentido del deber.

Srila Prabhupada: ¿Qué quiere significar con conciencia? El sentido del deber es diferente de la conciencia. Es deber nuestro recibir instrucciones de las personalidades superiores. Si no lo hacemos, ¿cómo podemos conocer nuestro deber?

Syamasundara dasa: Mill opinaba que nuestro deber es lo que produce el mayor bien a la mayor cantidad posible de personas.

Srila Prabhupada: Eso también es impreciso. ¿Qué sucede si todos quieren tomar drogas? ¿Es nuestro deber ayudarlos? ¿Cómo puede un pícaro entender cuál es su deber? Uno tiene que ser entrenado para saberlo.

Syamasundara dasa: Mill diría que hay un principio racional u orientador para la acción, y el mismo es la regla de oro de los cristianos: "Haz a los demás lo que quisieras que hicieran contigo".

Srila Prabhupada: Esto significa que tienen que aproximarse a Cristo. Ustedes no pueden fabricar las reglas de oro. Tienen que ampararse bajo las órdenes de Cristo, y eso implica aproximarse a una autoridad superior.

Syamasundara dasa: La segunda sanción para la conducta moral, es externa: el temor a desagradar a los demás y a Dios. Esperamos ganar el favor a través del obrar moral.

Srila Prabhupada: Eso también implica la aceptación de la autoridad. Por consiguiente, los Vedas nos refieren que si queremos ser realmente sabios, debemos acercarnos a un guru. ¿John Stuart Mill tenía un guru?

Syamasundara dasa: Su padre, James Mill, también era un gran filósofo.

Srila Prabhupada: En todo caso, debemos aceptar alguna autoridad, ya sea Cristo o Krsna. Nuestro deber descansa en seguir las órdenes de la autoridad superior. Por supuesto, nosotros aceptamos a Krsna, la Suprema Personalidad de Dios, como nuestra autoridad.

Hayagriva dasa: El propio Mill rechazaba muchos postulados básicos cristianos e incluso creía que no hay un valor intrínseco en la creencia de la inmortalidad del alma. Escribe: "Aquellos que creen en la inmortalidad del alma, a menudo dejan la vida con una mayor, sino absoluta reticencia, que quienes no poseen tal expectativa".

Srila Prabhupada: Tenemos la experiencia diaria de la forma en que el alma continúa, pese a que el cuerpo cambia. Podemos observar en nuestra propia familia que el cuerpo de un infante cambia al cuerpo de un niño, al de un joven, un hombre de mediana edad y luego al de un anciano. En cualquier condición, el alma es la misma. ¿Porqué es difícil entender la inmortalidad del alma? Si no podemos entenderlo, no somos muy inteligentes.

yasyatma-buddhih kunape tridhatuke
sva-dhih kalatradisu bhauma ijya-dhih
yat-tirtha-buddhih salile na karhicij
janesv abhijñesu sa eva go-kharah

"Un ser humano, que identifica este cuerpo hecho de tres elementos, con su ser, quien considera los sub-productos del cuerpo como sus parientes, quien considera adorable la tierra de nacimiento, y quien va al sitio de peregrinaje simplemente a tomar un baño, antes que para encontrar a los hombres de conocimiento trascendental, debe ser considerado como un asno o una vaca". (*Bhag*- 10.84.13). Si una persona no entiende la inmortalidad del alma, es un animal. No es una cuestión de creencia. Es un hecho. Si un hombre dice, "Yo no creo que envejeceré", es que ignora los hechos. Si no muere cuando es joven, necesariamente envejecerá. Esta es una cuestión de sentido común, no de creencias. En el *Bhagavad-gita* Krsna dice que nunca hubo un tiempo en que no existiéramos, ni tampoco habrá jamás un tiempo en que dejemos de existir. (*Bg*.2.12). El alma es inmortal; nunca nace y nunca muere. Este es el comienzo del conocimiento. Primero que nada, debemos entender lo que somos. Si no lo hacemos, es seguro que seremos mal

orientados. Cuidaremos del cuerpo tal como un tonto puede cuidar la jaula de un pájaro, y descuidar al pájaro que está dentro de la misma.

Hayagriva dasa: Mill no solo era utilitarista, sino humanista, y opinaba que una religión de humanidad tendría un efecto mayor que una religión sobrenatural. La religión de la humanidad nutriría sentimientos altruístas y tendría al hombre como centro.

Srila Prabhupada: Sin Dios, ¿como puede haber religión? Como ya he explicado, religión significa ejecutar las órdenes de Dios.

Hayagriva dasa: Respecto a la inmortalidad, Mill asevera que no hay evidencia de la inmortalidad del alma, y ninguna en contra de ella.

Srila Prabhupada: ¿Qué necesita para convencerse? Hay un gran caudal de evidencia. Es la desgracia de la humanidad que una persona como Mill no pueda entender una simple verdad que hasta un niño puede entender.

Hayagriva dasa: En definitiva, Mill consideraba todo el dominio de lo sobrenatural como removido de la región de la creencia a la de la simple esperanza.

Srila Prabhupada: No es ni creencia ni esperanza, sino una realidad. En todo caso, para quienes son conscientes de Krsna, es un hecho. Krsna vino y le dio instrucciones a Arjuna, y esas instrucciones están registradas.

Hayagriva dasa: Mill fue un humanista tan acérrimo que escribió: "No llamaré bueno a un ser que no lo es, con el significado que le doy al aplicar ese epíteto a mis criaturas hermanas, y si tal ser puede condenarme al infierno por no llamarlo de ese modo, pues al infierno iré".

Srila Prabhupada: Dios siempre es bueno, y si uno no conoce la bondad de Dios, es imperfecto. De acuerdo con todas las literaturas Védicas, Dios es siempre bueno y siempre grande. ¿Qué considera Mill que es un hombre bueno?

Hayagriva dasa: Aquel que trabaja por lo que el llama "el mayor principio de la felicidad", esto es, la mayor felicidad para todos en la Tierra.

Srila Prabhupada: ¿Hay acaso algún hombre que pueda hacer el bien a todos?

Hayagriva dasa: Cristo dijo que ningún hombre es bueno, que solo hay un bueno, y ese es Dios.

Srila Prabhupada: Sí, eso es una realidad. Quizás ustedes piensen que este hombre es bueno, pero tiene un poder limitado. Puede que de todos modos piense en términos de su nación o sociedad. Solo un devoto puro de Krsna puede ser bueno, porque él siempre se ampara en la orden del Bien Supremo. Aunque uno tenga el deseo de ser un buen hombre, no es posible al margen de Dios. En todo caso, todas estas son invenciones mentales: bueno y malo. Aquel que no es consciente de Dios, es necesariamente malo, y aquel que es consciente de Dios, es bueno. Este debe ser el único criterio.

Syamasundara dasa: ¿Mas qué sucede con la aseveración de Mill de que el bien brinda el mayor placer al mayor número de personas?

Srila Prabhupada: ¿Y qué tal si las personas son pícaras y necias? El mayor número de personas puede decir que los cigarrillos son muy buenos, ¿significa acaso eso que los mismos son deseables?

Syamasundara dasa: Mill diferencia entre la calidad y la cantidad del placer. Ciertos placeres son superiores a otros.

Srila Prabhupada: Cuando se tiene calidad, la cantidad decrece necesariamente. Por ejemplo, la gente común se complace en comer, dormir, aparearse, beber, fumar, etc. El placer de la conciencia de Krsna es un placer trascendental, pero las personas que lo adoptan son muy pocas. Por lo general, dado que las almas condicionadas son tontas, el placer es que lo más popular es aquéllo que sigue el mayor número de tontos. Conforme a nuestra filosofía Védica, el hombre nace tonto, pero puede ser hecho inteligente a través de la educación y la cultura.

Syamasundara dasa: Mill propiciaba el empleo de aquellos principios que pueden proporcionar el placer de mejor calidad al máximo de personas. También escribió: " Es mejor ser un ser humano insatisfecho que un cerdo satisfecho. Es mejor ser Sócrates insatisfecho que un necio satisfecho".

Srila Prabhupada: ¿Mas cuán a menudo hallarán a un Sócrates? No pueden hallar a Sócrates deambulando por las calles. Solo habrá uno en millones. No es una cuestión del mayor número de personas. Los hombres del calibre de Sócrates son el mínimo. En el *Bhagavad-gita* Krsna dice:

manusyanam sahasresu
kascid yatati siddhaye
yatatam api siddhanam
kascin mam vetti tattvatah

"De entre muchos miles de hombres, quizás uno se esfuerce por la perfección, y de aquellos que han llegado a la perfección, difícilmente uno Me conozca en verdad". (*Bg*.7.3). No es una cuestión de cantidad, sino de calidad.

Syamasundara dasa: Mill opinaba que la mayor calidad de placer debía asimismo ser disfrutada por un gran número. Todos los hombres deben ser entrenados para encontrar el placer, de acuerdo a este nivel elevado.

Srila Prabhupada: Esto significa que el máximo placer debe ser presentado al mayor número de personas. Desafortunadamente, no es aceptado por el mayor número, sino por unos pocos. Este movimiento de conciencia de Krsna, por ejemplo, no puede ser entendido por las masas. Solo unos pocos afortunados lo pueden entender. Puede haber millones de estrellas en el cielo, pero solo hay una Luna, y ella es suficiente para ahuyentar la oscuridad. No es posible tener muchas Lunas, aunque pueda haber muchas luciérnagas.

Syamasundara dasa: Mill trataba de determinar la norma de placer más deseable.

Srila Prabhupada: Eso lo ignora. Eso tiene que aprenderlo de los Vedas. Las personas comunes asumen que el sexo es el mayor placer, y todo el mundo material existe en mérito al sexo, ¿mas cuánto dura este placer sexual? Solo unos pocos minutos. El hombre sabio no quiere un placer que dura solo unos pocos minutos, sino el placer que continúa eternamente. *Nitya* significa "eterno" y *ananda* significa "bienaventuranza". Los Vedas declaran que quienes son inteligentes no se interesan en el placer transitorio, sino en el placer eterno. Ellos conocen su posición constitucional; ellos saben que no son el cuerpo. Los placeres del cuerpo son transitorios y son anhelados por los pícaros. Si uno se identifica con el cuerpo, busca naturalmente el placer del cuerpo. Aquel que sabe que no es el cuerpo, sino alma espiritual eterna, anhela el placer espiritual eterno.

Syamasundara dasa: Mill creía que una pequeña cantidad de un tipo elevado de placer, es superior a una gran cantidad de un tipo inferior.

Srila Prabhupada: Sí, esa es nuestra filosofía.- En el *Bhagavad-gita*, se expresa:

nehabhikrama-naso'sti
pratyavayo na vidyate
svalpam apy asya dharmasya
trayate mahato bhayat

"En este esfuerzo, no hay pérdida ni disminución, y un pequeño avance en este sendero, puede protegernos del tipo más peligroso de temor". (*Bg*. 3.40). Incluso si uno cae de la conciencia de Krsna, aún así gana lo poquito que haya experimentado. Por otro lado, si uno trabaja de acuerdo con el *varnasrama-dharma*, pero no adopta el servicio devocional, todas sus labores han sido en vano. Hay muchos estudiantes que vienen a la conciencia de Krsna por unos pocos días y luego se van, pero vuelven nuevamente porque la calidad es tan apreciable. Hare Krsna es muy potente. Excepto por la conciencia de Krsna, todo es disipado por el tiempo, por la trayectoria del Sol por el cielo. Todo en este mundo es transitorio, mas dado que somos almas espirituales eternas, debemos aceptar solo lo que tenga un valor permanente. Es una necedad satisfacerse con alguna otra cosa.

Syamsundara dasa: Mill hubiera expresado que la única pauta orientadora con que contamos para entender lo que es deseable, es el hecho de que la gente lo desea.

Srila Prabhupada: Debemos desear a Krsna, pero la gente no conoce sobre Krsna. La gente piensa, "Amo mi país" o "Amo mi cuerpo". ¿Qué es ese amor? Dado que somos alma espiritual y estamos dentro del cuerpo, decimos "Yo amo".

Syamasundara dasa: Pero Mill argumenta que si algo es deseado, es deseable per se.

Srila Prabhupada: Las entidades vivientes desean muchas cosas. Un cerdo desea excremento, ¿pero es eso deseable? Los hombres del Bowery solo se interesan en beber. ¿Es eso muy deseable? Caitanya Mahaprabhu desea a Krsna, y esa es una clase diferente de deseo. Ese debe ser el verdadero nivel del deseo. Debemos saber que las mayores personalidades, los *mahajanas*, desean, y nosotros debemos hacer nuestra norma. Quizás deseamos algo que es lesivo para nosotros y no deseamos lo bueno. En el *Bhagavad-gita*, Krsna quería que Arjuna luchara, mas no era ese el deseo de Arjuna. Arjuna en principio quería abandonar el campo de batalla, pero cambió de parecer cuando Krsna quiso que peleara. El punto es que debemos desear lo que es deseado por las grandes personalidades, no por nosotros mismos. Al fin y al cabo, ¿qué somos nosotros? Siempre debemos considerarnos como tontos.

Syamasundara dasa: Mill propiciaba una completa libertad, de modo que todos pudieran auto-expresarse de la forma que quisieran.

Srila Prabhupada: Eso es una tontería. Nadie posee esa libertad.

Syamasundara dasa: Mas él opinaba que todos debían ser libres.

Srila Prabhupada: Entonces todos deberían ser filósofos. Mill posee su propia filosofía, y todos los demás, poseen la suya.

Syamasundara dasa: El consideraba que todos son libres de competir, y que el mejor gana.

Srila Prabhupada: Eso no es libertad, sino un torneo. Nuestro punto de vista es que todos dependen en definitiva de Krsna. Por supuesto, en ilusión, dependemos de Maya, pero en cualquier caso, debemos depender.

Augusto Comte
(1798-1857)

Hayagriva dasa: Comte es el fundador francés del Positivismo. Opinaba que la Teología solo estaba relacionada con el corazón o los sentimientos, y que la Metafísica solo se relacionaba con el intelecto, pero que el Positivismo las reconciliaba a ambas. En *Una Visión General del Positivismo*, escribe, "La doctrina fundamental del Positivismo... el corazón predomina sobre el intelecto. El intelecto solo debería consagrarse a los problemas sugeridos por el corazón, siendo el objetivo final el hallar una apropiada satisfacción a nuestros diversos deseos".

Srila Prabhupada: Del *Bhagavad-gita* entendemos que por sobre los sentidos burdos se halla la mente, la inteligencia o intelecto, y luego el alma. El alma es el principio original de todas las actividades, las cuales se manifiestan en maneras cada vez más burdas. En primer lugar están las acivididades burdas del cuerpo, luego las actividades sutiles de la mente, y luego, las actividades aún más sutiles del intelecto, y por último, las actividades espirituales. Tales son las categorìas de los diferentes niveles de conocimiento y comprensión.

Syamasundara dasa: Comte creía que la Teología, la Metafísica y el Positivismo, constituyen tres niveles a través de los cuales evoluciona la sociedad perfecta. Al comienzo, en la etapa teológica, el hombre se traslada del politeísmo al monoteísmo. En la segunda etapa, la metafísica, el hombre abandona las primeras etapas y ubica su fé en las fuerzas impersonales, como ser causa y efecto, la gravedad, etc.

Srila Prabhupada: Esa filosofía es imperfecta. A partir de la plataforma personal, tienen que llegar a la persona, la Suprema Personalidad de Dios. ¿Cómo puede la Ley de Gravedad salvarlos? Es una energía de Dios, una ley natural. Cuando decimos ley, predicamos el hecho de que alguien hace la ley.

Syamasundara dasa: Comte sugiere que el hombre primitivo adora las formas personales de la naturaleza, y que a medida que el hombre se va sofisticando, adora formas impersonales.

Srila Prabhupada: Eso es regresión. El aspecto personal es superior. Por supuesto, si no se conoce a la Suprema Personalidad de Dios, es otra cuestión. Los hombres necios tratan de adorar lo impersonal. El hombre primitivo naturalmente quiere adorar a una persona. Dado que las personas no saben quién es esa persona, se vuelcan al impersonalismo en mérito a la frustración. En lo que respecta a nuestra filosofía, conocemos a la persona porque el Dios personal nos ha dicho, "Aquí Estoy". Cuando El está presente, El prueba que es Dios, el Señor Supremo. Cuando la gente Lo ve, escribe libros acerca de El. Cuando Vyasadeva vio a Krsna, abandonó todas las demás literaturas para relatar las actividades de Krsna en el *Srimad-Bhagavatam*. El sabía merced al conocimiento personal, meditativo y autorizado, que Krsna es Dios. Aquel que no conoce a Krsna, puede volcarse al impersonalismo.

Syamasundara dasa: Comte creía que por encima de la plataforma metafísica, está el nivel del Positivismo, en el cual el hombre abandona las explicaciones teológicas y metafísicas, de manera de adquirir el conocimiento positivo. En esta etapa, el hombre es lo bastante competente como para determinar los hechos y reunir datos científicos.

Srila Prabhupada: No estamos de acuerdo en eso. No se trata de que la ciencia esté por encima de la metafísica, el verdadero conocimiento científico es metafísico.

Syamasundara dasa: Comte sostenía que cuantos más hechos se descubren a través de la ciencia, más complicada se vuelve- Así pues, la ciencia progresa hacia el nivel positivo.

Srila Prabhupada: Nosotros decimos que se vuelve más superficial. Conocimiento completo implica descubrir la causa original. La percepción sensorial es considerada científica, pero los Vedas declaran que la percepción sensorial es desorientadora y no es independiente. Por ejemplo,

ahora ustedes pueden verme, pero si no hubiera luz, no podrían verme. Su visión depende del Sol, mas ustedes no han suministrado el Sol. El Sol ha llegado a ser en mérito al arreglo de alguien, y vuestra visión depende de dicho arreglo. Por consiguiente, vuestra visión no posee un valor intrínseco.

Syamasundara dasa: Comte consideraba a la Sociología como la ciencia más compleja, porque depende de todas las demás ciencias para ser comprendida. Es la ciencia de la conducta humana, de las relaciones grupales.

Srila Prabhupada: La sociología ya está dada por Krsna. No es el regalo de Comte. En el *Bhagavad-gita* Krsna dice:

catur-varnyam maya srstam
guna-karma-vibhagasah
tasya kartaram api mam
viddhy akartaram avyayam

"De acuerdo con las tres modalidades de la naturaleza material, y el trabajo adscrito a las mismas, las cuatro divisiones de la sociedad humana fueron creadas por Mí. Y aunque Yo soy el creador de este sistema, deben saber que aún así no soy Yo el hacedor, siendo invariable". (*Bg*. 4.13). Esta es una sociología perfecta. Si ustedes tratan de idear algún sistema, ese sistema será imperfecto porque ustedes son imperfectos. No habrá paz.- Ciertamente, los grupos humanos son necesarios, mas deben poseer una base científica. Krsna expresa que El ha creado los *varnas*; por consiguiente, tenemos que aceptar el sistema tal como está dado. Así como las diferentes partes del cuerpo funcionan para poder mantener al cuerpo, las diferentes partes de la sociedad deben funcionar para mantener el orden social. No se trata de que ustedes creen artificialmente las órdenes sociales. Cuando la gente trata de hacerlo, solo crea caos.

Hayagriva dasa: Comte creía que el intento científico del hombre por mejorar la naturaleza, es mejor que la pasiva creencia en Dios. Escribe: "Hasta las leyes del sistema solar distan mucho de ser perfectas...la imperfección en aumento de la economía de la naturaleza se convierte en un estímulo poderoso para todos nuestros talentos, ya sean morales, intelectuales o prácticos... El concepto del hombre conformado, sin temor ni jactancia, el árbitro dentro de determinados límites, de su propio destino, es en sí mismo mucho más satisfactorio que la antigua creencia en la Providencia, que implicaba una postura pasiva de nuestra parte".

Srila Prabhupada: Esto significa que el no posee conocimiento de Dios. No hay cuestión de pasividad. Dios es el controlador definitivo de todo, y aunque El actúe a través de diferentes agentes, la decisión final proviene de El. El está sentado en el corazón de todos, observando las actividades del alma individual, y Sin su permiso, nadie puede actuar. El brinda la inteligencia, y El causa asimismo el olvido. Es por gracia de Dios que tenemos la facultad de recordar las actividades del pasado lejano. En todo caso, Dios es el director final. El hombre no puede ser independiente, porque las acciones del hombre son impelidas por las tres modalidades de la naturaleza material.

prakrteh kriyamanani
gunaih karmani sarvasah
ahankara-vimudhatma
kartaham iti manyate

"El alma espiritual confundida, bajo la influencia de las tres modalidades de la naturaleza material, se cree la ejecutora de las actividades, las cuales en realidad son llevadas a cabo por la naturaleza." (*Bg*. 3.27)- El director final es la Superalma situada en el corazón de toda entidad viviente, y dentro de cada átomo.-

Syamasundara dasa: Comte creía que las reformas sociales son más implementadas por el amor que por ninguna otra cosa. Su lema era: "El principio es el amor, el fundamento, el orden y el fin el progreso".

Srila Prabhupada: Desafortunadamente, él no conoce cual es el fin. Está simplemente teorizando. El fin es Visnu. El *Srimad-Bhagavatam* declara:

na te viduh svartha-gatim hi visnum
durasaya ye bahir-artha-maninah
andha yathandhair upaniyamanas
te'pisa-tantryam uru-damni baddhah

"Las personas que se hallan fuertemente atrapadas por la conciencia de disfrutar de la vida material, y que por consiguiente han aceptado como su líder o guru a un hombre ciego similar, apegado a los objetos sensoriales externos, no pueden entender que la meta de la vida es regresar al hogar, de vuelta con Dios, y ocuparse en el servicio del Señor Visnu. Como ciegos, guiados por otro ciego, que pierden el sendero correcto y caen a un pozo, los hombres apegados materialmente, guiados por otro hombre apegado materialmente, son atados por las sogas de la acción fruitiva, las cuales están hechas de cuerdas muy fuertes, y continúan una y otra vez en la vida materialista, sufriendo las tres clases de miserias". (*Bhag*.7.5.31). A menos que conozcamos el fin, nuestra retórica no será de ayuda. Toda su labor humanitaria nunca tendrá éxito, porque han perdido el punto principal: Krsna.

Hayagriva dasa: Comte convendría con el dicho de Pitágoras: "El hombre es la medida de todas las cosas". El escribe: "El universo debe ser estudiado no en atención a él, sino en atención al hombre o, antes bien, la humanidad. Estudiar en otro espíritu no sólo sería inmoral, sino también altamente irracional".

Srila Prabhupada: Nuestra visión es que el hombre debería estar ansioso por entender la Verdad Absoluta. La inteligencia humana está creada para descubrir el origen último de todo. Es inútil tratar de mejorar la situación material del hombre. Todo ser viviente está destinado a sobrellevar una determinada cantidad de felicidad y aflicción. En virtud de nuestras actividades pasadas, obtenemos un tipo particular de cuerpo, destinado a sufrir o a disfrutar. Eso no puede ser cambiado. Llámenlo fatalismo o destino, pero es un hecho que toda persona está destinada así, y que su destino no puede ser cambiado. Sin embargo, su inteligencia puede cambiar su posición, en relación con Dios. La vida humana está creada para cambiar esta posición. La posición económica del hombre ya está fijada por destino y no puede ser cambiada. Esto se confirma asimismo en el *Srimad-Bhagavatam*. Cuando nos ocupamos en servicio devocional, podemos cambiar nuestro destino. Caso contrario, el destino está fijado.

Hayagriva dasa: Comte distingue entre ateísmo y Positivismo, de la siguiente manera: "El ateísmo, incluso desde el punto de vista intelectual, es una forma muy imperfecta de emancipación; pues tiende a prolongar la etapa metafísica indefinidamente, continuando en la búsqueda de nuevas soluciones a los problemas teológicos, en lugar de apartar a un costado todos los análisis inaccesibles, sobre la base de su cabal inutilidad... El verdadero espíritu Positivista, consiste en estudiar el Cómo, en lugar del Porqué". Puesto que las preguntas religiosas nunca pueden ser respondidas, lo mejor es olvidarlas.

Srila Prabhupada: ¿Cómo puede el hombre olvidar? Si el hombre no cree en Dios, Dios viene en la muerte. ¿Cómo puede el hombre contrarrestar a la muerte? Del *Bhagavad-gita* entendemos que Dios aparece como la muerte para los ateos, y de esa forma, Dios convence a los ateos, "Aquí estoy". Nadie puede evitarlo. Nadie puede volverse independiente por medio de la especulación atea.

Hayagriva dasa: Comte equiparaba el mejoramiento intelectual y moral con el progreso material. Escribe: "Una Nación que no se haya esforzado por mejorar materialmente, se interesa muy poco por el mejoramiento mental o moral".

Srila Prabhupada: La norma de mejoramiento material no se halla realmente establecida. Una persona puede estar satisfecha con determinadas condiciones materiales, mientras que otra, estar insatisfecha con las mismas condiciones. La pregunta es, "¿Cuál debe ser la normativa de la vida material?". En lo que respecta a la civilización Védica, las necesidades materiales son comer, dormir, aparearse y defenderse. Las mismas se hallan presentes tanto en el reino animal como humano. Las normas, sin embargo, varían de acuerdo a las diferentes culturas.

Syamasundara dasa: Comte opinaba que sólo debíamos tratar con la información que puede ser verificada por la experimentación o demostración.

Srila Prabhupada: Luego, ¿cómo es que estos planetas flotan en el espacio? ¿Cuál es la explicación científica para eso? ¿Quién hizo este arreglo cósmico? Si ellos no lo saben, ¿luego de qué vale su conocimiento científico? Dado que no pueden responder estos interrogantes, ellos dicen que no vale la pena saberlo.

Syamasundara dasa: Comte opinaría que tal conocimiento no es muy útil.

Srila Prabhupada: Pero conocimiento significa descubrir la fuente del conocimiento, la fuente de todo. Ustedes solo están apreciando una porción de las acciones y reacciones de alguien, pero no conocen a ese alguien. Si no lo conocen, no pueden postularse como hombres de conocimiento.

Syamasundara dasa: Comte se interesa por el conocimiento que aborda los fenómenos sensoriales, el conocimiento que puede ser empleado directamente, científicamente.

Srila Prabhupada: Bien, pueden apreciar naturalmente que un árbol crece, mas la persona interesada en el conocimiento, quiere conocer el origen de ese árbol. Quien no lo hace, o no puede hacerlo, dice, "No importa", mas si tienen la intención formal de saber, sí importa. El conocimiento del origen del árbol es ciertamente práctico. Comprendemos que un árbol viene de una semilla, ¿mas de dónde proviene la semilla? ¿Cómo es que esa semilla tiene tanta potencia? ¿Quién le da dicha potencia a la semilla?

Syamasundara dasa: ¿Es útil ese conocimiento?

Srila Prabhupada: Sí. Por supuesto, para un necio no es útil. Para el necio, tal conocimiento científico carece de valor, pero para el verdadero científico, el conocimiento del origen de las cosas es sumamente esencial. Solo un tonto puede decir que dicho conocimiento es inútil. El hombre científico quiere descubrir la causa de las cosas, ya sea que el conocimiento de dicha causa sea inmediatamente útil o no. El conocimiento superior carece de valor para la persona común. En Kali-yuga, la persona común es tonta. Piensa, "¿Porqué la gente pierde su tiempo buscando a Dios?". Para un tonto, la búsqueda de Dios no es importante, pero para el científico, es muy importante.

Hayagriva dasa: Comte opinaba que era el hombre trabajador, el *sudra*, el más apto para ser el árbitro del Positivismo, no el científico o el filósofo. El escribe: "Las ocupaciones de los trabajadores son evidentemente más conducentes a las visiones filosóficas que las de las clases medias, puesto que las mismas no son tan absorbentes como para prevenir el pensamiento continuo, incluso durante las horas de labor".

Srila Prabhupada: ¿Cómo puede el obrero volverse árbitro? Todo obrero requiere de un jefe para dirigirlo, y hemos visto en los países comunistas que existe una clase directiva, así como una clase obrera. Si tal es el caso, ¿cómo puede ayudarnos el obrero? El siempre está subordinado a algún director.

Hayagriva dasa: Comte quería formar clubes obreros que estarian dedicados a la filosofía del Positivismo. Los mismos formarían "un sustituto provisional para la Iglesia de los tiempos antiguos, o antes bien, prepararían la vía para la edificación religiosa de la nueva forma de adoración, la adoración de la humanidad".

Srila Prabhupada: Su concepto de la humanidad no está muy claro. ¿Qué quiere significar con humanidad? ¿Qué sabe la clase obrera de humanidad? Si por "humanidad" quiere significar la totalidad de todos los seres humanos, aun así debe admitir que cada ser humano posee cierta individualidad.

Incluso si se considerara a toda la humanidad como igual, ¿cómo se considera la individualidad?

Hayagriva dasa: Bien, su argumento y el del Comunismo en general, es que todos los hombres son básicamente lo mismo en relacíón con el Estado.

Srila Prabhupada: Sí, se hallan bajo las leyes del Estado, pero su pensar, sentir y desear, no están bajo el Estado. Los hombres piensan, sienten y desean de maneras diferentes. ¿Cómo, entonces, pueden ser uno? Por supuesto, los seres humanos tienen dos brazos, dos piernas y una cabeza, pero el trabajo del cerebro difiere de acuerdo al individuo. No es posible ajustar estas diferencias y reconciliar a toda la humanidad como un todo. No todos estarán de completo acuerdo. La gente posee sus propios gustos en materia de comer, dormir, aparearse y defenderse, para no hablar de pensar, sentir y desear. Si tratan de forzar una uniformidad, crearán insatisfacción.

Hayagriva dasa: Comte opinaba que el Positivismo y el Comunismo -que por entonces se hallaba en su etapa de formación-, podían ir aparejados. El escribe: "El Positivismo no tiene nada que temer del Comunismo; por el contrario, probablemente será aceptado por la mayor parte de los comunistas entre las clases obreras..."

Srila Prabhupada: El habla de una clase obrera, pero no de una clase directiva. El quiere una sociedad sin clases, pero la quiere solo poblada por los trabajadores. Pero la realidad es que los obreros requieren de dirección, tal como las manos y las piernas requieren del cerebro. Eso es bastante natural. No es posible para las clases obreras no estar bajo la dirección de alguien.

Hayagriva dasa: Respecto a las diferentes cualidades de hombres y mujeres, Comte escribió: "En toda clase de potencia, ya sea física, intelectual o práctica, ciertamente que el hombre supera a la mujer, conforme a una ley general que prevalece en todo el reino animal... Si no hubiera otra cosa que hacer que amar, las mujeres serían supremas".

Srila Prabhupada: Esta es una diferencia natural entre hombres y mujeres. ¿Cómo podría ser cambiada? Las mujeres están creadas para determinadas actividades, tal como los hombres lo están. Pueden tratar de variarlo artificialmente, pero básicamente no puede ser cambiado. La mujer se embaraza, el hombre no. ¿Cómo puede cambiarse ésto?

Hayagriva dasa: Bien, él llega a la conclusión que las mujeres, estando dominadas por el amor, son moralmente superiores a los hombres. El vislumbraba a la mujer como "la sacerdotisa espontánea de la humanidad. Ella personifica el principio del amor en su forma más pura, del cual depende la unión de nuestra naturaleza".

Srila Prabhupada: Esto es imaginación de Comte. Cuando una mujer está desorientada, se vuelve peligrosa, y no hay cuestión de amor. De acuerdo con la concepción Védica, las mujeres y los niños se hallan al mismo nivel, y ambos deben ser protegidos por los hombres. En la niñez, la mujer es protegida por el padre, en la juventud, por su esposo, y en la ancianidad, por sus hijos ya mayores. Nunca debe concederse independencia a la mujer, sino que debe ser protegida. De esta forma, su amor natural por su padre, esposo e hijos se desarrollará muy suavemente. Así pues, las relaciones entre los hombres y las mujeres deben estar muy felizmente establecidas para que ambos puedan ejecutar su función real: la vida espiritual cooperativa. La mujer debe cuidar de la comodidad del hombre y el hombre, que trabaja duro, debe también cuidar de la comodidad de ella. Luego, ambos estarán satisfechos y su vida espiritual progresará. El hombre está creado para trabajar duro y la mujer está creada para brindar comodidad y amor al hogar. De esta forma, el hombre y la mujer pueden asociarse para progresar conjuntamente en la vida espiritual.

Hayagriva dasa: Comte opinaba que el amor por Dios es incompatible con el amor por nuestros semejantes, y que siempre ha interferido en el amor del hombre por la mujer. Escribe: "Se consideraba impío que el caballero amara a su dama más que a su Dios; y en tal sentido, los mejores sentimientos de la naturaleza humana eran reprimidos por su fé religiosa. Las mujeres, por lo tanto, no están realmente interesadas en perpetuar el antiguo sistema (la

religión); y los propios instintos que caracterizan a su naturaleza, pronto los inclinarán a abandonarla."

Srila Prabhupada: Generalmente, las mujeres se interesan en una vida hogareña confortable. Tal es su naturaleza. Ellas no están muy avanzadas espiritualmente, ni se interesan en ello, pero si el hombre tiene intereses espirituales y la mujer ayuda al hombre, ya sea como madre, esposa o hija, ambos pueden avanzar espiritualmente. Sin embargo, la mujer debe estar subordinada, y el hombre debe realizar avance espiritual. Dado que la mujer colabora con el hombre, ella comparte sus beneficios espirituales.

Hayagriva dasa: Comte consideraba a las mujeres básicamente como compañeras del hombre. Escribe: "El primer aspecto, luego, bajo el cual el Positivismo considera a la mujer, es simplemente como la compañera del hombre, al margen de sus deberes maternales... Para una perfecta amistad, la diferencia de sexo es esencial, para excluir la posibilidad de rivalidad".

Srila Prabhupada: De acuerdo con las demandas del cuerpo, hay necesidades sexuales. Las mujeres no solo deben brindar placer sexual a sus esposos, sino también preparar buena comida. Tras llegar al hogar después de un día de arduo trabajo, debe proporcionarse al hombre buena comida, comodidad y sexo. Luego el hombre se vuelve muy feliz y ambos esposos están satisfechos. Así pueden mejorar su verdadero interes, que es la comprensión espiritual. La vida humana está creada para avanzar espiritualmente, y las personas deben saber antes que nada, que el alma espiritual es incluso el fundamento de la vida material. El cuerpo se construye a partir del alma. Aunque las mujeres por lo general son menos inteligentes, se requiere esta comprensión tanto de los hombres como de las mujeres. Con la ayuda del esposo, la mujer puede volverse más inteligente. En la historia Védica, tenemos el ejemplo de Kapila-deva instruyendo a su madre Devahuti. Ya sea que la mujer sea hija, esposa o madre, si permanece subordinada, puede recibir conocimiento ya sea de su padre, esposo o hijo. En los *Puranas* se da el ejemplo del Señor Siva contestando las preguntas espirituales de Parvati. Las mujeres suministran las comodidades para la lengua, el estómago y los genitales, y, permaneciendo sumisas, son instruídas en la vida espiritual. De tal modo, hay avance cooperativo.

Hayagriva dasa: Comte opinaba que al menos en las etapas iniciales del Positivismo, la mujer debía ocupar el sitio de Dios, como el objeto del amor y afecto del hombre. El escribe: "Debe enseñársenos a cada uno de nosotros, desde la niñez, a considerar al sexo femenino como la fuente principal de felicidad humana y mejoramiento, ya sea en la vida privada o pública... Ella será considerada por el hombre como la personificación más perfecta de humanidad... La adoración de las mujeres, cuando haya asumido una forma más sistemática, será valorizada como un nuevo instrumento de felicidad y crecimiento moral... La adoración de la mujer satisface esta condición, y posee una eficacia muchísimo mayor que la adoración de Dios".

Srila Prabhupada: Es deber de los hombres proteger a las mujeres y mantenerlas confortablemente, no adorarlas. No es una propuesta muy buena el adorar a la mujer como a Dios. De esa forma el hombre sería dominado por ella. La adoración está reservada exclusivamente para Dios, y no para los demás. Sin embargo, la cooperación entre hombres y mujeres en bien de la adoración por Dios, es deseable. No se trata de que un hombre o mujer deba ser adorado como Dios. En ocasiones, el afecto es tan fuerte que la persona puede considerar a otra persona como Dios, pero eso es sentimentalismo. Dios es diferente de los hombres y mujeres, que no son sino entidades vivientes creadas para adorar a Dios. Una mujer siempre debe ocuparse de atender al hombre en todo sentido, en su vida familiar, social y religiosa. Ese es el verdadero beneficio de la vida conyugal.

Hayagriva dasa: Comte escribe que, "el efecto total de la adoración Positivista, causará que los hombres sientan claramente la superioridad, en todo sentido, de la síntesis fundada en el amor por la humanidad, antes que en el amor por Dios".

Srila Prabhupada: Amor por la humanidad implica elevar a la humanidad al punto donde la gente pueda entender la verdadera meta de la vida. Nosotros no servimos a la humanidad manteniendo a la gente en la oscuridad.

Debemos esclarecer a los demás con conocimiento, y en definitiva, conocimiento significa entender a Dios, nuestra relación con Dios y las actividades de dicha relación. Esa es la verdadera labor humanitaria. La humanidad debe ser informada sobre la naturaleza del cuerpo y el alma y las necesidades y meta del alma. De esta forma, podemos servir realmente a la humanidad. No la servimos alentando las tendencias de tipo animal.

COMUNISMO

Karl Marx
(1818-1883)

Hayagriva dasa: Marx descendía de una familia de rabinos, por ambos lados de su familia, pero el padre de Marx se convirtió al Cristianismo, y Marx recibió una educación cristiana. De todos modos, el propio Marx se opuso tanto al Cristianismo como al Judaísmo. A la edad de veintitrés años, tras haber estudiado un poco de filosofía en sus clases universitarias, Marx se consagró al ateísmo. Hegel había escrito: "Dado que lo accidental no existe, Dios o el Absoluto, sí existe". Sobre ésto, Marx comentó: "Obviamente, también podría afirmarse lo contrario, esto es, 'Dado que Dios no existe, existe lo accidental".

Srila Prabhupada: ¿Cómo puede cualquier persona cuerda aceptar la visión de que todo es accidental? ¿Es que un niño nace por accidente? Debe haber habido una unión entre el padre y la madre. Marx, por ejemplo, quizás no haya querido morir, pero fue obligado a hacerlo. ¿Cómo puede esto suceder accidentalmente? Debe haber alguna fuerza superior. Quizás no deseamos tener un accidente, pero los accidentes ocurren de todos modos. Esta es una cuestión de sentido común. En la naturaleza, observamos que hay muchos planetas en el cielo, y que no chocan accidentalmente, sino que permanecen en sus posiciones. El sol sale de acuerdo a un cálculo preciso. Puesto que las funciones universales prosiguen de manera muy sistemática, debe haber cierto cerebro detrás de las mismas; a ese cerebro supremo lo llamamos Dios. ¿Cómo se puede negar esto?

Hayagriva dasa: Marx opinaba que la verdadera filosofía expresa: "La simple verdad es que albergo odio por cualquier tipo de Dios". El contempló esta filosofía como "auto-confesión, el juicio individual contra todos los dioses celestiales y terrenales que no reconocen que la auto-conciencia humana es la divinidad suprema. No debe haber otro a nivel de la misma".

Srila Prabhupada: ¿Cómo puede la inteligencia humana ser perfecta, a menos que llegue al punto de entender la Verdad Absoluta, la causa original de todo? Nuestra conciencia debe progresar, y progresar implica movilizarse hacia la meta última. Si el ser humano ignora la causa última y la meta última, ¿de qué vale su inteligencia?

Hayagriva dasa: Marx consideraba que la religión era el pasatiempo de las personas degradadas que intentan escapar a la realidad. Escribe: "La religión es el suspiro de la criatura afligida, el alma de un mundo sin corazón, así como el espìritu de una condición falta de espíritu. Es el opio de los pueblos". Siendo una ilusión, la religión no puede resolver ningún problema humano, sino tan solo complicarlos. "Cuánto más pone el hombre en Dios", -escribió Marx-, "menos retiene en sí mismo".

Srila Prabhupada: Podemos observar actualmente que los comunistas no están siendo tan grandemente favorecidos, sin Dios. Ahora los chinos y los rusos están en desacuerdo. Las diferencias de opinión existirán de todos modos, ya sea que la gente niegue a Dios o no. Luego, ¿de qué manera mejoran ellos las cuestiones? Tanto los comunistas como los capitalistas, necesitan entender la naturaleza de Dios. Hemos visto que la negación de Dios y el obrar independiente, no han traído paz.

Syamasundara dasa: Marx creía que todo deriva de la lucha económica, y que la religión es una técnica inventada por la burguesía o los capitalistas, para disuadir a las masas de hacer una revolución, prometiéndoles una existencia mejor, después de la muerte.

Srila Prabhupada: El mismo ha creado una filosofía que actualmente está siendo reforzada por la coerción y la matanza. Como hemos explicado a menudo, religión es esa porción de nuestra naturaleza que es permanente, la cual no podemos abandonar. Nadie puede abandonar esta religión. ¿Y qué es

dicha religión? Servicio. Marx desea servir a la humanidad, implementando su filosofía; por consiguiente, eso es religión. Todos están tratando de prestar algún servicio. El padre trata de servir a su familia, el hombre de Estado trata de servir a su país; y el filántropo, trata de servir a toda la humanidad. Ya sea que uds. sean Karl Marx, Stalin, Gandhi, un hindú, un musulmán o un cristiano, deben servir. Dado que actualmente estamos prestando servicio a tantas personas y tantos conceptos, nos estamos confundiendo. Por consiguiente, Krsna nos aconseja abandonar todo otro servicio y servirLo solo a El.

Hayagriva dasa: Al igual que Comte, Marx tenía la esperanza que el obrero eventualmente eliminaría la religión. Escribió: "La emancipación política del judío, del cristiano, del hombre religioso en general, es la emancipación del Estado, del Judaísmo, del Cristianismo, de la religión en general". En tal sentido, el obrero sería el salvador de la humanidad, liberando al hombre de una religión que adora a un ser sobrenatural.

Srila Prabhupada: ¿Acaso eso ha sucedido realmente? Marx está muerto y se ha ido, empero, su teoría comunista está siendo exhibida en la práctica, y aún así observamos que no ha liberado a nadie. Ahora los rusos no se relacionan armoniosamente con los chinos. ¿Porqué? Han abolido a Dios, y la clase obrera está presente.- ¿Porqué, entonces, hay disensión y deseos?

Hayagriva dasa: Marx opinaba que la religión era un bloqueo para el sendero de felicidad del hombre. Escribió: "La abolición de la religión como la felicidad ilusoria del pueblo, es la demanda de verdadera felicidad. La demanda por abandonar las ilusiones relativas a su condición, es la demanda por abandonar una condición que requiere de la ilusión. De ahí que, la crítica a la religión es...la crítica de este valle de lágrimas, cuyo halo es la religión".

Srila Prabhupada: Un sistema religioso se deteriora cuando no hay entendimiento de su fundamento filosófico. La gente cuenta con la capacidad de rechazar tal religión sentimentalista. Debemos entender concretamente que Dios está por encima de todas las manifestaciones y actividades cósmicas. Las leyes dadas por el jefe supremo de la manifestación cósmica, conforman lo que llamamos religión. Si creamos nuestros propios sistemas religiosos, sobre la base de los sentimientos, solo creamos problemas y no seremos bien comprendidos. Debemos entender que hay un cerebro detrás de todas las manifestaciones cósmicas, y si conocemos la naturaleza de ese cerebro y sabemos como funciona, alcanzamos la verdadera comprensión científica.

Hayagriva dasa: Marx alentaba el trabajo, no de la construcción de templos, sino para beneficio del propio hombre. Escribe: "El ser ajeno, a quien pertenece el trabajo y el fruto del trabajo, y en cuyo servicio se produce el trabajo, y para cuyo beneficio se facilita el producto del trabajo, solo puede ser el propio hombre".

Srila Prabhupada: Debemos llegar a entender que es beneficioso que el hombre se ampare en las órdenes de Dios. Si existe una organización completa, debe haber un director, incluso en los países comunistas. Los líderes son necesarios, y el líder supremo es llamado Dios. No se trata de que los comunistas puedan hacer algo sin líderes. Hasta Karl Marx brindó su liderazgo. Ahora depende de la gente decidir si trabaja bajo el liderazgo de Dios, o bajo el de Marx y Lenin. No podemos eludir el liderazgo; de manera que subsiste el interrogante: "¿Qué líder es perfecto?". Eso es lo que debemos decidir.

Hayagriva dasa: Al igual que Comte, Marx creía que el ateísmo era innecesario, porque era un rechazo negativo, mientras que el Socialismo es una afirmación positiva. Marx escribe: "El Socialismo es la auto-conciencia positiva del hombre, ya no contando más con la mediación de la religión anuladora, tal como la vida real, es la realidad positiva del hombre, a través del Comunismo".

Srila Prabhupada: Hemos establecido nuestro punto de que la religión real no es sentimiento y que el liderazgo debe ser aceptado, ya sea comunismo, teísmo, o ateísmo. Cuando se selecciona el liderazgo, y el líder dicta las orientaciones, lo llamamos algún "ismo", pero de todos modos, religión significa aceptar el liderazgo de Dios y Sus direcciones.

Considero que ni siquiera los comunistas habrán de poder cambiar este concepto. Ellos también tienen un líder, Marx, Lenin o Stalin, y ellos brindan direcciones para que la gente las siga. Asimismo, Krsna está allí, y nosotros estamos siguiendo Sus instrucciones. De modo que, concretamente, ¿cuál es la diferencia? En todos los casos, existe una autoridad. Tenemos que seleccionar el mejor líder, y también tenemos que seleccionar un criterio para establecerlo.

Hayagriva dasa: Según Marx, en el universo no hay nada espiritual. Escribe: "Una sustancia incorpórea, es tan contradictoria como un cuerpo incorpòreo. El cuerpo, el ser, la sustancia, son una y la misma idea. No se puede separar el pensamiento de la materia que piensa".

Srila Prabhupada: Pero si el no conoce el alma espiritual, ¿cómo puede estar seguro de su propia existencia? ¿Cuál es su idea de la vida? ¿Porqué el cuerpo es como una piedra muerta cuando la vida se termina? El primero debe entender lo que es la vida.

Hayagriva dasa: El opinaba que la conciencia es básicamente social. "La vida no está determinada por la conciencia" -escribe-, "sino la conciencia por la vida... La conciencia es por consiguiente, desde el mismo principio, un producto social, y permanecerá así en la medida en que los hombres existan"

Srila Prabhupada: Luego, ¿porqué la vida se termina? ¿Porqué él cesa de existir? ¿Cuál es la respuesta? El alma del hombre existe, pero ¿porqué muere? La muerte es un hecho, y no puede ser negada. Durante su período de vida, el puede hablar de modo muy altisonante, pero en cuanto está muerto, ya no puede hablar más. ¿Dónde está la conciencia, luego?

Hayagriva dasa: Marx se oponía a la recomendación de Comte de adorar a las mujeres y también a la adoración de Dios en la naturaleza. "No hay cuestión" -escribe-, "de que las ciencias modernas, que junto con la industria moderna han revolucionado a toda la naturaleza y puesto un fin a la actitud infantil del hombre en relación con la naturaleza, así como con otras formas de infantilismo... La posición en relación a la adoración de lo femenino, es la misma que la adoración de la naturaleza".

Srila Prabhupada: ¿Mas de qué manera la ciencia ha superado a las leyes de la naturaleza? ¿Ha puesto el hombre un fin al nacimiento, la muerte, la vejez y la enfermedad? De no ser así, ¿cual es el significado de evolucionar o conquistar a la naturaleza? Las leyes de la naturaleza continúan exactamente como antes. Antes de que Marx muriera, su padre y su madre murieron, y sus respectivos padres murieron antes que ellos, etc. ¿Luego, cómo es que el hombre ha conquistado la naturaleza? La muerte, la vejez y la enfermedad prosiguen. ¿Dónde está la mejora?

Hayagriva dasa: Si no hay una mejora, él opinaría que se debe a que la religión ha sido un impedimento.

Srila Prabhupada: Eso no tiene nada que ver con la religión. Esa es la obra de la naturaleza. Cuando nace una persona, encara la muerte. ¿De qué manera ha revolucionado la ciencia este asunto? La obra de la naturaleza continúa, pese a todas las teorías de Marx y los demás. Luego, ¿de qué manera han superado las leyes de la naturaleza?

Hayagriva dasa: Marx opinaba que la religión es la causa del constante antagonismo entre los hombres. "La forma más persistente de antagonismo entre los judíos y los cristianos, es el antagonismo religioso", -escribe-, "¿Cómo se resuelve un antagonismo? Haciéndolo imposible. ¿Y cómo se hace imposible un antagonismo religioso? Aboliendo la religión".

Srila Prabhupada: La cuestión del antagonismo se resuelve si conocemos a Dios y los deseos de Dios. Si conocemos al gobierno y sus leyes, no hay antagonismo. El antagonismo se presenta cuando los supuestos sistemas religiosos no conocen a Dios y Sus deseos. Dios y Sus regulaciones son claramente descritas en el *Bhagavad-gita,* es por eso que nosotros propiciamos la lectura del *Bhagavad-gita*, para que las personas conozcan a Dios y a Sus instrucciones. Como ya he expresado, religión significa comprensión de Dios, de acuerdo a un sistema. Dios es el propietario supremo y el amigo supremo de todos. El es el disfrutador de todo. La gente proclama que su religión es mejor que la de los demás, pero antes que nada, debemos

saber lo que es la religión. Es conocer las órdenes del propietario supremo, y vivir de acuerdo a las mismas. Si no sabemos lo que es la religión, ¿porqué criticar la religión y crear antagonismos?

Hayagriva dasa: Marx opinaba que tanto los cristianos como los judíos, debían abandonar sus respectivas religiones, "como nada más que otras tantas etapas diferentes de evolución del espíritu humano, como diferentes pieles de serpientes desprendidas por la historia". De ese modo, el hombre ya no sería perturbado por los antagonismos religiosos, y sería capaz de disfrutar de una relación humana y científica.

Srila Prabhupada: Cuando la gente se etiqueta como cristiana, judía, hindú y musulmán, sin conocer a Dios y Sus deseos, naturalmente habrá antagonismos. Por consiguiente, debemos entender científicamente lo que es la religión y quién es Dios. De ese modo, el antagonismo cesará.

Hayagriva dasa: Marx creía que el Estado debía eventualmente asumir el rol de Cristo. Escribe: "La religión es meramente el reconocimiento indirecto del hombre, a través de un mediador. El Estado es el mediador entre el hombre y la libertad del hombre. Así como Cristo es el mediador sobre el cual el hombre descarga toda su propia divinidad, y toda su carga religiosa, asimismo el Estado es el mediador en el cual el hombre coloca toda su impiedad y carga humana".

Srila Prabhupada: Cristo brindó el conocimiento por el cual uno puede ser aliviado del cuerpo material, y esa es la función de todas las Escrituras religiosas. Las Escrituras religiosas deben brindar información acerca de la posición exacta de Dios. Cuando la gente aprenda científicamente sobre la existencia de Dios y su relación con Dios, todo será ajustado. Nuestro movimiento de conciencia de Krsna, está tratando de brindar a la gente una idea exacta de Dios, definiciones exactas e instrucciones exactas.

Hayagriva dasa: Aquí hay un punto que la mayoría de los comunistas prefiere ignorar: "El practicar nuestra propia religión particular individual, está explícitamente incluído entre los derechos humanos" -escribe Marx-. "El privilegio de la religión es un derecho humano universal".

Srila Prabhupada: Siempre es deber del Estado velar por que haya libertad religiosa. También es el deber del Estado velar por que cuando una persona propague un tipo particular de religión, obre conforme a ella.

Hayagriva dasa: Marx opinaba, sin embargo, que la religión debía ser individual, no comunitaria.- "Mas la libertad como derecho humano, no está basada en la asociación del hombre con el hombre, sino antes bien en la separación del hombre del hombre. Es el derecho de la separación, el derecho del individuo limitado, limitado a sí mismo".

Srila Prabhupada: No hay cuestión de separación. Cuando aceptamos a Dios como el Padre Supremo, aceptamos a Sus hijos como hermanos, que deben obedecerLo. Si todos obedecemos al Padre Supremo, ¿cómo habrían diferencias de opinión? Cuando no conocemos al Padre Supremo y no Lo obedecemos, hay disensión. Es deber del hijo obedecer al padre y disfrutar su propiedad. Es una cuestión de que el padre es el centro.

Hayagriva dasa: Marx creía que si el hombre persiste en adorar a Dios, debía hacerlo en privado y no comunitariamente.

Srila Prabhupada: Si Dios es una realidad y el hombre debe adorarLo, ¿porqué no comunitariamente? ¿Piensa el que cada individuo debe fabricar su propio Dios y adorarLo? Dios es el Padre Supremo, el Padre de cada hombre, de cada entidad viviente. ¿Cómo puede El ser diferente? Quizás en una familia haya diez hijos, pero el padre es uno. No se trata de que los diferentes hijos digan, "Oh, seleccionaré a mi propio padre". No es posible. El problema es que nadie conoce al Padre Supremo y nadie está preparado para obedecer Sus órdenes. Ese es el problema.

Hayagriva dasa: Marx tenía la esperanza de que el aislamiento de la religión conduciría a su disolución.

Srila Prabhupada: Disolución de la religión implica animalismo, y en la historia humana se ha llegado a ese punto. Ese es el defecto de la sociedad moderna. Si las personas fueran formales sobre la religión, deberían reunirse entre sí y reconocer a Dios como el Padre Supremo. Una vez que lo hicieran, no lucharían entre ellos. De todos modos, la religión no se

disolverá porque es una cualidad inherente a cada entidad viviente. Cuando estuve en Rusia, observé que incluso los jóvenes se interesaban en Dios. La creencia en Dios no puede ser evitada.

Syamasundara dasa: En lo que respecta a la filosofía política de Marx, debemos tratar de cambiar el mundo, no interpretarlo. El materialismo dialéctico se basa en la dialéctica Hegeliana de tesis, antítesis y síntesis, la cual él aplicó a la economía y la sociología. La tesis es la burguesía capitalista; la antítesis es el proletariado y la síntesis es una sociedad anticlasista o comunista.

Srila Prabhupada: ¿Mas cómo es posible tener una sociedad sin clases? Descubrimos que por naturaleza, hay diferentes clases de hombres. Krsna dice: *catur-varnyam maya srstam guna-karma-vibhagasah*. "De acuerdo con las tres modalidades de la naturaleza material y el trabajo adscrito a las mismas, las cuatro divisiones de la sociedad humana fueron creadas por Mí". (*Bg.* 4.13). Además:

brahmana-ksatriya-visam
sudranam ca parantapa
karmani pravibhaktani
svabhara-prabhavair gunaih

"Los *brahmanas, ksatriyas, vaisyas* y *sudras*, se distinguen por las calidades del trabajo, Oh, castigador del enemigo, de acuerdo con las modalidades de la naturaleza". (*Bg*. 18.41). Puesto que tal es el caso, ¿cómo podemos traer las diferentes naturalezas al mismo nivel?

Syamasundara dasa: Marx opinaba que la modalidad productiva era la que determinaba nuestras creencias e ideas. Escribió: "No es la conciencia de los hombres lo que determina el ser, sino por el contrario, su ser social es lo que determina su conciencia".

Srila Prabhupada: Esa es una cuestión de entrenamiento. La siguiente pregunta es: ¿Cuál es el centro de tal entrenamiento? ¿Cuál es el lema?

Syamasundara dasa: El lema es: "Conforme a las habilidades individuales, y a las necesidades de todos".

Srila Prabhupada: Las contribuciones de las diferentes entidades vivientes son diferentes. Un científico contribuye con una cosa, un filósofo con otra, y un trabajador con algo más. Los árboles también contribuyen, así como los pájaros y las bestias. La vaca contribuye con leche, y el perro contribuye con su servicio de vigilante. Todos contribuyen, dando y tomando. Este arreglo ya está presente por naturaleza. ¿Cuál es la idea de Marx de una sociedad sin clases?

Syamasundara dasa: El opinaba que los medios de producciòn debían ser propiedad de todos, para que no hubiera explotación de los obreros.

Srila Prabhupada: ¿Cuál es la cuestión de la explotación? Yo soy un predicador religioso, y contribuyo con el conocimiento espiritual. ¿Dónde está la explotación? En lo que respecta a la sociedad sin clases, he estado en Moscú y he visto a mujeres barrenderas mientras los grandes amos se sientan en sus automóviles a mirar. Luego, ¿dónde está la sociedad sin clases? En la medida en que se mantiene una sociedad, tiene que haber cierta diferenciación entre lo superior y lo inferior. Sin embargo, si el punto central es uno, no importa a qué nivel trabajemos. Nuestros cuerpos tienen diferentes partes, las cuales contribuyen al todo.

Syamasundara dasa: Ellos proclaman que tienen la misma mira. El científico o director se halla en una posición cumbre, pero se considera que el obrero ocupa una posición gloriosa.

Srila Prabhupada: Mas hemos visto en Moscú que no todos están satisfechos. Un joven vino hacia nosotros, lamentándose de que no se le permitía abandonar el país. El punto es que nunca es posible hacer que todos sean felices. Ni tampoco habrá jamás una sociedad sin clases, porque la mentalidad de las personas es diferente. ¿Cómo se puede decir que tu mentalidad es igual que la mìa?

Syamasundara dasa: Marx creía que era posible tener una uniformidad de ideas y propósitos, si los medios de producción están controlados. El

problema es que los capitalistas, que son dueños de los medios de producción, controlan las ideas del pueblo.

Srila Prabhupada: No es posible que todos piensen de manera uniforme, sí es posible encontrar un interés central. Por ejemplo, en nuestra Sociedad de Conciencia de Krsna, nuestro interés central es Krsna. Las personas trabajan de maneras diferentes, pero todos están convencidos de trabajar para prestar servicio a Krsna.

Syamasundara dasa: Según Marx, el centro es el Estado, el cual a su vez desaparecería para que emerja una sociedad sin clases.

Srila Prabhupada: Pero si hacen del Estado el centro, no hay cuestión de una sociedad sin clases. En el Estado, siempre hay un líder, un presidente o primer ministro. Kruschev era el principal y cuando el pueblo estuvo insatisfecho, lo retiraron de su cargo. Esto significa que el principal no era perfecto, y que la gente no estaba satisfecha con él. Esto sucede incluso en los países no comunistas. Luego, ¿cuál es la diferencia entre la teoría de Marx y las otras? Lo que ocurre dentro de Rusia, también ocurre afuera. Antes que nada, la persona central debe ser perfecta; luego sus dictados pueden ser considerados perfectos. Si colocan a una pila de hombres imperfectos en una oficina, ¿cuál es el punto en cambiar de gobiernos? La misma corrupción continuará.

Syamasundara dasa: Presumiblemente, el líder perfecto sería aquel que sigue la filosofía de Marx perfectamente.

Srila Prabhupada: Pero su filosofía no es perfecta. El propone una sociedad sin clases, pero eso nunca emergerá. Si se administra un gobierno, debe haber administradores, y también gente para barrer las calles. Luego, ¿de qué manera surgirá una sociedad sin clases? ¿Cuándo va a estar satisfecho el barrendero al ver que otro disfruta de una posición administrativa? Ahora bien, en esta sociedad de conciencia de Krsna, yo me siento en la *vyasasana* y ustedes me ofrecen guirnaldas. ¿Porqué ? Ustedes lo hacen voluntariamente porque observan que hay un hombre perfecto al cual seguir. A menos que estén convencidos que el líder es perfecto, no hay cuestión de inclinarse y trabajar duro como sirvientes domésticos.

Syamasundara dasa: Para los comunistas, Lenin era el hombre perfecto.

Srila Prabhupada: ¿Pero quién está siguiendo a Lenin? La perfección de Lenin consistió en despojar a la familia real. ¿Qué otra perfección ha dado? La gente no es feliz simplemente por leer libros. No se puede hacer a la gente feliz artificialmente, por la fuerza. A menos que haya un hombre ideal perfecto en el centro, no puede haber una sociedad sin clases. No es posible. Hemos visto en Rusia que el pueblo no opina que en el centro haya perfección.

Syamasundara dasa: Bien, el objetivo es la producción de bienes para el bienestar material del pueblo.

Srila Prabhupada: Eso es inútil. Hemos observado que la producción en América está fuera de toda comparación mundial, y que es una sociedad capitalista. Empero, pese a tanta producción, la gente está insatisfecha. En especial la juventud, está confundida. Es insensato pensar que por aumentar la producción se satisfacerá al pueblo. El hombre no está creado simplemente para comer. El hombre también tiene un cerebro y necesidades espirituales e intelectuales. En la India, hemos visto a personas sentadas en silencio, practicando yoga. No és cuestión de producción el satisfacerlas. La propuesta de que todos estarán satisfechos, incrementando la producción, es una propuesta para animales. El principio básico es insensato, y se debe al conocimiento insuficiente. Quizás Marx pensaba de ese modo porque él provenía de un país donde la gente se estaba muriendo de hambre. Esto significa que él no tenía una concepción de la verdadera felicidad.

Felicidad es entender las verdades dadas en el *Bhagavad-gita*. Somos felices cuando sabemos que Dios es el propietario de todo y que El es el disfrutador supremo. Nosotros no somos disfrutadores; todos somos trabajadores. Hay disfrutadores y trabajadores por naturaleza. En vuestro cuerpo, por ejemplo, el estómago disfruta, y todas las demás partes del cuerpo se nutren. Por donde miremos, observamos que están los que disfrutan y están los que trabajan. No hay cuestión de sociedad capitalista o

comunista. No pueden eludir el hecho de que debe haber directores, o disfrutadores, y trabajadores. Por consiguiente, tenemos que descubrir de qué manera tanto el director como el trabajador pueden experimentar la misma felicidad. Debe haber cooperación para un propósito central, y una sociedad sin clases solo es posible cuando Krsna se halla en el centro. Luego los *brahmanas, ksatriyas, vaisyas* y *sudras* trabajan todos para Su satisfacción.

yatah pravrttir bhutanam
yena sarvam idam tatam
svakarmana tam abhyarcya
siddhim vindati manavah

"Por adorar al Señor, quien es el origen de todos los seres, y quien es omnipenetrante, puede el hombre, ejecutando su deber individual, llegar a la perfección". (*Bg*. 18.46). Cada clase trabaja a su propio modo, para la satisfacción de Krsna. El *brahmana* contribuye con una cosa, y los *ksatriyas vaisyas* y *sudras*, con algo más:

samo damas tapah saucam
ksantir arjavam eva ca
jñanam vijñanam astikyam
brahma-karma svabhava-jam

sauryam tejo dhrtir daksyan
yuddhe capy apalayanam
danam isvara-bhavas ca
ksatram karma svabhava-jam

krsi-goraksya-vanijyam
vaisya-karma svabhava-jam
paricaryatmakam karma
sudrasyapi svabhava-jam

"La tranquilidad, el autocontrol, la austeridad, la pureza, la tolerancia, la honestidad, la sabiduría, el conocimiento y la religiosidad, éstas son las cualidades con las cuales trabajan los *brahmanas.* El heroísmo, la fuerza, la determinación, el ingenio, el coraje en la batalla, la generosidad y el liderazgo, son las cualidades de trabajo de los *ksatriyas*. La agricultura, la protección de la vaca y el comercio, son las cualidades de trabajo de los *vaisyas*. Y para los *sudras,* el servicio y trabajo para los demás". (*Bg*. 18.42-44)

Syamasundara dasa: ¿En qué difiere esto del Estado comunista, en que los barrenderos, los directores, agricultores y militares contribuyen todos al propòsito central del Estado?

Srila Prabhupada: Si el Estado no es perfecto, nadie desea contribuir con él. Por supuesto, se puede obligar a la gente a contribuir, eso es otra cosa, pero la contribución voluntaria sólo se producirá cuando la gente esté satisfecha con el centro perfecto. De todos modos, nunca habrá una sociedad sin clases, porque siempre habrá una clase administrativa, una clase mercantil, y una clase trabajadora. Las personas nunca hallarán la perfección en el Estado; en consecuencia, los obreros siempre estarán insatisfechos. Caso contrario, ¿porqué estarían siempre echando a sus líderes de sus cargos?

Syamasundara dasa: Examinando la historia, Marx observó que la producción principal entre los antiguos griegos y romanos, fue llevada a cabo por los esclavos, y en los tiempos feudales, por los siervos.

Srila Prabhupada: Pero los comunistas también han creado esclavos; ellos los llaman obreros. Si se tienen obreros, también se debe tener gente dirigiéndolos. Por consiguiente, se necesita un dictador. Debe haber directores y trabajadores en toda sociedad, mas deben estar tan satisfechos que olviden sus diferencias. Esto es, no debe haber envidia. Si hacen de su centro otra cosa que no sea Krsna, no obtendrán sino actividad

materialista. Materialismo implica necesariamente explotación. La única solución es la conciencia de Krsna. Debemos colocar a Krsna en el centro, y trabajar para El. Esta es la fórmula: regar agua en la raíz del árbol, y todas las ramas, retoños y hojas estarán satisfechas. Al satisfacer a Krsna, satisfacemos a todos. Arjuna tuvo muchos problemas, pero por satisfacer a Krsna, todos sus problemas fueron resueltos. Cuando colocamos a Krsna en el centro, todo lo que hacemos es absoluto. Podemos o bien escribir libros o lavar los platos; nuestras actividades no chocarán, porque están en la plataforma absoluta. En Vrndavana, algunas entidades vivientes son pastorcillos, otras son vacas, algunas son árboles, etc. mas todas están satisfechas porque Krsna es el centro, y ellas son felices amándoLo. Cuando la gente se vuelva consciente de Krsna y entienda cómo amar a Krsna, habrá una sociedad sin clases. Caso contrario, no es posible. Todo es falso, un fraude.

Syamasundara dasa: Marx opinaba que en el Estado capitalista, unos pocos controlan a expensas de muchos.

Srila Prabhupada: Mas solo hay unos pocos en el Kremlin. ¿Cuál es la diferencia? Marx estaba interesado en cambiar la sociedad, mas nosotros podemos apreciar que no hay diferencia. La sociedad solo puede ser cambiada cuando el centro es Krsna. Las personas de esta Sociedad Internacional para la Conciencia de Krsna han realmente cambiado sus vidas. A menos que la conciencia de la gente sea cambiada, ¿cómo puede variar la estructura social? Antes que nada, debemos cambiar la conciencia; luego la sociedad cambiará. Si primero no cambia la conciencia de la gente, ¿cómo habrán de aceptar una nueva teoría? Primero debemos cambiar el corazón, y ese es el proceso de la conciencia de Krsna. *Ceto-darpana-marjanam (Siksastaka* 1). Por cantar, limpiamos el espejo de la mente.

Si la conciencia es la misma, ¿qué ganan cambiando la forma de gobierno? Tendrán la misma situación. Cuando se ve excremento en el suelo, de un lado está seco, y del otro lado está húmedo. Si piensan, ' Oh, este lado es muy bueno porque está seco', son muy tontos. Al fin y al cabo, de cualquier forma que lo miren, es excremento. Siempre habrá gente hambrienta, y gente que es opulenta. Siempre habrá gente con diferentes ideas y talentos. La gente nunca será igual. Las situaciones temporales son creadas por los hombres materialistas o por las leyes de la naturaleza; ellas vienen y van. Krsna nos refiere en el *Bhagavad-gita* que debemos fijarnos en la plataforma absoluta, y no preocuparnos por estas cosas temporales. *Agamapayino 'nityas tams titiksava* (*Bg*. 2.14). Una persona cuerda no debe preocuparse por estos 'ismos' temporales. Nosotros no sustentamos ni el capitalismo ni el comunismo, esta idea o aquella idea. Nuestro único interés es cómo satisfacer a Krsna. Conocemos perfectamente bien que todos estos sistemas vendrán y se irán, que si ahora están existiendo, en el futuro no continuarán siendo. Debemos fijarnos en el sistema que es eterno.

Syamasundara dasa: En la sociedad de Marx, la propiedad privada sería abolida, y habría una propiedad común de los medios de producción. Esto es, todo sería de propiedad estatal.

Srila Prabhupada: Bien, en Moscú hemos visto que a la gente no le gusta ir de compras, porque son obligados a hacer largas colas, por horas. De modo que ese sistema no parece estar funcionando muy bien. Si no pueden obtener lo que desean, ¿de qué sirven los comercios? Además, ¿qué es el Estado sino una extensión del ser individual? El ser se extiende en la forma de la propia familia, los hijos, la comunidad y la Nación. Los supuestos Nacionalismo y Comunismo son meramente extensiones del ser. Los rótulos son diferentes; pero la calidad es la misma. Podemos robar por nosotros mismos, o que otros roben para nosotros. ¿Cuál es la diferencia? Podemos decir, "Nada es mío". Eso es cierto. Pero también decimos, "Todo pertenece a Dios". Podemos vivir muy confortablemente en este mundo, con la conciencia de que todo pertenece a Dios. Dios nos ha dado la oportunidad de vivir aquí, y nosotros debemos satisfacer y glorificar a Dios.

Syamasundara dasa: Marx contempló a los capitalistas como parásitos, que viven a costa de los obreros.

Srila Prabhupada: Pero los comunistas también viven a costa de los obreros. Ellos ganan cuantiosos salarios mientras que los otros barren las calles. Luego, ¿cuál es la diferencia?

Syamasundara dasa: Marx opinaba que el precio de un producto debía igualar el trabajo invertido en él.

Srila Prabhupada: Bien, observamos que el precio del ghi en India ha subido, pero la gente sigue comprando ghi. El precio puede ser de doscientas rupias el kilo o de dos rupias el kilo. El hombre que esté destinado a comprarlo, lo hará, al margen del precio.

Syamasundara dasa: Marx diría que no se puede derivar ninguna ganancia del ghi.

Srila Prabhupada: El simplemente está señalando algunas anomalías, pero las mismas no pueden ser detenidas ni siquiera por los comunistas. Apareceràn de diferentes maneras, porque esa es la naturaleza de la existencia material. Existencia material implica explotación, y estas anomalías solo pueden ser detenidas cuando hay conciencia de Krsna. Podría argumentarse que no debe haber ninguna ganancia, pero nadie aceptará esa teoría. La tendencia a obtener una ganancia está presente, y no se puede detener. La mentalidad explotadora está presente, ya se trate de un comunista o un capitalista. En bengalí, eso se llama *maya-tattva*. La función de la chinche es succionar la sangre de los demás. En el Invierno, la chinche se seca, pero en cuanto llega el Verano, de inmediato comienza a succionar de nuevo. En el mundo material, la mentalidad es explotar a los demás y ponerse gordo como una sabandija. Ya sea que se sea un comunista en Invierno, o un capitalista en Verano, las tendencias son las mismas. En cuanto surge la oportunidad, se ponen gordos por succionar la sangre a los demás. A menos que haya un cambio en el corazón, esto no puede ser detenido.

Syamasundara dasa: Marx opinaba que solo los trabajadores tienen derecho a la plusvalía de los productos.

Srila Prabhupada: Mas en cuanto un trabajador gana algo de dinero, se convierte en propietario, aprovecha su posición, y se vuelve un capitalista. ¿Cuál es el punto en cambiar la designación? Lo que se necesita es un cambio de mentalidad.

Syamasundara dasa: Puesto que el capital es innecesario para la producción, Marx urgía a los trabajadores a unirse y arrasar violentamente con los capitalistas.

Srila Prabhupada: Cuando alguien es muy pobre, favorece a sus hermanos que también son pobres, y trabaja muy duro, pero en cuanto obtiene un poco de dinero, se convierte de inmediato en un capitalista. Esto sucede porque en este mundo material se piensa: "Seré como el Señor". En la vida material, todo el mundo está buscando una ganancia, alguna adoración, cierta posición. ¿Cómo se podría igualar a la gente por la fuerza? Es imposible.

Syamasundara dasa: Los comunistas han abusado de la credulidad del pueblo, en su afán de ganancia. Si el obrero produce más, es glorificado por el Estado y se le concede un pequeño bono como incentivo.

Srila Prabhupada: Esto implica que tienen la tendencia a reinar sobre la creación, y que desean alguna ganancia, untarse las manos. Todos quieren alguna ganancia, y el Estado no puede detener esta tendencia, ni por la ley ni por la fuerza.

Syamasundara dasa: Los comunistas tratan de centralizar todo, el dinero, las comunicaciones y el transporte, colocando todo en manos del Estado.

Srila Prabhupada: ¿Con qué beneficio? En cuanto toda la riqueza esté centralizada, los miembros del gobierno central se apropiarán de la misma, tal como lo hicieran Stalin y Khruschev. Todas estas ideas son inútiles en la medida en que no se reforme la tendencia por la explotación. Los rusos han organizado su país conforme a las teorías de Marx, empero, todos sus líderes han resultado ser engañadores. ¿Dónde está el programa para reformar esta tendencia al engaño? Como quiera que sea, los líderes nunca podrán entrenar a la gente para que considere que todo pertenece al Estado. Esta idea es simplemente una utopía insensata.

Syamasundara dasa: Otro lema de Marx es: "La naturaleza humana no es real". El cree que la naturaleza humana cambia a través de la historia, de acuerdo a las condiciones materiales.

Srila Prabhupada: ¿Qué sabe él de la naturaleza humana? Ciertamente, es verdad que todo en esta creación cósmica, o *jagat* es cambiante. El cuerpo cambia diariamente. Todo cambia, tal como las olas del mar. No se necesita de una filosofía muy avanzada para darse cuenta de eso. La teoría de Marx también está cambiando. No puede durar. El hombre, sin embargo, posee una naturaleza fundamental que nunca cambia, y esa es su naturaleza espiritual. Estamos enseñando a la gente a obrar conforme a su naturaleza espiritual invariable, y esto significa servir a Krsna. Si tratamos de servir a Krsna ahora, continuaremos sirviéndoLo cuando vayamos a Vaikuntha, el mundo espiritual. Por consiguiente, el servicio amoroso al Señor Krsna es llamado *nitya*, eterno.

satatam kirtayanto mam
yatantas ca drdha-vratah
namasyantas ca mam bhaktya
nitya-yukta upasate

"Siempre cantando Mis glorias, esforzándose con gran determinación, postràndose delante de Mì, estas grandes almas Me adoran perpetuamente con devoción". (*Bg*. 9.14). Los comunistas tratan de reemplazar a Krsna con el Estado, esperando que el pueblo piense, "Nada para mì, todo para el Estado". Pero la gente nunca lo aceptará. Es imposible. Todo lo que los pícaros pueden hacer es obligar al pueblo a trabajar, como lo hizo Stalin. En cuanto alguien se oponía a Stalin, éste inmediatamente le cortaba la cabeza. Hoy está presente el mismo mal. Luego, ¿cómo habría de triunfar su programa?

Syamasundara dasa: Marx creía que la naturaleza humana es un producto del medio ambiente. Ubicando a un hombre en una fábrica y haciendo que se identificara con el Estado, sería transformado en una persona sin egoísmo.

Srila Prabhupada: El mal fundamental del hombre es la envidia, y en la medida en que sea envidioso, seguirá siendo egoísta. Cuando un hombre, al trabajar muy duro, observa que no obtiene ganancias, su entusiasmo de inmediato se debilita. Hay un proverbio bengalí que reza, "Como propietario, puedo convertir la arena en oro, pero en cuanto no soy más el propietario, el oro se vuelve arena". El pueblo ruso se encuentra en esa posición. Ellos no son tan ricos como los europeos o los americanos, y debido a ello, son infelices. Si la gente no puede obtener ganancia de su trabajo, eventualmente pierde todo interés en su paìs.- El hombre promedio pensará, "Ya sea que trabaje o no, obtengo el mismo resultado. No puedo alimentar ni vestir apropiadamente a mi familia". Pensando de ese modo,perderá su incentivo para trabajar. El científico observará que, pese a su elevada posición, su esposa e hijos se visten como obreros comunes.

Syamasundara dasa: Marx opinaba que la labor industrial y científica constituye la clase más elevada de actividad.

Srila Prabhupada: Mas a menos que los industriales y científicos reciban suficiente ganancia, serán reticentes a trabajar para el Estado.

Syamasundara dasa: El objetivo ruso es la producción de bienes materiales para el realce del bienestar humano.

Srila Prabhupada: Su bienestar humano significa realmente, "Si no estás de acuerdo conmigo, te cortaré la garganta". Esta era la idea de Stalin del bienestar humano, y todo aquel que no estuviera de acuerdo con él, era puesto en prisión o asesinado. Ellos dicen que unos pocos deben sufrir por el bien de muchos, mas hemos visto personalmente que Rusia no ha alcanzado ni prosperidad ni felicidad colectiva. En Moscú, por ejemplo, no se han construído nuevos edficios. Los mismos son viejos y deteriorados, o pobremente renovados. Y asimismo hay largas colas en los negocios. Estas son indicaciones de que la condición economica no es relevante.

Syamasundara dasa: Lenin reforzó todas las ideas de Marx y añadió unas pocas de su cosecha. El contempló a la historia moviéndose en saltos,

progresando hacia la era Comunista. Quería que Rusia saltara a la dictadura del proletariado, lo que denominó la etapa final del desarrollo histórico.

Srila Prabhupada: Podemos aseverar con seguridad, -y debe observarse cuidadosamente-, que después de la Revolución Bolchevique, habrá otras revoluciones, porque en la medida en que la gente viva en la plataforma mental, habrá revoluciones. Nuestra propuesta consiste en abandonar todas estas invenciones mentales y acceder a la plataforma espiritual, donde ya no hay más revoluciones. Como dijera Dhruva Maharaja: "Ahora que estoy viendo a Dios, estoy completamente satisfecho. Ahora se acabaron todas las teorías". La conciencia de Dios es la revolución final. En este mundo material habrá reiteradas revoluciones hasta que la gente llegue a la conciencia de Krsna.- Las personas tratan de acercarse a un objetivo, pero ignoran que el objetivo final es Krsna. Tratan de hacer ajustes con revoluciones materialistas, no sabiendo que son seres espirituales y que sin Dios, no hay cuestión de felicidad. Somos parte y porciòn del Espíritu Supremo, Krsna, pero hemos dejado Su asociación, y caído del mundo espiritual, debido a nuestro deseo de disfrutar de este mundo material. A menos que revivamos la comprensión de nuestra identidad espiritual, y regresemos al mundo espiritual, nunca podremos ser felices, tal como un pez no puede ser feliz fuera del agua. Podemos teorizar por muchas vidas, mas continuaremos viendo una revolución tras otra. La historia se repite a sí misma. Cambia el antiguo orden, y deja su sitio a los nuevos.

Syamasundara dasa: Marx creía que la revolución comunista sería la revolución final porque es la respuesta perfecta a todas las contradicciones sociales.

Srila Prabhupada: En tanto la idea comunista siga siendo materialista, no puede haber revolucion final. Debe ser espiritualizada. Ellos creen que el Estado es el propietario de todo, pero el propietario real es Dios. Cuando llegue a esta conclusión, la idea comunista será perfecta. En nuestra Sociedad Internacional para la Conciencia de Krsna, estamos practicando el Comunismo espiritual perfecto, haciendo todo para Krsna. Sabemos que Krsna es el supremo disfrutador del resultado de todo el trabajo. *Bhoktaram yajña-tapasam* (*Bg*.5.29). La filosofía Comunista tal como se practica ahora, es vaga, pero puede ser perfeccionada si se acepta la conclusión del *Bhagavad-gita*; esto es, Krsna es el propietario supremo, el disfrutador supremo y el amigo supremo de todos. Ahora la gente desconfía del Estado, pero si la gente acepta a Krsna como su amigo, tendrán plena confianza en Krsna, tal como la tuvo Arjuna en el campo de batalla de Kuruksetra. La gran victoria de Arjuna y sus asociados en el campo de batalla, demostró que esta confianza en Krsna era justificada.

yatra yogesvarah krsno
yatra partho dhanur-dharah
tatra srir vijayo bhutir
dhruva nitir matir mama

"Dondequiera esté Krsna, el amo de todos los místicos y dondequiera esté Arjuna, el arquero supremo, ciertamente estará asimismo la opulencia, la victoria, el poder extraordinario y la moral. Esa es mi opinión"- (*Bg*. 18.78).- Si Krsna se halla en el centro de la sociedad, la gente se hallará perfectamente segura y será próspera. La idea comunista es bienvenida, siempre y cuando estén dispuestos a reemplazar al supuesto Estado con Dios. Eso es religión.

XI
PRAGMATISMO AMERICANO

William James
(1842-1910)

Hayagriva dasa: En su obra más famosa, *Las Variedades de la Experiencia Religiosa*, James escribe: "En lo atinente a limitar nuestra visión a la misma, deberíamos definir a la religión como un arte externo, el arte de ganar el favor de Dios... La religión va directamente de corazón a corazón, de alma a alma, entre el hombre y su hacedor".

Srila Prabhupada: Hay variedades de seres vivientes, por todas partes, desde el agua hasta los sistemas planetarios superiores. En efecto, el *Padma Purana* nos informa que hay 8.400.000 especies: plantas, enredaderas, árboles, insectos, acuáticos, aves, animales, etc. Dios está interesado en todas ellas, puesto que son partes y porciones de Dios. En una palabra, Dios es el Padre y el sustentador de todas las entidades vivientes. El posee dos energías subordinadas, la espiritual y la material. En el mundo material, la naturaleza es la madre, Dios es el Padre y las diversas entidades vivientes son todos hijos, mantenidos por el Padre Supremo. Esta es la base de la hermandad universal. También se confirma en el *Bhagavad-gita* (*sarva-yonisu, Bg.* 14.4) que la naturaleza material es la madre y que Krsna es el padre que aporta la simiente. Si comprendemos estas relaciones, alcanzaremos la paz y el conocimiento avanzado.

Hayagriva dasa: Respecto a la fundación de las religiones, James escribe: "Los fundadores de cada iglesia, atribuyeron su fuerza original al hecho de su comunión personal directa con lo divino. No sólo los fundadores super-humanos como el Cristo, el Buda, Mahoma, sino todos los creadores de las sectas Cristianas, se han encuadrado en ello; así pues, la religión personal sería la cuestión primordial, incluso para quienes la estiman incompleta".

Srila Prabhupada: Sí, el Padre Supremo es una persona. No tenemos experiencia de un padre que no sea sino una persona. Tal como en el mundo material, todos los padres son personas, el Padre último es asimismo una persona. El concepto personal de Dios se encuentra en cada religión: Cristiana, Musulmana y en los Vedas. En la religión Védica, se declara, *om tad visnoh paramam padam*. Aquellos que son espiritualmnte avanzados, saben que el Padre Supremo es el Señor Visnu. El Señor Visnu y Krsna son lo mismo. La realización impersonal es imperfecta e incompleta, mientras que Bhagavan, el Dios personal, es la meta última de la realización. Nuestra primera función es conocer a Dios y nuestra relación con El. Luego, podremos obrar conforme a ello, para perfeccionar nuestras vidas. Este es el proceso de la realización de Dios.

Hayagriva dasa: James consideraba a la religión como la fuente de la filosofía. Escribe: "Puesto que la relación (del hombre con Dios) puede ser ya sea ética, física o ritual, es evidente que de la religión se derivan, tal como lo asumimos, las teologías, filosofías y organizaciones eclesiásticas, las cuales se desarrollan de manera secundaria".

Srila Prabhupada: Filosofía significa conocimiento avanzado, y nosotros estamos perfeccionando nuestro conocimiento cuando comenzamos a entender a Dios. Debido a la necedad, a veces negamos la existencia de Dios. En ocasiones inventamos alguna idea imaginaria, y en otras, poseemos conceptos impersonales y panteístas. La filosofía es la búsqueda de Dios, mas debido a nuestra imperfección, albergamos diferentes opiniones y conceptos de El. Dios es una persona, y cuando conocemos a Dios, hablamos con El, Lo vemos, sentimos Su presencia, y jugamos con El, hemos llegado a

la plataforma de la realización de Dios. Luego, realizamos que Dios es grande y que nosotros somos pequeños y estamos subordinados. Religión es llevar a cabo las órdenes de Dios, y cuanto más realicemos este hecho, más perfecta será nuestra religión.

Syamasundara dasa: James observó que hay dos temperamentos filosóficos fundamentales. Uno se denomina concepción sensitiva, y es característico del racionalista, idealista, optimista, religioso y dogmático. La concepción inflexible, es la típica del empírico, materialista, pesimista, ateo, fatalista y escéptico.

Srila Prabhupada: Eso depende de nuestra educación, el que tengamos una mentalidad tierna o dura. Como quiera que sea, nosotros proponemos que el alma es originalmente buena. La ternura y la dureza se desarrollan posteriormente. No son la norma. Cuando se llega a la plataforma del alma, todo es bueno. Entendemos por el *Bhagavad-gita* que todo ser viviente es parte y porción de Dios, y Dios es bueno. Arjuna acepta a Krsna como *param brahma param dhama pavitram* (*Bg*. 10.12). La palabra *pavitra* significa "puro". Dado que somos parte de Dios, somos puros. Las impurezas son adquiridas debido a la contaminación de este mundo material. Podemos tener una mentalidad sensible o inflexible; eso se debe a la impureza adquirida en este mundo material. No le concedemos crédito a la persona de ninguna de ambas formas, ya sea sensible o inflexible. Una persona que sufre de un dolor de cabeza piensa que sería mejor sufrir de indigestión y viceversa. Dado que el alma pura se ve afectada por las tres *gunas, sattva, rajas* y *tamas*, sufre. Debe ser aliviada de todo sufrimiento. Desde el punto de vista material, se puede ser un *brahmana* contaminado con *sattva-guna,* o un *sudra* contaminado con *tamo-guna* o *rajo-guna*, pero desde el nivel espiritual, ambos están contaminados por la naturaleza material. Debido a ello, ambos están sufriendo. En el *Bhagavad-gita* se explica que el *brahmana* piensa, "Oh, soy tan puro y erudito. Soy ésto, soy lo otro": Eso se denomina contaminación por *sattva-guna*. El no está pensando que es parte y porción de Krsna. En la medida en que seamos afectados por estas modalidades materiales de la naturaleza, nuestra posición es la misma.

Syamasundara dasa: James se auto-definía como empírico racionalista. El no consideraba al universo como una muestra ordenada de relaciones, porque la experiencia directa nos informa que los hechos son alternados y discontinuos en su diseño. Así pues, en su opinión, el universo es una composición de hechos que no conforman una unidad perfecta.

Srila Prabhupada: Dado que él está contemplando al universo con ojos imperfectos, le parece imperfecto. En realidad, todo está completo. Conforme al primer verso del *Isopanisad:*

om purnam adah purnam idam
purnat purnam udacyate
purnasya purnam adaya
purnam evavasisyate

"La Personalidad de Dios es perfecta y completa, y puesto que EL es completamente perfecto, todas las emanaciones de El, tal como este mundo fenoménico, se hallan perfectamente equipadas como todos completos. Todo lo que se produce del Todo completo, es asimismo completo en sí mismo. Dado que El es el Todo completo, y aunque de El emanan muchas unidades, El mantiene el equilibrio completo". (*Isopanisad*, Invocación). Dios es perfecto, y todo lo creado por Dios, es perfecto. James considera que es imperfecto porque no puede verlo a través de los ojos de Dios.

Syamasundara dasa: Para James, nunca se llega a la unificación definitiva del universo. Escribe: "El universo crece continuamente en cantidad, mediante nuevas experiencias que se acoplan a la masa original; mas estas nuevas experiencias, a menudo colaboran en la forma más consolidada de la masa".

Srila Prabhupada: Este concepto resulta de un escaso acopio de conocimiento. El universo es completo, pero el hombre solo no es completo. Dado que el universo está creado por un ser perfecto, es también perfecto.

No se trata de que el universo esté evolucionando. Ha sido perfecto desde su creación. Dado que nuestro conocimiento es imperfecto, pensamos que está evolucionando.

Syamasundara dasa: ¿Esto se debe a que mis observaciones sobre el universo evolucionan hacia una unidad?

Srila Prabhupada: Sí.

Syamasundara dasa: Bien, el criterio de la verdad de James, es el siguiente: aquéllo que yo percibo como verdad. La verdad es lo que uno experimenta.

Srila Prabhupada: Mas lo que tú percibas, puede ser también equivocado, porque tú no eres perfecto. Tú puedes considerar perfecta a una cosa imperfecta, o imperfecto a algo perfecto. En los *sastras* se declara que dado que los seres humanos están controlados por la modalidad de la pasión, aman trabajar muy duro, y de esa forma, consideran que el trabajo duro es la felicidad. A la vez, los *sastras* señalan que el trabajo duro para la gratificación de los sentidos es asimismo ejecutado por los cerdos y los perros. Los animales también trabajan duro por alguna recompensa, por comida, o por el disfrute sensorial. Eso se denomina Maya, ilusión.

Syamasundara dasa: James opinaba que la verdad es más que un simple acuerdo de la idea con la realidad. También posee una importancia práctica. Lo que es práctico, es verdad.

Srila Prabhupada: Sí, la verdad debe ser práctica. Los versos de Prabodhananda Sarasvati nos indican que aquel que recibe la más ligera mirada del Señor Caitanya Mahaprabhu, considera el Brahman y la liberación como infernales. *Kaivalyam narakayate*. Tal persona, también considera los planetas celestiales como meras fantasmagorías, y los yoga- *siddhis*, las potencias yógicas, como insignificantes. Los materialistas sufren en la condición material, pero el devoto está siempre satisfecho. Aunque los demás estén llenos de ansiedad, el devoto contempla todo como placentero. Todo esto es posible por un fragmento de la misericordiosa mirada de Caitanya Mahaprabhu.- Esto es práctico. En cuanto nos volvemos conscientes de Krsna, todo esto ocurre.

Syamasundara dasa: Para James, verdad significa experiencia.

Srila Prabhupada: Esa es también nuestra propuesta. *Bhaktih paresanubhavo viraktir anyatra caisa (Bhag*. 11.2.42). Aquel que es avanzado en el *bhakti*, ya no se interesa más en el disfrute material. A menos que lleguemos a detestar las cosas materiales, debe comprenderse que no estamos progresando. Cuando un hombre hambriento come, se siente satisfecho, y su cuerpo gana fuerza. Asimismo, cuando avanzamos en conciencia de Krsna, nos sentimos espiritualmente fuertes y perdemos nuestro gusto por el disfrute material.

Syamasundara dasa: James opinaba que las verdades pueden ser creadas o desarrolladas de la misma manera que la salud o la riqueza.

Srila Prabhupada: La riqueza puede ser creada, pero la verdad no. No se trata de que la verdad progrese; antes bien, ustedes están progresando gradualmente hacia la verdad. No se trata de que el Sol se desarrolle, sino que a medida que las nubes desaparecen, vuestra habilidad para ver el Sol se desarrolla. El Sol está fijo en su posición.

Syamasundara dasa: Bien, para James, la verdad es un sistema de verificación. Esto es, las ideas se vuelven ciertas, o son hechas ciertas, a través de nuestra experiencia de las mismas.

Srila Prabhupada: No, a medida que ustedes progresan, la verdad es revelada. En el *Bhagavad-gita*, Krsna dice que en la medida en que nos rendimos a El, El Se revela a Sí Mismo proporcionalmente". (*Bg*. 4.11).

Syamasundara dasa: Pero si la idea funciona, y se aplica a hechos concretos de la experiencia, podemos aceptarla como una idea cierta. A medida que nuestra experiencia progresa, nuestra vida progresa. Si una idea funciona en mi experiencia, para mí se vuelve cierta.

Srila Prabhupada: Sí. Ese es nuestro proceso. Al principio, ingresamos al movimiento de conciencia de Krsna a través de la fé. Al principio, no tenemos experiencia práctica de la conciencia de Krsna. Podemos ver que las personas que son conscientes de Krsna, tienen rostros muy

brillantes, y puede que nuestro interés se acreciente al observarlo. Así pues, primero llegamos con un poco de fé e interés, y a medida que nos asociamos con los devotos, nuestro interés aumenta.

Syamasundara dasa: De modo que nuestras experiencias prueban que las ideas son ciertas.

Srila Prabhupada: Sí, de otro modo, ¿cómo los jóvenes europeos y americanos estarían satisfechos con tan pocas posesiones materiales? Ellos están realizando en la práctica que una vida simple es mejor que una artificial.

Syamasundara dasa: Mas lo que es práctico para una persona, puede no serlo para otra. ¿Cuál es el criterio?

Srila Prabhupada: Hay verdades relativas, y está la Verdad Absoluta. Ciertas personas se interesan en una, y otras, en otra. Puede que aceptemos algunos medios temporales para llegar a una meta, sin embargo, la meta última es complacer a Krsna, y en atención a ese objetivo, podemos adoptar algunos medios relativos temporales.

Syamasundara dasa: De acuerdo con James, aquel que cree, tiene una mayor oportunidad de descubrir la verdad que quien duda.

Srila Prabhupada: Así es.

ajñas casraddadhanas ca
samsayatma vinasyati
nayam loko'sti na paro
na sukham samsayatmanah

"Mas las personas ignorantes y faltas de fé, que dudan de las Escrituras reveladas, no llegan a la conciencia de Dios. Para el alma que duda, no hay felicidad, ni en este mundo ni en el siguiente" (*Bg*. 4.40). Aquellos que dudan, están acabados. ¿James es un creyente o duda?

Syamasundara dasa: El era un creyente, un Protestante de Nueva Inglaterra. El expresa que quien no cree, corre el riesgo de perder toda oportunidad de descubrir la verdad.

Srila Prabhupada: Así es. Esto significa que aceptamos el hecho de que Dios es verdad, y que El existe. El considera que tenemos una mejor oportunidad de llegar a la verdad creyendo en Dios, y Dios es la verdad; por consiguiente, Dios existe. Si ustedes creen que se calentarán acercándose al fuego, están aseverando la existencia del fuego. A menos que haya fuego, ¿cómo podría haber calor? De modo que la propia creencia es la prueba.

Syamasundara dasa: Para James, el alma sobrevive necesariamente al cuerpo, puesto que la mente no depende del cuerpo para la existencia.

Srila Prabhupada: Eso es un hecho. Cuando el cuerpo burdo está terminado, el cuerpo sutil, consistente en mente, inteligencia y ego, permanece. Estos nos guían a otro cuerpo. Son como el aroma que proviene de una rosa. Podemos ver la rosa, pero no podemos ver el aroma. Empero, el aroma es transportado por el aire.- Asimismo, cuando el alma espiritual abandona el cuerpo burdo, es llevada por la mente, inteligencia y ego. De acuerdo a nuestro deseo, ese cuerpo sutil ingresa a otro cuerpo burdo.

Syamasundara dasa: Si la mente e inteligencia no son materiales, ¿no mueren?

Srila Prabhupada: Morir significa desaparecer. La mente desaparece cuando son liberados.

Syamasundara dasa: ¿ Luego, yo llevo mi mente a través de todas mis vidas?

Srila Prabhupada: Sí, hasta tanto seas liberado.

Syamasundara dasa: ¿Esta misma mente que poseo ahora, es la misma que he tenido siempre?

Srila Prabhupada: Sí, pero el cuerpo, el cual es material y burdo, cambia. El cuerpo material sutil, la mente, inteligencia y ego falso, nos acompaña hasta que somos liberados.

Hayagriva dasa: Respecto a las religiones no devocionales, James brinda la siguiente apreciación del impersonalismo y Budismo. "Hay sistemas de pensamiento que el mundo llama habitualmente religiosos, aunque los mismos

no asumen positivamente un Dios. Tal es el caso del Budismo. Popularmente, por supuesto, el propio Buda se coloca en el lugar de Dios; pero en rigor de verdad, el sistema Budista es ateo".

Srila Prabhupada: Sí, y esa es también la descripción dada en el *Srimad-Bhagavatam*. El Señor Buda apareció en un tiempo en que la gente era atea, y estaba acostumbrada a matar muchos animales, para las ofrendas sacrificiales. El Señor Buda estaba sumamente afligido de ver que los pobres animales eran matados innecesariamente; por consiguiente, predicó una religión de no-violencia. Dado que las personas eran ateas, el Señor Buda, para poder tenerlas bajo control, estuvo de acuerdo con ellas, y dijo: "Sí, no hay Dios, pero escúchenme". Esta es una suerte de embuste trascendental. Al principio, dijo que no había Dios, pero El es Dios Mismo. De esta forma, las personas aceptaron sus palabras e instrucciones. Quienes matan animales no pueden entender a Dios y a la religión, aunque quizás tengan alguna vaga idea. El Señor Buda quería detener sus actividades pecaminosas, y restablecer un sistema religioso dedicado a la no violencia. Por consiguiente, rechazó los Vedas, los cuales autorizan el sacrificio animal restringido.

Hayagriva dasa: Según James, religión implica rendición y compromiso absoluto. Escribe: "En la vida religiosa... la rendición y el sacrificio se exhiben positivamente: incluso se añaden abandonos innecesarios para aumentar la felicidad. Así pues la religión facilita y felicita lo que en todo caso es necesario... Se convierte en un órgano esencial de nuestra vida, ejecutando una función que ninguna otra porción de nuestra vida puede concretar con éxito".

Srila Prabhupada: Sí, la sociedad sin religión es animal. Ya hemos definido a la religión como el entendimiento, amor y obediencia a Dios. Estos principios son enseñados personalmente por Dios Mismo en el *Bhagavad-gita:*

manmana bhava mad-bhakto
mad-yaji mam namaskuru
mam evaisyasi satyam te
pratijane piryo' si me

"Siempre piensa en Mí, sé Mi devoto, adóraMe y ofréceMe tu homenaje. De esta forma vendrás a Mí sin falta. Yo te lo prometo porque tú eres Mi muy querido amigo". (Bg. 18.65) . Podemos pensar en Dios, ya sea como un Dios personal o localizado o un Dios omnipresente, pero en cualquier caso, Dios tiene forma. Es más sencillo pensar en la forma del Señor. Intentar meditar en el aspecto impersonal, es muy problemático. (*Bg*. 12.5). Aunque Krsna posee diferentes encarnaciones y formas, El es el Supremo; por consiguiente, meditamos en El. En nuestro movimiento de conciencia de Krsna, podemos pensar fácilmente en Krsna, porque Su forma, la Deidad, se halla en el templo. También contamos con las instrucciones perfectas del *Bhagavad-gita*. Dios brinda instrucciones perfectas sobre todo: religión, política, sociología, filosofía, ciencia, física e historia. Quienes son afortunados, ven la verdadera forma de Dios, de acuerdo a Sus instrucciones, y perfeccionan sus vidas. Eso es lo deseable.

Hayagriva dasa: James contempla la felicidad como una parte integral de la religión.

Srila Prabhupada: Cuando se conoce a Dios y se Lo sigue, se es feliz.

brahma-bhutah prasannatma
na socati na kanksati
samah sarvesu bhutesu
mad-bhaktim labhate param

"Aquel que se halla trascendentalmente situado, de inmediato realiza al Brahman Supremo. El nunca se lamenta ni desea poseer nada; está igualmente dispuesto hacia toda entidad viviente. En ese estado, alcanza el servicio devocional puro a Mí". (*Bg*. 18.54). En cuanto realizamos a Dios,

trascendemos la dualidad y la aflicción, y nos volvemos inmediatamente felices. Ya no hay más ansiedad ni lamento. Ya no distinguimos más entre los hombres y las naciones. Observamos a todos, dentro del mundo material, -ya se trate de humano, animal o árbol-, como una entidad viviente, parte y porción de Dios. De esta forma, poseemos una clara comprensión y una vida perfecta.

Hayagriva dasa: En *Las Variedades de la Experiencia Religiosa*, James escribe además: "Si un credo hace al hombre feliz, el inevitablemente lo adopta. Tal creencia debiera ser cierta; por consiguiente es cierta -correcta o equivocada, es una de las inferencias inmediatas de la lógica religiosa empleada por las personas ordinarias".

Srila Prabhupada: Sí, si poseen una concepción clara de Dios, y han decidido obedecer Su orden y amarLo, serán felices. Este es el proceso utilizado por este movimiento de conciencia de Krsna. No tenemos otra ocupación que obedecer las órdenes de Dios. Dios nos ha dicho que predicáramos esta filosofía confidencial del *Bhagavad-gita* por todas partes. Dado que estamos tratando de amar a Dios y obedecer Sus órdenes, estamos ansiosos por difundir este movimiento de conciencia de Krsna. De otro modo, es la función de Krsna. ¿Porqué habríamos de preocuparnos por El? Estamos intentando difundir este movimiento porque amamos a Krsna, y El es feliz si Su mensaje es diseminado por todo el mundo. Es también nuestra felicidad. Esa es la reciprocidad con Dios. Eso es religión. La religión no es sentimiento, sino verdadera realización de Dios, la verdadera ejecución de Sus órdenes. Nuestro progreso en la vida está asegurado si somos felices cuando Dios es feliz.

Hayagriva dasa: James contempla al amante de Dios como una persona moralmente libre. Escribe: "La máxima de San Agustín, 'Si no aman sino a Dios, pueden seguir vuestra inclinación', es moralmente una de las más observaciones más profundas que hay, es algo fecundo para tales personas que poseen pasaportes allende los límites de la moral convencional".

Srila Prabhupada: Sí, está muy bellamente expresado. Si Dios está satisfecho con nuestro accionar, el mismo es moral. La moral convencional, que expresa, 'Esto es bueno. Esto es malo', es una figuración mental. La moral está referida a las actividades que satisfacen a Dios. Si nuestro accionar no satisface a Dios, es inmoral. Por ello cantamos cada día, *yasya prasadad bhagavat-prasado (Sri Gurv-astaka* 8). Las órdenes de Dios son llevadas a cabo por el representante de Dios, el maestro espiritual. Cuando no tenemos un contacto directo con Dios, el maestro espiritual sirve como intermediario transparente entre Dios y nosotros mismos. En la etapa perfecta, por supuesto, podemos hablar directamente con Dios, pero al principio, el neófito debe recibir instrucciones del maestro espiritual, quien está directamente conectado con Dios. Si satisfacemos al maestro espiritual, hemos satisfecho a Dios y esa es nuestra felicidad.

Hayagriva dasa: Respecto al mal, James escribe, "El mal es una enfermedad; y la preocupación por la enfermedad, es en sí una forma adicional de enfermedad, la cual solo se añade a la queja original...Lo mejor es arrepentirse y abandonar, y actuar con rectitud, olvidando que alguna vez se tuvo relación con el pecado".

Srila Prabhupada: Cuando se hallan en una condición de enfermedad, el sufrimiento aumenta. Si nadie intenta extinguir un fuego, éste aumenta. Las deudas impagas generan intereses. Por consiguiente, las enfermedades, el fuego y las deudas no deben descuidarse. Deben ser extinguidas completamente. Debemos saber que nuestro sufrimiento se debe a la desobediencia de las órdenes de Dios, mas dado que ahora estamos cubiertos por la contaminación material, lo ignoramos. Nos consideramos independientes, y esa es nuestra necedad. Los ateos y demoníacos se consideran erróneamente independientes de las órdenes de Dios; por consiguiente, son obligados a aceptar lo que ellos no quieren: los castigos del nacimiento, la vejez, la enfermedad y la muerte. Pese a este castigo, los ateos igual niegan la existencia de Dios. Dios está allí, y Sus órdenes están allí. Debemos aceptar las instrucciones de un maestro espiritual

fidedigno, el representante de Dios, y llevarlas a cabo. Luego, nos volvemos felices y superamos los resultados del mal.

Syamasundara dasa: Al igual que Mill y otros, James opinaba que debido a la existencia del mal en el universo, Dios no es infinito.

Srila Prabhupada: El no sabía que el mal no existe independiente de Dios. De acuerdo con los *sastras*, el mal es la parte posterior de Dios. Parte delantera o parte posterior, Dios es Dios. Dios es absoluto. No se trata de que yo pueda negar o descuidar mi espalda. Yo no puedo decir, "Pégame en mi espalda". La espalda es tan importante como el frente. Quienes son pecadores no pueden comprender el frente de Dios. Por ello, Krsna dice:

yesam tv anta-gatam papam
jananam punya-karmanam
te dvandva-moha-nirmukta
bhajante mam drdha-vratah

"Las personas que han obrado piadosamente en las vidas previas y en esta vida, aquellas cuyas acciones pecaminosas han sido completamente erradicadas, y que están liberadas de la dualidad de la ilusión, se ocupan en Mi servicio con determinación". (*Bg*.7.28).- A menos que nos hallemos completamente descontaminados, no podemos llegar a la conciencia de Krsna. Una vez rendidos a Krsna, y aceptado Sus órdenes, Krsna de inmediato nos libera de todas las reacciones pecaminosas.

Syamasundara dasa: James define al mundo como "el elemento fundamental de la experiencia pura", y expresa que la experiencia a veces se manifiesta como mente, y a veces como materia.

Srila Prabhupada: Está hecho de experiencia, pero, ¿la experiencia de quién? No se debe a vuestra experiencia que estas flores estén aquí. Ustedes no han creado estas flores. El habla de experiencia pura, pero no sabe que es la experiencia de Krsna.

na tasya karyam karanam ca vidyate
na tat-samas cabhyadhikas ca drsyate
parasya saktir vividhaiva sruyate
sva-bhaviki jñana-bala-kriya ca

"El no posee una forma corpórea como la de una entidad viviente ordinaria. No hay diferencia entre Su cuerpo y Su alma. El es absoluto. Todos Sus sentidos son trascendentales. Cualquiera de Sus sentidos puede realizar la acción de cualquier otro sentido. Por consiguiente, no hay nadie mayor que El o igual a El. Sus potencias son multifacéticas, y de tal modo Sus acciones se ejecutan automáticamente en una secuencia natural". (*Svetasvatara Upanisad* 6.7-8). De acuerdo a los Vedas, el Supremo está equipado con diferentes clases de energías, y dichas energías pueden ser experimentadas. Este universo, y todo dentro de la manifestación cósmica, está diseñado por el Supremo. Todo es un resultado de Sus multi-energías. Para que un hombre pueda crear una flor sobre un lienzo, debe contar con una acabada experiencia en su arte, mas podemos apreciar que las multi-energías de Krsna están funcionando tan bien, que las flores aparecen automáticamente.

Hayagriva dasa: James divide a la religión en dos tipos básicos. Uno lo denomina "el evangelio optimista azul-cielo" y el otro como "pesimista", en su reconocimiento de la futilidad y miserias de la vida materialista. El opinaba que las religiones más acabadas, adoptan una visión pesimista de la existencia material y ofrecen liberación de la misma.

Srila Prabhupada: Sí, solo un animal no es pesimista en relación a la vida en este mundo. Un hombre es capaz de conocer las tres clases de sufrimientos de la vida material. Hay sufrimientos del cuerpo y la mente, sufrimientos ofrecidos por otras entidades vivientes y sufrimientos obligados sobre nosotros, tales como catástrofes y las leyes de la naturaleza. El mundo está lleno de sufrimiento, mas bajo el hechizo de Maya, la ilusión, pensamos que estamos progresando. En definitiva, pese a lo que sea que

hagamos, la muerte está allí para aniquilar los resultados. En estas circunstancias, no hay felicidad dentro del mundo material. Podemos hacer toda clase de arreglos para la felicidad, pero la muerte nos puede capturar en cualquier momento. Luego, ¿qué felicidad podemos tener aquí? Por consiguiente, la persona inteligente es siempre pesimista en relación a la vida material. Ella sabe que aquí no se le permitirá ser feliz. A medida que progresamos, entendemos las órdenes de Krsna: *sarva-dharman parityajya mam ekam saranam vraja-* "Abandona todas las religiones, y tan solo ríndete a Mí". (*Bg*. 18.66). Debemos rendirnos a la Suprema Personalidad de Dios y tras rendirnos, y entenderLo completamente, podemos ir a ese mundo que está lleno de bienaventuranza, conocimiento y vida eterna. A menos que adoptemos un punto de vista pesimista de este mundo material, permaneceremos apegados al mismo, y la repetición del nacimiento y la muerte proseguirá. Todos en este mundo están intentando vivir para siempre, pero la naturaleza no lo permite. La gente trabaja muy duro, y a veces obtienen buenos resultados, o frustración. Luego, ¿dónde está la felicidad? Felicidad es entender a Dios, actuar de acuerdo a Su consejo, y regresar al hogar, de vuelta con Dios.

Hayagriva dasa: James cree que existe un determinado cuadro compuesto de santidad universal, el cual es el mismo en todas las religiones, y cuyos rasgos pueden ser fácilmente trazados. El ha notado que los hombres santos poseen: "Primero, el sentimiento de hallarse en una vida más amplia que la del mezquino interés de este mundo; y la convicción...de la existencia de un Poder Ideal".

Srila Prabhupada: Sí, ese sentimiento existe porque se experimenta la grandeza de Dios. Dios es grande en seis opulencias: riqueza, fuerza, fama, conocimiento, belleza y renunciación.

Hayagriva dasa: En segundo lugar, los hombres santos poseen "un sentido de la continuidad amistosa del Poder Ideal con nuestra vida individual, con una voluntaria auto-rendición a su control".

Srila Prabhupada: Sí, hay una continuidad amistosa. Hay cinco relaciones básicas. En la primera, la relación es entre el amo y el sirviente, luego de amigo a amigo, de hijo con padre, de padre con hijo, y de amado y amada. Todas estas son relaciones amistosas, y cada entidad viviente posee el instinto natural de aceptar cualquiera de ellas. Así pues, nuestras relaciones amistosas con Dios, pueden ser elegidas. A alguien puede agradarle relacionarse con El como sirviente, un amigo, un padre, un hijo, o un amante conyugal. Cuando nos hallamos libres de la contaminación material, se revive nuestra relación particular, y comprendemos que somos partes y porciones eternas de Dios.

Hayagriva dasa: En tercer lugar, el hombre santo, experimenta "una inmensa libertad y alborozo, a medida que los rebordes de la coraza egoísta se derriten".

Srila Prabhupada: Sí, el egoísmo material es Maya. Quienes están encantados por el hechizo de Maya, no saben que su verdadero auto-interés reside en conocer su relación con Dios. Nuestro primer deber es poseer una idea completa de Dios y nuestra relación con El. De acuerdo con el proceso Védico, ya sea que adoptemos el sistema de *hatha-yoga, jñana-yoga* o *bhakti-yoga*, el propósito es la realización de Dios. El ser humano perfecto, sabe que Dios está proveyendo sus necesidades y que no necesita mejorar su condición econòmica. El *sadhu*, o persona santa, no se interesa en mejorar su condición económica, sino su condición espiritual.

Hayagriva dasa: Por último, James refiere que el santo experimenta "un cambio del centro emocional por los afectos armoniosos y amorosos, hacia el 'sí' y lejos del 'no', en lo que respecta a las demandas del no-ego."

Srila Prabhupada: Sí, Dios siempre está solicitándonos que obedezcamos Sus órdenes, y en cuanto así lo hacemos, en cuanto estamos de acuerdo con El, nos liberamos. El *Srimad-Bhagavatam* describe la liberación, como el abandono de todo, excepto la vida devocional.

narayana-parah sarve
na kutascana bibhyati
svargapavarga-narakesv

api tulyartha-darsinah

"Los devotos que se ocupan únicamente en el servicio devocional de la Suprema Personalidad de Dios, Narayana, nunca temen a ninguna condición de vida. Para ellos, los planetas celestiales, la liberación y los planetas infernales son todos lo mismo, porque dichos devotos solo están interesados en el servicio del Señor".- (*Bhag*. 6.17.28). La vida está creada para prestar servicio devocional al Señor, y en cuanto entendemos esto y nos abocamos a la prestación de dicho servicio, estamos liberados. Eso se denomina *mukti.-*

Hayagriva dasa: James cree que la existencia de muchas religiones en el mundo no es reprochable, puesto que los diferentes tipos de personas necesitan diferentes tipos de religión. "Algunos serían realmente mejores para una religión de consuelo y confortamiento" -escribe, "mientras que otros son mejores para una de terror y reprobación..."

Srila Prabhupada: Ya he expresado que religión significa aceptar a Dios como el Padre Supremo, a la naturaleza material como la madre y a todas las entidades vivientes como hijos de Dios. El padre es el sustentador, y todos sus hijos tienen el derecho de vivir a expensa suya. Todo ser viviente debería estar satisfecho con su condición, la cual es brindada por Dios. Nadie debe encaramarse por encima de los derechos de los demás, incluyendo el derecho de los animales a vivir en paz. De acuerdo con Bhaktivinoda Thakura, una vida feliz significa vivir en la familia de Krsna, sin violar las reglas y regulaciones. En una familia, los hijos pueden vivir felices obedeciendo a su padre. Así pues, puede haber muchos tipos de religión, mas en ellas debe estar la seguridad de esta relación fundamental con Dios y Su creación.

Hayagriva dasa: Puesto que James estaba familiarizado solo con la escuela Vedanta impersonalista del Hinduísmo, escribió sobre el *samadhi* en vez de hacerlo sobre el servicio devocional. "Cuando el hombre sale del *samadhi"* -escribió-, "...está esclarecido, es sabio, un profeta, un santo, todo su carácter ha cambiado, está iluminado".

Srila Prabhupada: *Samadhi* significa éxtasis, y si estamos en conciencia de Dios, estamos en *samadhi*. En el *Bhagavad-gita*, Krsna habla del yogi en *samadhi*:

yoginam api sarvesam
mad-gatenantaratmana
sraddhavan bhajate yo mam
sa me yuktatamo matah

"Y de todos los yogis, aquel que siempre se refugia en Mí con gran fé, que Me adora con servicio amoroso trascendental, está sumamente unido a Mí en el yoga, y es el más elevado de todos". (*Bg*. 6.47). En *samadhi,* la mente siempre está absorta en Dios. Si continuamos en conciencia de Krsna, estamos en *samadhi.*

Hayagriva dasa: James describe el *samadhi* como una unión en la cual el individuo ha perdido contacto con el mundo externo.

Srila Prabhupada: Sí.

Hayagriva dasa: Y él concluye que, "Los estados místicos no pueden ser sostenidos por mucho tiempo. Excepto en casos raros, media hora o a lo sumo, una hora o dos, parece ser el límite en el cual se desvanecen, a la luz de un día común. A menudo, al desvanecerse, su cualidad es reproducida imperfectamente en la memoria; mas cuando recurren, son reconocidos, y a partir de una a otra recurrencia, son susceptibles de progreso continuo, en lo que se experimenta como riqueza interior e importancia".

Srila Prabhupada: Sí, esa riqueza es perfeccionada cuando pensamos constantemente en Krsna. Eso se recomienda en el Sexto Capítulo del *Bhagavad-gita*, el cual he citado previamente. En consecuencia, en nuestro movimiento de conciencia de Krsna, estamos consagrados a pensar en Krsna las veinticuatro horas del día. Si no caemos de este principio yógico, experimentamos *samadhi.*

Hayagriva dasa: El propio James expresa haber experimentado dicho estado momentáneamente, bajo la influencia del éter. Y hoy en día, la gente refiere la inducción de estados místicos, a través de las drogas psicodélicas.

Srila Prabhupada: Esos son medios artificiales, y no pueden mantenerse. Es mejor ocuparse en el proceso fidedigno del servicio devocional, -*sravanam kirtanam visnoh smaranam pada-sevanam* (*Bhag*. 7.5.23)- siempre oyendo acerca de Krsna, hablando con El, recordándoLo, sirviéndoLo en el templo, distribuyendo Sus literaturas, etc. Hay muchos servicios que podemos prestar, para poder estar completamente absortos en la conciencia de Krsna.

Hayagriva dasa: Tras analizar muchas diversas experiencias religiosas, James arriba a cinco conclusiones fundamentales. Primera: "Que el mundo visible es parte de un universo más espiritual, del cual se deriva su importancia principal".

Srila Prabhupada: Sí, el universo material existe en la refulgencia espiritual del Señor, tal como todos los planetas descansan en la luz solar. Todo descansa en la refulgencia espiritual del Señor, mas cuando olvidamos al Señor, llamamos a ésto mundo material. En realidad, el mundo material está en el mundo espiritual, pero el olvido de Dios, es material. Cuando revivimos nuestra conciencia latente de Dios, el mundo material ya no existe más. Para una persona verdaderamente avanzada en conciencia de Dios, no hay nada material. Todo es espiritual.

Hayagriva dasa: Ud. se anticipa a la segunda conclusión de James, la cual es: "La unión o relación armoniosa con ese universo superior, es nuestro verdadero fin".

Srila Prabhupada: Sí, así es. Cuando ya no olvidamos más nuestra relación eterna con Dios, nada es material.

Hayagriva dasa: Tercero, la plegaria o comunión con Dios, "es un proceso en el cual realmente se actúa; la energía espiritual fluye y produce efectos, psicológicos o materiales, dentro del mundo fenoménico". Y, cuarto, la religión produce "un nuevo deleite que se suma como un regalo de la vida".

Srila Prabhupada: Sí, realizar la creación de Dios con respeto, veneración y aprecio, constituye un tipo de relación denominado *santa-rasa*. A partir de allí, podemos progresar al punto de *dasya-rasa*, el cual implica servir a Dios, y finalmente, a la *madhurya-rasa*, que incluye la aceptación de Dios como nuestro objeto más amado. El devoto puede elegir la relación que más le agrade; el resultado es el mismo. Sin embargo, por estudio comparativo, los *sadhus* han decidido que la *madhurya-rasa*, nuestra relación con Dios como amado y amante, es la relación más elevada.

Hayagriva dasa: Por último, la religión produce, "una sensación de seguridad y un temperamento de paz y, en relación con los demás, una preponderancia de los afectos amorosos".

Srila Prabhupada: Sí, eso es muy bello. Un devoto siempre está en paz, porque siempre confía en el hecho de que, puesto que está sirviendo sinceramente a Krsna, Krsna lo salvará de todo peligro. Prahlada Maharaja siempre estaba tranquilo, aunque su demoníaco padre, Hiranyakasipu, intentara matarlo de muchas formas diferentes. Dios siempre protege a Su devoto, y por consiguiente, el devoto puro no se perturba en ninguna condición material. El posee fé firme en Dios y esto se denomina rendición- Rendición completa implica aceptación de todo lo favorable a la conciencia de Dios, y rechazo de todo lo desfavorable. Cuando ingresamos a la familia de Dios, contamos con una fé firme y seguridad, bajo la protección de Dios.

Hayagriva dasa: James concluye luego que, "al abrirnos a la influencia de Dios, se concreta nuestro destino más profundo".

Srila Prabhupada: Sí, esa concreción es lo que se desea. Dios demanda que nos rindamos por completo a El, y cuando así lo hacemos, nuestras vidas son perfectas.

John Dewey
(1859-1952)

Hayagriva dasa: Dewey creía que las religiones son básicamente mitos, y que la experiencia es una necesidad fundamental. Consideraba a la filosofía superior a la religión. "La forma (en la filosofía) deja de ser la de la historia contada con un estilo imaginativo y emotivo" -escribe-, "y se convierte en un discurso racional, que observa los cánones de la lógica". En su opinión, los registros Védicos de los pasatiempos de Krsna, serían puramente mitos.

Srila Prabhupada: Krsna es una realidad histórica; El no es imaginario. El *Mahabharata* es aceptado por todas las autoridades de India, en especial por los *acaryas* que controlan la vida espiritual de la India. Ellos, sin embargo, no admiten el pensamiento imaginativo del Sr. Dewey.

Hayagriva dasa: Cuando la ciencia comenzó a investigar el universo fenoménico, sin admitir el derecho de propiedad de Dios, se produjo una rotura de la moral y los valores. Dewey trató de rearmar estos valores rotos, de una manera filosófica, pero, al igual que la ciencia, intentó hacerlo sin reconocer el derecho de propiedad de un Ser Supremo.

Srila Prabhupada: Eso es simplemente una forma de locura, porque todo tiene un propietario. ¿Porqué esta gran manifestación cósmica no habría de tener un dueño? Es natural y lógico el aceptar un propietario. ¿Quién podría concebir a una Nación organizada sin un gobierno? ¿Cómo puede un hombre lógico llegar a semejante conclusión?

Hayagriva dasa: El opinaba que la ciencia echó un aliento de muerte sobre las religiones ortodoxas históricas, tal como las conocemos.

Srila Prabhupada: Como ya he explicado reiteradamente, religión significa aceptar las leyes de Dios. Toda la manifestación cósmica tiene una fecha de creación, y es por lo tanto histórica. Todo lo material que posee un comienzo, tiene historia, mas mucho antes de que esta manifestación cósmica fuera creada, la religión existía. Nosotros somos personas diminutas y conocemos la pequeña historia de este mundo, la cual abarca unos miles de años, pero la historia de Brahma es muy diferente. Esa historia abarca billones y billones de años terrestres. A la vez, nuestra historia es diferente de la historia de la hormiga. Asi pues, histéricamente hablando, todo es relativo, de acuerdo a los cómputos o experiencias históricas de la entidad viviente. Mucha gente no posee información de las grandes personalidades, las cuales llamamos semidioses, mas las literaturas Védicas nos informan que en los sistemas planetarios superiores, el nivel de vida es diferente y la duración, más prolongada. A menos que uno posea un conocimiento acabado de todo el universo, las religiones pueden parecer imaginarias, pero lo que para uno es imaginario, para otro es un hecho. Para una hormiga, la historia del hombre es imaginaria. Desafortunadamente, los científicos y filósofos de este planeta, piensan en sus propios términos y asumiendo todo lo que consideran real. Por otro lado, todo lo que no pueden concebir, lo consideran mitológico.

Hayagriva dasa: Escritor de la primera mitad de este siglo, Dewey opinó que ya era tiempo para hacer a un lado todas las supersticiones religiosas. De acuerdo con él, la lógica "demanda borrar toda la pizarra y comenzar de nuevo preguntando cuál sería la idea de lo no visto...". En otras palabras, debemos definir nuevamente a Dios y la religión.

Srila Prabhupada: Sí, eso se requiere. El *Srimad-Bhagavatam* rechaza todas las religiones consideradas como "religiones engañadoras", porque ellas no contienen el conocimiento perfecto.

dharmah projjhita-kaitavo'tra paramo nirmatsaranam satam
vedyam vastavam atra vastu sivadam tapa-trayonmulanam
srimad bhagavate mahamuni-krte kim va parair isvarah
sadyo hrdy avarudhyate 'tra krtbhih susrusubhis tat-ksanat

"Rechazando completamente todas las actividades religiosas motivadas materialmente, este *Bhagavata Purana* postula la verdad más elevada, la cual es entendida por aquellos devotos que tienen el corazón puro. La verdad más elevada, es la realidad diferenciada de la ilusión, para el bienestar de todos. Tal verdad desarraiga las tres clases de miserias. Este hermoso *Bhagavatam*, compilado por el gran sabio Sri Vyasadeva, es suficiente en sí mismo para la realización de Dios. En cuanto uno oye con atención y sumisión el mensaje del *Bhagavatam*, se apega al Señor Supremo". (*Bhag*. 1.1.2).

La suma y esencia de la religión *Bhagavata,* es la aceptación de Dios como el controlador supremo. *Janmady asya yato'nvayad itaratas carthesv abhijñah svarat (Bhag.* 1.1.1). El principio es el siguiente: Brahman es Aquel del cual todo emana. A menos que conozcamos la fuente definitiva de la emanación, nuestro conocimiento es imperfecto. Nuestra experiencia nos refiere que todo emana de un origen. Asimismo, toda esta creación cósmica tiene una historia y una fuente de la cual ha emanado. Tan solo porque somos incapaces de llegar a ese origen, no debemos pensar que es imaginario. No es cuestión de comenzar una nueva religión, porque la religión siempre estuvo presente. Alguien debe ser el controlador supremo, y ese alguien se llama Dios. Dewey podría preguntar, "¿Y bien, cuál es su experiencia?". Experimentamos la materia inerte sin conciencia, y experimentamos la conciencia. No podemos ir más allá de eso. Por encima de éstos, hay un controlador, un tercer elemento, que es la Verdad Absoluta, el controlador de todos los objetos visibles, animados e inanimados. ¿Porqué es difícil entenderlo?

Hayagriva dasa: En *Una Fé Común*, Dewey escribe: "Lo que he estado criticando, es la identificación del ideal con un Ser particular, en especial cuando esa identificación obliga a la conclusiòn que este Ser está fuera de la naturaleza, y lo que he estado tratando de demostrar es que el propio ideal se enraiza en condiciones naturales..."

Srila Prabhupada: Dios no emerge de la naturaleza. Dios es el controlador supremo a cargo de la naturaleza. ¿Cómo puede alguien concebir que este gran fenómeno, al cual llamamos naturaleza, no tenga un controlador? ¿Cómo puede alguien pensar que todo sucede automáticamente?

Hayagriva dasa: Dewey contempla a Dios como emergente del esfuerzo humano por la perfección.

Srila Prabhupada: Dios ya está presente, y la perfección del hombre depende de su habilidad para entender a Dios. No se trata de que un hombre imperfecto pueda crear a Dios mediante su imaginación. Todo lo creado por el hombre, está controlado, pero Dios es el controlador supremo. Si el hombre muere bajo el control del Supremo, ¿cómo puede decirse que él crea o controla al Supremo? Si no puede controlar ni siquiera lo que ya está impuesto por Dios, el nacimiento, la vejez, la enfermedad y la muerte, ¿cómo puede imaginar o crear a Dios? Primero, uno debe independizarse de las leyes de Dios antes de pensar en crear a Dios.

Hayagriva dasa: Tal parece que Dewey quiere emplear la palabra "Dios" para servir a sus propios fines; promover su concepción filosófica de "la unión funcional de lo ideal con lo real". Escribe, "El empleo de las palabras Dios o divino para denotar la unión de lo ideal con lo real, protegería al hombre de un sentido de soledad y de la consecuente desesperanza o desafío".

Srila Prabhupada: Por supuesto, pero para definir a Dios, se debe ser un *muni*, un hombre muy erudito, para definirLo con propiedad. Por ejemplo, uno podría decir, "Dios está allí" o "Dios es grande". Podemos continuar a partir de allí, para definir Su grandeza. Esta grandeza incluye la grandeza definitiva en seis opulencias: fuerza, riqueza, conocimiento, fama, belleza y renunciación. Solo Dios posee estas opulencias en absoluta plenitud. Cuando Krsna estuvo presente en este planeta, El probó que era el más fuerte, el más influyente, el más hermoso y puro, y el más supremamente sabio. Las enseñanzas de Krsna, el *Bhagavad-gita*, aún se estudian por todo el mundo. Grandes *acaryas* como Ramanujacarya, Madhvacarya, Nimbarka, Sankaracarya y Caitanya Mahaprabhu, han aceptado a Krsna como el Señor Supremo. Hay un completo acuerdo entre las autoridades, de que Krsna es Dios. No es cuestión

de mitología. El alzamiento de Krsna de la Colina de Govardhana, se describe en el *Srimad-Bhagavatam,* y cuando los especuladores lo leyeron, lo consideraron mitológico. Pero, realmente, ¿es difícil para Dios levantar una colina? Si El es todopoderoso, ¿cual es la dificultad? Cuando Dios viene y muestra Sus poderes divinos, no debemos considerarlos míticos.

Hayagriva dasa: A diferencia de Marx y Comte, Dewey rechaza la humanidad como objeto de adoración. El escribe: "La naturaleza produce todo lo que brinda fortalecimiento y dirección, mas también lo que ocasiona confusión y discordia. Lo divino es, en tal sentido, una cuestión de aspiración y elección humana."

Srila Prabhupada: No hay cuestión de elección humana. ¿Puede decirse que la muerte es una elección vuestra? Obviamente hay una fuerza, ¿de dónde proviene esa fuerza? Nadie quiere morir, pero todos mueren. Nadie quiere envejecer, pero todos envejecen. Debemos entender el origen de este fuerza. La autoridad suprema, la fuerza suprema, es Dios. Pueden llamar a este Dios "naturaleza" o lo que fuere, mas deben admitir que hay algo supremo que los controla. ¿Cómo podemos filosofar e imaginar que el hombre puede convertirse en Dios?

Hayagriva dasa: Dewey escribe que "una religión humanista, si excluye nuestra relación con la naturaleza, es tenue y fina, al igual que presuntuosa, si adopta a la humanidad como un objeto de adoración".

Srila Prabhupada: Para una persona consciente de Dios, todo es adorable, incluso una hormiga. Pero lo supremamente adorable es Dios: *isvarah paramah krsnah*. Algunas personas piensan que la naturaleza es lo supremo, mas quienes conocen a Dios, saben que Dios también es el controlador de la naturaleza. *Mayadhyaksena prakrtih suyate sa-caracaram*. "Esta naturaleza material trabaja bajo Mi dirección, y está produciendo todos los seres móviles e inmóviles". (*Bg*. 9.10). La naturaleza es solo materia, y la materia no puede obrar independientemente. La materia está siendo manipulada y controlada por un ser viviente, quien es la naturaleza superior. *Bhumir apo'nalo vayuh kham mano buddhir eva ca* (*Bg*. 7.4). La tierra, el agua, el aire, el fuego, etc., constituyen la naturaleza inferior. Por encima y allende, se halla la naturaleza superior. Las entidades vivientes son controladores finitos, pero por sobre ellas, hay otro controlador, el supremo controlador, que es Dios. Es muy sencillo de entender. Hay dos naturalezas: una naturaleza activa y una inactiva. Por sobre ambas naturalezas, se halla una personalidad activa quien está controlando a ambas.

Syamasundara dasa: En lo que respecta a su metodología, Dewey creía que las consecuencias prácticas son la única prueba valedera de la verdad. El expresaba que la evidencia de una idea, consiste en que esté sujeta a resultados predecibles.

Srila Prabhupada: Si una idea es inventada, los resultados no pueden ser determinados. Si es concreta, los resultados se pueden predecir.

Syamasundara dasa: Según Dewey, el objeto de interrogante, es la propia creencia. Dado que queremos creer en algo, hacemos preguntas. Tal es la naturaleza de la inquisición.

Srila Prabhupada: El *Vedanta-sutra* nos aconseja descubrir la causa definitiva de todo, inquirir sobre la Verdad Absoluta. Mas las preguntas deben ser formuladas a la persona que sabe. Caso contrario, ¿de qué vale preguntar? Los Vedas nos aconsejan que nos aproximemos a un maestro espiritual fidedigno, un guru, si queremos descubrir la verdad. Desafortunadamente, actualmente hay muchos pseudo gurus; por consiguiente, tenemos que añadir esta palabra "fidedigno". De otro modo, la palabra guru significa fidedigno, porque quien no es digno de fé, no puede ser un guru. Ahora bien, cuando nos referimos a inquirir, queremos significar el aprendizaje de la verdad. En consecuencia, debemos inquirir a aquel que conoce la verdad, de otro modo, nuestra inquisición carece de validez. *Tad viddhi pranipatena pariprasnena sevaya*. "Tan solo trata de aprender la verdad, aproximándote a un maestro espiritual. Inquiérele sumisamente y préstale servicio". (*Bg*. 4.34). Este es el mandato Védico. La pregunta debe ser genuina, y la respuesta debe provenir de una persona genuina.

Syamasundara dasa: Dewey cree que el propósito final del cuestionamiento, es la concreción de las necesidades humanas. Mediante la acción práctica, podemos cambiar el medio ambiente externo.

Srila Prabhupada: A menos que el ser humano inquiera sobre la Verdad Absoluta, no se lo considera lo bastante desarrollado en su forma humana. Para que la conciencia se desarrolle, se debe inquirir acerca del ser, preguntando, "¿Quién soy yo?". Si esta pregunta no es contestada, aún se está en ignorancia.

Syamasundara dasa: Dewey opinaba que mediante la inquisición, podemos precisar lo que está equivocado en nuestro medio ambiente, obrar para cambiarlo y concretar las necesidades humanas.

Srila Prabhupada: Si la persona es seria, la pregunta lo aclarará todo. Si pregunta sobre la meta de la vida, es inteligente. No es posible que los animales formulen estas preguntas. Los animales solo comen, duermen, se defienden y aparean.

Syamasundara dasa: ¿Mas el objetivo de nuestro interrogante ha de ser el cambio de nuestro medio ambiente externo?

Srila Prabhupada: Si inquieren formalmente, y si conocen las cosas tal como son, cambiarán sus actividades. Estamos predicando que es nuestro deber conocer a Krsna. Si las personas adoptan formalmente este movimiento, todo su modo de vida será cambiado. Eso está sucediendo ahora. Previamente, nuestros estudiantes llevaban un estilo de vida indeseable, y desde que han venido a la conciencia de Krsna, todas sus vidas han cambiado.

Syamasundara dasa: Luego, al margen de tratar de mejorar el medio ambiente, ¿primero debemos tratar de mejorar nuestra conciencia?

Srila Prabhupada: Es la conciencia lo que necesita ser cambiado, ya sea por oír a la autoridad, o por las circunstancias. Hay dos procesos por los cuales se puede obtener el conocimiento, por oír y por la experiencia directa. La persona inteligente puede entender por oír. Ella sabe que si actúa de determinada manera, caerá en el peligro. De modo que aprende escuchando a las autoridades. Una persona menos inteligente, tendrá que experimentar una posición peligrosa o indeseable para poder cambiar su conciencia. Para ella, oír no basta. Por consiguiente, nuestro proceso consiste en aproximarse al maestro fidedigno y aprender de él. Ese es el proceso de *brahmacarya*. No se trata de que debamos aprender por la experiencia práctica. La experiencia ya está presente. Solo tenemos que oír sobre la misma, y aceptarla; luego se vuelve más sencillo. No debemos decir, "Caeré al pozo, luego lloraré". Es mejor que adoptemos el buen consejo y evitemos el pozo al mismo tiempo.

Hayagriva dasa: En el reino de la filosofía y la religión, Dewey cree que la certeza es imposible. Escribe: "Toda filosofía que en su búsqueda de la certeza, ignora la realidad de lo incierto en los procesos continuos de la naturaleza, niega las condiciones de las cuales emerge".

Srila Prabhupada: Hay incertidumbre cuando no se acepta la realidad. La realidad es Dios, y Dios explica cómo funciona la naturaleza. Si no aceptamos Su explicación, nuestra posición será muy precaria, muy incierta. Pero si Dios viene y Se revela a Sí Mismo y a Sus actividades, y las consideramos mitológicas, ¿cómo haremos para convencernos? ¿Cómo podremos alguna vez estar seguros?

Hayagriva dasa: Según Dewey, solo hay un camino seguro de acceso a la verdad: lo que el denomina "el camino del interrogante paciente y cooperativo, mediante la observación, la experimentación, el registro y el reflejo controlado".

Srila Prabhupada: El registro está presente en el *Mahabharata*, y quienes lo han visto, lo han confirmado. Vyasadeva, Narada y Arjuna, todos confirman que todo está registrado, pero si la gente no cree, ¿cómo pueden ser convencidos? Las entidades vivientes condicionadas no tienen sentidos perfectos para ver, y si permanecen sin convencerse, siempre vivirán en la oscuridad. Pueden continuar imaginando en la oscuridad, mas nunca llegarán al conocimiento perfecto de esa forma.

Syamasundara dasa: Dewey estableció cinco pasos para resolver los problemas y llegar a las verdades: observamos un problema y consideramos su

naturaleza; lo racionalizamos y analizamos; formulamos hipótesis y consideramos las soluciones; analizamos nuestra hipótesis conforme a la experiencia pasada, y elegimos las posibles soluciones; y llevamos las soluciones a la práctica.

Srila Prabhupada: Nuestro proceso para resolver los problemas es Krsna. Krsna dice, *kaunteya pratijanihi na me bhaktah pranasyati*. "Oh, hijo de Kunti, declara audazmente que Mi devoto nunca sucumbe". (*Bg*. 9.31). Cuando tomamos refugio en Krsna, nuestros problemas son resueltos. *Yatra yogesvarah krsnah (Bg*. 18.78). Krsna es la reserva de todo poder místico. El es *yogesvarah.* No es la función del *bhakta* esforzarse por volverse un yogi; antes bien, el toma refugio en la Suprema Personalidad de Dios, quien es *yogesvarah*, el amo de todo poder místico. Lo consideramos como la soluciòn a todos nuestros problemas.

daivi hy esa gunamayi
mama maya duratyaya
mam eva ye prapadyante
mayam etam taranti te

"Esta energía divina Mía, consistente en las tres modalidades de la naturaleza material, es difícil de superar. Pero aquellos que se han rendido a Mí, pueden atravesarla fácilmente". (*Bg*. 7.14). Hay varios métodos para resolver los problemas, pero el mejor método, es rendirse a Krsna. Luego, todos los problemas serán resueltos.

Syamasundara dasa: ¿También en la plataforma social?

Srila Prabhupada: Sí. Todo se resuelve. Por ejemplo, los Pandavas tenían un problema político, y cuando se refugiaron en Krsna, sus problemas políticos y sociales fueron resueltos.

Syamasundara dasa: Para Dewey, la verdad debe satisfacer las necesidades humanas y mejorar las condiciones sociales. El contempla la verdad como una herramienta práctica.

Srila Prabhupada: Somos nosotros quienes hemos creado los problemas sociales. Krsna es perfecto, y todo lo que Krsna ha creado es perfecto. *Om purnam adah purnam idam (Isopanisad*, Invocación). Las cosas aparecen imperfectas porque desobedecemos las órdenes de Krsna. Si permanecemos fieles a Krsna, no hay problemas. La gente habla de la verdad, pero lamentablemente no conocen la verdad.

na te viduh svartha-gatim hi visnum
durasaya ye bahir-artha-maninah
andha yathandhair upaniyamanas
te'pisa-tantryam uru-damni baddhah

"Las personas que están fuertemente atrapadas por la conciencia de disfrutar de la vida material, y que por consiguiente han aceptado como su líder o guru a una persona ciega similar, apegada a los objetos externos de los sentidos, no pueden entender que la meta de la vida es regresar al hogar, de vuelta con Dios, y ocuparse en el servicio del Señor Visnu. Como los ciegos que guiados por otro ciego, pierden el sendero correcto y caen a un pozo, las personas materialmente apegadas, conducidas por otra persona materialmente apegada, son atadas por las sogas de la labor fruitiva, las cuales están hechas de cuerdas muy fuertes, y continúan una y otra vez en la vida materialista, sufriendo las tres clases de miserias". (*Bhag*. 7.5.31). La verdad última, el objetivo último, es Visnu. Desafortunadamente, la gente está tratando de resolver los problemas de este mundo, sin referirse a Visnu. Por supuesto, esto no es posible.

Syamasundara dasa: ¿De qué manera la adoración a Visnu resuelve todos los problemas?

Srila Prabhupada: La persona que ejecuta este *varnasrama-dharma*, satisface a Visnu. Los *brahmanas, ksatriyas, vaisyas* y *sudras* tienen diversos deberes prescritos. Si los siguen, todos los problemas son resueltos. Lamentablemente, en la India este sistema de *varnasrama-dharma* ha sido

aniquilado. Ahora todos son *sudra.* La palabra *sudra* se refiere a la persona no inteligente. Puesto que ninguno es inteligente, ¿cómo pueden resolver los problemas? ¿Qué pueden hacer? Tratan de administrar un gobierno democrático conforme a los votos de los *sudras*, pero los *sudras* no pueden resolver nada. Una vez América perteneció a los pieles-rojas, pero ellos no la desarrollaron. ¿Porqué no pudieron mejorar su condición? Tenían la tierra y todo lo demás. Mas cuando vinieron los europeos, ellos desarrollaron la tierra. Los *sudras* no pueden realizar nada. Si volvemos a establecer el sistema de *varnasrama-dharma*, todos los problemas serán resueltos. Tal era el plan de mi Guru Maharaja. *Daiva-varnasrama*, se refiere a aquello establecido por Krsna. Los *varnas* no se establecen por nacimiento, sino por calificación. Se es *brahmana* o *sudra* por calificación. Por seguir el curso prescrito por nuestro *varna*, podemos satisfacer al Señor Visnu y de ese modo somos felices.

Syamasundara dasa: Dewey escribe: "El buen hombre es aquel que sin importar cuán moralmente digno haya sido, se moviliza para mejorar. El crecimiento en sí es el único fin moral".

Srila Prabhupada: Al comienzo, un devoto puede aún hacer algo equivocado, mas dado que ha adoptado la conciencia de Krsna, es aceptado como un *sadhu*.

api cet suduracaro
bhajate mam ananya-bhak
sadhur eva sa mantavyah
samyag vyavasito hi sah

"Incluso si uno comete las acciones más abominables, si se ocupa en servicio devocional, es considerado santo porque está apropiadamente situado". (*Bg*. 9.30). Puede que en nuestra vida haya muchas discrepancias, pero si nuestro corazón está situado en el lugar correcto, si está trabajando para la conciencia de Krsna, es considerado un *sadhu*, aunque no haya corregido sus malos hábitos. *Ksipram bhavati dharmatma sasvac-chantim nigacchati*. "El rápidamente se corrige y alcanza la paz duradera". (*Bg*. 9.1). Dado que ha adoptado la conciencia de Krsna, todos sus malos hábitos son muy pronto corregidos.

Syamasundara dasa: En otras palabras, ¿se esfuerza por mejorar su condición moral?

Srila Prabhupada: Sí. Si se adopta la conciencia de Krsna, la moral se desarrolla gradualmente.

yasyasti bhaktir bhagavaty akiñcana
sarvair gunais tatra samasate sarah

"Todos los semidioses y sus exaltadas cualidades, como ser la religión, el conocimiento y la renunciación, se vuelven manifiestos en el cuerpo de aquel que ha desarrollado devoción inmaculada por la Suprema Personalidad de Dios, Vasudeva". (*Bhag*. 5.18.12). Todas las buenas cualidades vendrán automáticamente. Debemos adherirnos a los cuatro principios regulativos: evitar el sexo ilícito, la intoxicación, la ingesta de carne y los juegos de azar. Y debemos cantar el *maha-mantra* Hare Krsna. Por ampararnos en las órdenes del maestro espiritual, todo se desarrollará automáticamente. Todas las buenas cualidades morales seguirán. No se trata de que debamos desarrollar estas cualidades separadamente o independientemente. En el alma espiritual, ya están todas las buenas cualidades, mas actualmente están cubiertas por la contaminación material. Cuando nos purificamos con la conciencia de Krsna, todas estas cualidades originales emergen. *Hrsikena hrsikesa-sevanam bhaktir ucyate (Bhakti-rasamrta-sindhu* 1.1.12). Debemos purificar nuestros sentidos, ocupándolos en el servicio del amo de los sentidos, Krsna. Ese es el proceso del *bhakti-*

Syamasundara dasa: Dewey no creía en el bien o el mal absoluto; cada situación debía ser abordada individualmente.

Srila Prabhupada: Todo lo que se haga en conciencia de Krsna es bueno, y todo lo que se haga por alguna otra cosa que no sea la satisfacción de Krsna, es inútil, aunque pueda ser éticamente correcto.

Syamasundara dasa: El opinaba que el mayor bien es la eliminación del mayor mal. Es la concreción de las mayores necesidades humanas.

Srila Prabhupada: El objetivo supremo es Krsna, Visnu. Convirtiéndonos en un Vaisnava, alcanzamos la perfección más elevada de la vida humana. La conciencia de Krsna es la mayor necesidad, la conciencia pura, suprema. Toda entidad viviente es parte y porción de Krsna. *Mamaivamso jiva-loke jiva-bhutah sanatanah*. "Las entidades vivientes en este mundo condicionado, son Mis partes fragmentarias eternas". (*Bg*. 15.7). Por consiguiente, siempre debemos recordar eso; siendo parte y porción de Krsna, es nuestro deber servir a Krsna. En la conciencia pervertida, pensamos, "Yo soy Krsna. Yo soy Dios". Eso no es conciencia de Krsna.

Syamasundara dasa: Dewey creía que no debíamos optar por el bien o el mal, simplemente sobre algún fundamento teórico. Debemos elegir de modo de atenuar los males específicos.

Srila Prabhupada: El *virat-rupa*, la forma universal del Señor, fue manifestada delante de Arjuna. Arjuna luego apreció que todo dentro del universo, es parte y porción de ese *virat-rupa,* dentro del cual todo conlleva una función, un deber. Cuando obramos conforme a ese deber, los problemas se resuelven automáticamente.

Syamasundara dasa: Según Dewey, nunca se llega a la certeza o perfección absoluta. Solo podemos llegar a niveles más elevados de progreso moral.

Srila Prabhupada: Esto significa que el no posee conocimiento de la perfección absoluta.

Syamasundara dasa: El mundo puede mejorar mediante el esfuerzo humano, pero que la perfección en el mundo es imposible.

Srila Prabhupada: Eso es otra cosa. Este mundo está hecho de tal modo que lo que hoy es perfecto, mañana estará deteriorado. Por consiguiente, en cierto sentido, no lo pueden hacer perfecto. Pero lo pueden mejorar.

paritranaya sadhunam
vinasaya ca duskrtam
dharma-samsthapanarthaya
sambhavami yuge yuge

"De modo de liberar a los piadosos y aniquilar a los malvados, así como para restablecer los principios de la religión, Yo Mismo aparezco milenio tras milenio". (*Bg*. 4.8). Toda mala condición, es mejorada por la conciencia de Krsna. Krsna y conciencia de Krsna es lo mismo. Si están en conciencia de Krsna, están viviendo con Krsna, y si están viviendo con Krsna, entonces, ¿qué pueden temer? En el campo de batalla de Kuruksetra, Arjuna no tenía miedo porque Krsna estaba a su lado.

samasrita ye padapallava-plavam
mahat-padam panya-yaso murareh
bhavambudgir vatsa-padam param padam
padam padam yad vipadam na tesam

"Para quien ha aceptado la nave de los pies de loto del Señor, quien es el refugio de toda la manifestación cósmica, y es famoso como Mukunda, el dador de la liberación, el océano de la existencia material es como el agua contenida en la huella de la pezuña de un ternero. Su objetivo es Vaikuntha, no el sitio donde hay peligro a cada paso". (*Bhag*. 10.14.58). En este mundo material, hay peligro a cada paso, pero en cuanto entendemos a Krsna, nos tornamos aptos para ser transferidos al mundo espiritual.

janma karma ca me divyam
evam yo vetti tattvatah
tyaktva deham punar janma

naiti mam eti so'rjuna

"Oh, Arjuna aquel que conoce la naturaleza trascendental de Mi aparición y actividades, no vuelve, al dejar el cuerpo, a nacer nuevamente en este mundo material, sino que llega a Mi morada eterna". (*Bg*. 4.9).

Syamasundara dasa: ¿De modo que las personas son removidas de todo peligro o mal por volverse conscientes de Krsna?

Srila Prabhupada: Ciertamente. Por consiguiente, esta es la mejor obra de bienestar social para todo el mundo. Mediante otros medios, la gente puede conseguir cierto beneficio temporal o alivio temporal, pero la situación se volverá a deteriorar. Se puede dar caridad a un hombre necesitado, y esta caridad le servirá por un perìodo temporal, pero si le dan Krsna *prema*, es de inmediato transferido al mundo espiritual. Por consiguiente, Caitanya Maharpabhu es considerado la encarnación más magnánima de todas, porque El ha entregado Krsna *prema* a todo el mundo, *Namo maha-vadanyaya krsna-prema-pradaya te krsnaya krsna-caitanya-namne gaura-tvise namah.*

Syamasundara dasa: Pero la meta de los utilitaristas, es conseguir lo que la gente necesita y desea.

Srila Prabhupada: La gente necesita y desea felicidad, pero la buscan en las cosas temporales.

rsabha uvaca
nayam deho deha-bhajam nrloke
kastan kaman arhate vid-bhujam ye
tapo divyam putraka yena sattvam
suddhyed yasmad brahma-saukhyam tv anantam

"El Señor Rsabhadeva le dijo a Sus hijos: Mis queridos hijos, de todas las entidades vivientes que han aceptado cuerpos materiales en este mundo, aquéllas a las cuales se les ha concedido una forma humana, no deben afanarse día y noche simplemente por la gratificación de los sentidos, la cual está disponible incluso para los perros y cerdos que comen excremento. Uno debe ocuparse en penitencia y austeridad para llegar a la posición divina del servicio devocional. Por dicha actividad, el corazón es purificado, y cuando se alcanza esa posición, se obtiene vida eterna, bienaventurada, la cual es trascendental a la felicidad material y la cual continúa por siempre". (*Bhag*. 5.5.1). Purifiquen vuestra existencia y alcanzarán la felicidad y bienaventuranza eternas. Todos trabajan muy duro por la felicidad, ¿mas cómo puede obtenerse felicidad en una condición enferma? Primero hay que curar la enfermedad, porque es un impedimento para la felicidad. El verdadero mal es *janma-mrtyu-jara-vyadhi (Bg*. 13.9): nacimiento, vejez, enfermedad y muerte. Cúrenlos, y obtendrán la verdadera felicidad. Lo que sea que desearen, apunta a la felicidad final. Desafortunadamente, una persona enferma piensa, "Yo soy feliz". Es una falsa felicidad. Aunque estén muriendo, están pensando que son felices. Eso se llama el paraíso del tonto.

Syamasundara dasa: Dewey opinaba que el curso deseable de la acción, debe reunir ciertas condiciones sujetas a predicción, y debe estar basado en juicios o apreciaciones que sirvan como orientaciones de la actividad futura.

Srila Prabhupada: Lo siguiente es predecible: Tú dices, "No quiero morir'. Yo digo, "Ven a esta posición y no morirás".

Syamasundara dasa: ¿Hay alguna experiencia que pueda evidenciarlo como resultado predecible?

Srila Prabhupada: Sí. Quizás tú no tengas la experiencia, pero tus superiores la tienen.

abrahma-bhuvanal lokah
punar avartino'rjuna
mam upetya tu kaunteya
punar janma na vidyate

"Desde el planeta más elevado del mundo material, descendiendo hasta el más bajo, todos son lugares miserables, donde ocurre el nacimiento y la muerte repetidos. Mas aquel que llega a Mi morada, Oh, hijo de Kunti, nunca vuelve a nacer nuevamente". (*Bg*. 8.16). Si vamos con Krsna, nunca regresaremos a este mundo material nuevamente. ¿Quién puede superar la experiencia de Krsna? Puesto que El conoce el pasado, el presente y el futuro, si aceptamos Sus instrucciones, es para bien nuestro.

Syamasundara dasa: Dewey recomendaría basar nuestros juicios en la experiencia personal.

Srila Prabhupada: Quizás no tengamos experiencia personal, pero podemos tomar el consejo de una persona que la tenga. Tal experiencia es tan buena como la nuestra. Quizás tú no hayas ido a Nueva York, mas dado que otros han comprado boletos, han ido y vuelto de allí, tú puedas aprovechar su experiencia, y aprender algo sobre dicho lugar.

Syamasundara dasa: Dewey expresa que el valor solo existe donde hay satisfacción.

Srila Prabhupada: A menos que tengas fé en una persona, ¿cómo puedes estar satisfecho? Debes hallar a una persona en la cual puedas colocar tu fé. ¿Quién puede ser una persona mejor que Krsna?

Syamasundara dasa: De reunirse determinadas condiciones, la satisfacción es transformada en valor. Si mi hambre es satisfecha por comer determinado alimento, ese alimento posee valor.

Srila Prabhupada: Es Krsna quien le concede dicho valor. Al comienzo del *Bhagavad-gita*, Arjuna se rehusaba a luchar, mas dado que valorizó a Krsna y estuvo satisfecho con su fé en Krsna, salió victorioso.

Syamasundara dasa: Para Dewey, las leyes morales pueden servir como pautas para la acción. Son comparables a las leyes físicas, por las que si yo actúo de determinada manera, puedo esperar un determinado resultado.

Srila Prabhupada: Nosotros prescribimos:

adau sraddha tatah sadhu-sango 'tha bhajana-kriya
tato 'nartha-nivrttih syat tato nistha rucis tatah
athasaktis tato bhavas tatah premabhyudañcati
sadhakanam ayam premnah pradurbhave bhavet kramah

"Al comienzo, el devoto neófito puede albergar un deseo preliminar por la autorealización. Esto lo llevará a la etapa de tratar de asociarse con personas que son espiritualmente elevadas.- En la siguiente etapa, es iniciado por un maestro espiritual elevado y, bajo su instrucción, comienza el proceso del servicio devocional. Por la ejecución del servicio devocional, bajo la guía del maestro espiritual, el se libera de todo apego material, obtiene estabilidad en la autorealización y adquiere un gusto por oír acerca de la Absoluta Personalidad de Dios, Sri Krsna. Este gusto lo lleva a avanzar aún más, hacia el apego por la conciencia de Krsna, la cual madura en *bhava*, o la etapa preliminar del amor trascendental por Dios. El amor real por Dios se denomina *prema,* la etapa perfecta más elevada de la vida". (*Bhakti-rasamrta-sindhu*). Si se da un paso tras otro, se obtienen resultados. Si tienen fé, y se asocian con los devotos, estarán ansiosos por ejecutar servicio devocional. Luego, todas las dudas son erradicadas y la fé se afirma. A menos que se experimente el siguiente resultado, ¿cómo se puede progresar? Rupa Gosvami también brinda normativas de tipo moral:

utsahan niscayad dhairyat
tat-tat-karma-pravartanat
sanga-tyagat sato vrtteh
sadbhir bhaktih prasidhyati

"Hay seis principios favorables a la ejecución del servicio devocional puro: ser entusiasta, esforzarse con confianza, ser paciente, actuar conforme a los principios regulativos (como ser *sravanam kirtanam visnoh smaranam* -oír, cantar y recordar a Krsna), abandonar la asociación de los no devotos, y seguir los pasos de los *acaryas* previos. Estos seis principios

aseguran indudablemente el éxito completo del servicio devocional puro". (*Upadesamrta* 3). Debemos ser pacientes, entusiastas y estar firmemente convencidos. Debemos ser limpios en nuestros tratos y asociarnos con personas santas. De esta forma podremos avanzar.

Syamasundara dasa: ¿Luego los resultados se derivan automática y predeciblemente a partir de estas normas?

Srila Prabhupada: Sí, uno tras otro. Un maestro enseña a sus estudiantes, y cuando uno realiza su instrucción, brinda otra, luego otra. De esta forma, el estudiante puede avanzar. Consideren las normas. Primero, debemos ser entusiastas. A menos que tengamos entusiasmo, ¿cómo podemos encarar ninguna actividad? También debemos ser pacientes. No debemos pensar, 'Oh, estoy trabajando tan duro, pero no obtengo los resultados'. Los resultados vendrán con el tiempo. También debemos poseer una convicción firme que, dado que hemos tomado por el sendero de los *mahajanas*, el sendero prescrito por Krsna, el triunfo es inminente. Aunque el éxito se vea demorado, realmente no importa. Debemos saber que el triunfo vendrá definitivamente. También debemos cumplir con nuestros deberes prescritos con buena fé y honestamente. Y debemos asociarnos con las personas santas. Esto nos dará ímpetu. Si seguimos estas normas, el resultado es cierto y predecible.

Syamasundara dasa: Dewey cree que las leyes naturales no son reglas absolutas inflexibles que nunca dan cabida a las excepciones.

Srila Prabhupada: La verdadera ley moral, es la ley del Supremo. En el *Bhagavad-gita*, Krsna describió muchos diferentes tipos de yoga: *dhyana-yoga, jñana-yoga, hatha-yoga*, etc. Sin embargo, al final, El dijo: *sarva-dharman parityajya.* "Abandona todos estos dharmas y ríndete a Mí". (*Bg.* 18.66). La palabra de Krsna es la moral definitiva. Los Vaisnavas no consideran que algo es moral o inmoral. Lo que sea que Krsna o Su representate ordena, es moral. Esa es nuestra posición.

Syamasundara dasa: Dewey expresa que le concedemos valor a aquello que debemos hacer.

Srila Prabhupada: Sí, ciertamente que hay valor en Krsna, y dado que Arjuna acató la decisión de Krsna, el se volvió victorioso, disfrutó de su reino, y se convirtió en un devoto muy famoso. Estos fueron resultados prácticos de sus actividades. Maharaja Pariksit comparó la batalla de Kuruksetra con un gran océano en el cual Bhisma, Drona, Karna y los demás, fueron como grandes tiburones. Era importante que su abuelo, Arjuna, cruzara ese océano, que estaba peligrosamente infectado con muchos peces feroces. Aunque esto fue muy difícil, por la gracia de Krsna fue posible.

yatra yogesvarah krsno
yatra partho dhanur-dharah
tatra srir vijayo bhutir
dhruva nitir matir mama

"Dondequiera se halle Krsna, el amo de todos los místicos, y dondequiera esté Arjuna, el arquero supremo, ciertamente que habrá opulencia, victoria, poder extraordinario y moral. Esa es mi opinión". (*Bg.* 18.78).

XII
EXISTENCIALISMO

Soren Aaby Kierkegaard
(1813-1855)

Hayagriva dasa: Kierkegaard, filósofo danés, cristiano, es a menudo llamado el padre del Existencialismo. El creía que si las verdades religiosas no son innatas en el hombre, deben ser transmitidas por un maestro. Puesto que el hombre se vería sobrecogido por Dios si Dios Mismo viniera a enseñar tal como El es, Dios adviene como el sirviente de Dios en forma humana, o, para el cristiano, como Jesucristo.

Srila Prabhupada: Por lo general, dado que los hombres se hallan en la plataforma animal, se requiere de algún sistema de educación. Cuando la conciencia del hombre es avanzada, puede ser educado en el entendimiento de Dios, a través de las enseñanzas de las autoridades. Tal es el sistema Védico. En la forma humana, la entidad viviente a veces es inquisitiva, y quiere entender a Dios. Eso se denomina técnicamente *brahma-jijñasa*: interés en el Absoluto. Y solo es posible en la forma humana. Si estamos ansiosos por saber sobre Dios, tenemos que aproximarnos a un guru, caso contrario, no podemos entender la naturaleza de Dios o nuestra relación con El. Aceptar a un guru no es moda, sino necesidad. Guru es aquel que està completamente entrenado en el océano del conocimiento espiritual, o conocimiento Védico. Las palabras Védicas, o vibraciones sonoras, no son vibraciones materiales ordinarias. Son completamente espirituales. El *maha-mantra* Hare Krsna, por ejemplo, es un sonido puramente espiritual. Una vez que la persona se halla completamente entrenada en el océano del sonido espiritual, ya no se interesa más en la vida materialista. Como tampoco esa persona fabrica oro o un malabarismo de palabras para atraer a la gente necia y hacer dinero. Un guru es, por definición, aquel que ya no se interesa más por las cosas materiales. El ha tomado refugio en el Señor Supremo, y han cesado por completo sus deseos materiales. Debemos acercarnos a un guru fidedigno, rendirnos a él, servirlo, y luego preguntarle acerca de Dios y nuestra relación con Dios.

Hayagriva dasa: ¿Es correcto lo que expresa Kierkegaard, al sostener que el hombre se vería sobrecogido si Dios viniera a enseñar tal como El es? ¿Acaso no vino Krsna, tal como El es, a enseñar el *Bhagavad-gita*?

Srila Prabhupada: Krsna vino aquí tal como Es, pero las personas no Lo entendieron, porque El les pareció un ser humano ordinario. Dado que no pudieron rendirse a El, El regresó posteriormente como un devoto, Caitanya Mahaprabhu, para enseñar a los hombres la forma de acercarse a Dios. Ese es el concepto de Sri Caitanya Mahaprabhu. Sarvabhauma Bhattacarya comprendió Sus actividades, y escribió alrededor de un centenar de versos a modo de aprecio. Dos de ellos rezan lo siguiente:

vairagya-vidya-nija-bhakti-yoga-
siksartham ekah purusah puranah
sri-krsna-caitanya-sarira-dhari
krpambudhir yas tam aham prapadye

kalan nastam bhakti-yogam nijam yah
praduskartum krsna-caitanya-nama
avirbhutas tasya padaravinde
gadham gadham liyatam citta-bhrngah

"Permítaseme tomar refugio en la Suprema Personalidad de Dios, Sri Krsna, quien ha descendido en la forma del Señor Caitanya Mahaprabhu, para enseñarnos el conocimiento real, Su servicio devocional, y el desapego de todo lo que no nutra la conciencia de Krsna. El ha descendido porque es un océano de misericordia trascendental. Permítaseme rendirme a Sus pies de loto. Que mi conciencia, que es como un abejorro, tome refugio en los pies de loto de la Suprema Personalidad de Dios, que acaba de aparecer como Sri Krsna Caitanya Mahaprabhu, para enseñarnos el antiguo sistema del servicio devocional a El Mismo. Este sistema casi se había perdido, debido a la influencia del tiempo". (*Caitanya-caritamrta,* Madh. 6.254-255). Sarvabhauma Bhattacarya entendió de tal modo que Caitanya Mahaprabhu es el propio Krsna para enseñar *bhakti-yoga* y el proceso de la renunciación. Sri Caitanya Mahaprabhu enseñó dicha misma filosofía: el *Bhagavad-gita*. Rupa Gosvami también apreció a Caitanya Mahaprabu como la encarnación mas munífica, dado que El no solo da a Krsna, sino el amor puro por Krsna. *Namo maha vadanyaya krsna-prema-pradaya te*. Para poder darse a Sí Mismo al devoto, Krsna demanda completa rendición, pero Caitanya Mahaprabhu, sin efectuar ninguna clase de demandas, concede amor puro por Krsna. Dado que todos somos Sus hijos, Krsna, el Señor Supremo, es afectuoso con nosotros. Puesto que nos estamos pudriendo en este mundo material, el propio Krsna viene como Sí Mismo o como un devoto, y deja Sus instrucciones. El está siempre ansioso por iluminar al ser humano, y mostrarle la forma de regresar al hogar, de vuelta con Dios.

Hayagriva dasa: Respecto a la personalidad de Dios, Kierkegaard escribe: "Dios es ciertamente personal, mas la circunstancia de que Dios decida tener una relación con el individuo, depende de si eso complace a Dios. Es la gracia de Dios que El desee tener una relación personal contigo; si tú desechas Su gracia, El te castiga, comportándose objetivamente (impersonalmente) contigo".

Srila Prabhupada: Ese es un punto muy bueno. Como se declara en el *Bhagavad-gita:*

kleso'dhikataras tesam
avyaktasakta-cetasam
avyakta hi gatir duhkham
dehavadbhir avapyate

"Para aquellos cuyas mentes están apegadas al aspecto inmanifiesto, impersonal del Supremo, el avance es siempre muy problemático. Progresar en dicha disciplina es siempre difícil para quienes están encarnados". (*Bg*. 12.5).

Hayagriva dasa: Dado que la persona ordinaria no desea tener una relación personal con Dios, "en ese sentido, podría eventualmente manifestarse que el mundo no posee un Dios personal, pese a todas las evidencias... Ya no viven más esos hombres que pueden cargar con el peso y presión de tener un Dios personal".

Srila Prabhupada: Sí, un Dios personal efectúa demandas, tal como Krsna demanda en el *Bhagavad-gita:*

man-mana bhava mad-bhakto
mad-yaji mam namaskuru
mam evaisyasi yktaivam
atmanam mat-parayanah

"Ocupa tu mente siempre en pensar en Mí, ofréceMe reverencias y adóraMe. Estando completamente absorto en Mí, es seguro que vendrás a Mí". (*Bg*. 9.34). Esa es la demanda de Dios, y si la ejecutamos, llegaremos a la perfección. *Tyaktva deham punar janma naiti mam eti (Bg.* 4.9). Se expresa claramente que cuando un devoto abandona este cuerpo material, no acepta otro, sino que regresa con Dios en su cuerpo espiritual original".

Syamasundara dasa: Kierkegaard observó tres etapas básicas de una vida típica: la estética, la ética y la religiosa. En la etapa estética, la persona puede ser ya sea un hedonista en busca del placer o amor romántico, o

un intelectual, interesado en la especulación filosófica. Kierkegaard dice que ninguna de las dos es comprometida, porque carecen de objetivos concretos.

Srila Prabhupada: ¿Cómo puede ser que un filósofo no tenga una meta última?

Syamasundara dasa: En este nivel, solo hay especuladores mentales, que se aburren y tienen vidas completamente vacías.

Srila Prabhupada: Ese es el resultado del impersonalismo y vacuísmo. Los impersonalistas o vacuístas no son necesariamente vencidos por la desesperanza, pero a menudo están disgustados con sus vidas, porque no conocen la meta de la vida. Cuando no se tiene una meta, hay desconcierto en la vida y esa es la causa de la desesperanza.

Syamasundara dasa: Kierkegaard contempla al hombre consintiendo en la gratificación de los sentidos y en la especulación mental, para poder llenar su desesperanza fundamental.

Srila Prabhupada: En el mundo material, cuando fracasa el asunto de alguien, o cuando se experimenta una gran conmoción, hay intoxicación para poder olvidar.

Syamasundara dasa: Kierkegaard sugiere que esta desesperanza puede servir como el primer paso en dirección a la autorealización. Al comprender que la etapa estética de la vida desemboca en la desesperanza, la persona la abandona por la siguiente etapa.

Srila Prabhupada: Estamos de acuerdo en eso. De acuerdo con el *Vedanta-sutra,* la gente comienza a inquirir sobre la autorealización tras haber trabajado mucho y no haber llegado a la meta de la vida. En este punto, las personas comienzan a pensar, "¿Cuál es el propósito de la vida?". Eso se denomina *brahma-jijñasa*, inquirir sobre la meta última de la vida. Tal inquisición es natural y necesaria para un desarrollo ulterior.

Syamasundara dasa: De modo de llegar a la autorealización, debemos enfrentar ciertas elecciones. Para Kierkegaard, la vida es una decisión de "esto o lo otro". Al realizarlo, avanzamos a la etapa ética. Aquí el énfasis se coloca en la acción.

Srila Prabhupada: Antes que nada, debemos entender còmo surge la acción o actividad. ¿Cuál es el origen de la acción? La ciencia moderna está interesada en describir o atestiguar las actividades vitales, y los científicos proclaman que la vida se desarrolla automáticamente debido a las interacciones de la naturaleza, pero entendemos merced al *Bhagavad-gita* que detrás de todas estas actividades materiales, está Dios. La naturaleza material es una máquina que trabaja bajo las direcciones de Dios. El *Vedanta-sutra* explica que la Verdad Absoluta es aquéllo de lo cual todo emana y el *Srimad-Bhagavatam* analiza la naturaleza de ese origen. Primero, debemos entender que el origen es la conciencia. La vida no surge de huesos y piedras. Una vez que entendemos que la creación no ocurre automáticamente, debemos admitir que hay un creador.

Syamasundara dasa: En la etapa ética, el hombre puede ejecutar muchas obras piadosas o actos humanitarios, y Kierkegaard los contempla como un paso en la dirección correcta hacia el auténtico imperio sobre sí mismo. Al tomar las decisiones éticamente apropiadas, podemos aproximarnos al auto-conocimiento y a la etapa religiosa.

Srila Prabhupada: ¿Mas cuál es la decisión definitiva? ¿Porqué la gente se vuelve moral? ¿Simplemente para alimentar a los pobres y volverse humanitarios?

Syamasundara dasa: Según Kierkegaard, no tiene demasiada importancia lo que elijamos, sino el hecho de que tomemos la decisión. A través de la elección, descubrimos nuestra propia integridad.

Srila Prabhupada: Pero no está claro de qué manera la persona toma las decisiones correctas. Un hombre puede optar por asesinar, y otro, por ayudar a los demás. Una persona da caridad a otros, y a la vez alienta la matanza de animales. ¿Qué clase de éticas están involucradas? Por un lado, Vivekananda propiciaba el alimento a los pobres, pero por otro lado, sugería alimentarlos con el prasadam de la Madre Kali, con toros. Entonces, ¿qué

clase de éticas son éstas? ¿Cuál es el valor de la ética si está basada en un conocimiento imperfecto?

Syamasundara dasa: Kierkegaard diría que por la introspección, tomaríamos la decisión apropiada. La misma entraña el auto-conocimiento y la auto-consagración.

Srila Prabhupada: ¿Pero qué es esa introspección? Uno podría simplemente pensar, "Yo protegeré a mi hermano, matando a otro". ¿Cuál es la ética implícita? Debemos contar con alguna norma por la cual tomar la decisión correcta.

Syamasundara dasa: Su norma sería, "Elige por tí mismo".

Srila Prabhupada: Pero sin conocerte a tí mismo, ¿cómo puedes tomar una decisión? ¿Y cómo puedes conocerte a tí mismo, a menos que acudas a quien conoce las cosas tal como son? La mayoría de la gente considera que es el cuerpo. ¿Qué clase de auto-conocimiento es ese? Si uno se identifica con el cuerpo, no es mejor que un asno. Luego, ¿de qué vale su filosofía?

yasyatma-buddhih kunape tridhatuke
sva-dhih kalatradisu bhauma ijya-dhih
yat-tirtha-buddhih salile na karhicij
janesv abhijñesu sa eva go-kharah

"Un ser humano que identifique este cuerpo hecho de tres elementos con su ser, quien considera los sub-productos del cuerpo como sus parientes, quien considera adorable la tierra natal, y quien va a los sitios de peregrinaje simplemente a tomar un baño antes que a reunirse con los hombres de conocimiento trascendental de allí, debe ser considerado como un asno o una vaca". (*Bhag*. 10.84.13).

Syamasundara dasa: Kierkegaard enfatiza el propio acto de decidir, no la decisión.

Srila Prabhupada: Mas a menos que conozcamos la meta de la vida, ¿cómo podemos tomar la decisión correcta? Es infantil decir que nos iluminamos por elegir ésto o aquello. Un niño a veces elige jugar con un juguete y otras veces con otro, mas, ¿dónde está el esclarecimiento? Los animales también toman sus decisiones. El asno decide comer un fardo de hierba y trabajar todo el día llevando cargas. Si la decisión no es importante, ¿porqué no decidir la gratificación irrestricta de los sentidos?

Syamasundara dasa: Kierkegaard diría que la gratificación irrestricta de los sentidos, en definitiva conduce al aburrimiento y la desesperanza.

Srila Prabhupada: Pero si pensamos que es la meta de la vida, no es aburrida. Si elegimos conforme a nuestros caprichos, podemos tomar cualquier decisión. Un hombre del Bowery decide comprar una botella de whisky en cuanto consigue algo de dinero.

Syamasundara dasa: Kierkegaard diría que en ese caso no hay un compromiso por una ética más elevada. En el nivel ético, tendríamos que adoptar una buena causa y tomar las decisiones basados en ello.

Srila Prabhupada: Pero tales buenas causas son relativas. ¿Quién decide qué es una buena causa?

Syamasundara dasa: Si comenzamos a anticipar la muerte, tomaremos la decisión correcta, considerando cada acto como el último. De esta forma emergerá la verdad.

Srila Prabhupada: Sí, un hombre podría pensar,"No deseo morir, pero la muerte me supera. ¿Cuál es la causa de ésto? ¿Qué debo hacer?". Nadie quiere morir, pero la muerte supera a todos. Nadie quiere enfermarse, pero las enfermedades son inevitables. Estos son los verdaderos problemas humanos que no pueden ser superados simplemente por tomar algunas decisiones caprichosas. Debemos decidir, "No deseo sufrir, pero el sufrimiento se me impone. Ahora debo tomar la decisión permanente para este problema". Esa es la verdadera decisión: poner un fin permanente al sufrimiento. Debemos entender que el cuerpo existe por unos pocos años y luego está condenado a perecer, que el cuerpo es externo, y que no debemos tomar nuestras decisiones basados en el cuerpo, sino en el alma.

Syamasundara dasa: Según Kierkegaard, un hombre cuya conciencia esté infeliz, se aleja tanto del pasado como del futuro. Desea olvidar el pasado, y el futuro no ofrece esperanza. En la conciencia apropiada, cuando la personalidad está integrada, el pasado y el futuro se unifican, y podemos tomar la decisión apropiada.

Srila Prabhupada: La decisión debe basarse en el hecho de que son parte y porción de Krsna. Krsna le dijo a Arjuna que en el pasado él existía, y que continuaría existiendo en el futuro. Nuestra decisión debe fundamentarse en la plataforma del alma.

Syamasundara dasa: Kierkegaard contempla el ser como unificando el pasado y el futuro, estableciendo de tal modo su integridad, como un todo unificado. Luego el ser es capaz de tomar decisiones.

Srila Prabhupada: Si llega a la plataforma del ser, debe aceptar el hecho de que el ser es eterno, para poder integrar el pasado, presente y futuro.

Syamasundara dasa: Sí, esta es la etapa más elevada, la religiosa. En este nivel, uno se consagra a Dios y obedece a Dios.

Srila Prabhupada: Esa sería la etapa de la conciencia de Krsna.

Syamasundara dasa: Kierkegaard creía que en la etapa religiosa, hay un intenso sufrimiento, comparable al sufrimiento de Job.

Srila Prabhupada: ¿Porqué? ¿Si uno es consciente de Krsna porqué debería sufrir?

Syamasundara dasa: Bien, Kierkegaard era cristiano. Cristo sufrió por nuestros pecados, y el proceso de vencer al pecado es una suerte de sufrimiento.

Srila Prabhupada: Pero esa teoría es errónea. Si Cristo es Dios, o el Hijo de Dios, ¿porqué habría de sufrir? ¿Qué clase de Dios está sujeto a sufrimiento? ¿Porqué habría de sufrir ya sea Dios o el hombre? Todo el punto reside en que si hay sufrimiento, se debe poner un fin al mismo. Muchos supuestos cristianos piensan que dado que tienen una suerte de pacto con Cristo, porque Cristo sufrió por sus pecados, ellos pueden continuar pecando. ¿Es ésta una filosofía muy buena?

Syamasundara dasa: Como existencialista, Kierkegaard creía que la existencia precede a la esencia, y que para llegar a la autorealización, debemos atravesar estas diversas etapas.

Srila Prabhupada: Eso es correcto. Estamos transmigrando a través de diferentes especies, y eventualmente arribamos a la forma humana en la cual podemos comprender el propósito de la vida. En la etapa perfecta, nos volvemos conscientes de Krsna; por consiguiente, la existencia precede a la esencia.

Syamasundara dasa: Para Kierkegaard, el compromiso culmina en la etapa religiosa, la cual se epitomiza en la interiorización del sufrimiento.

Srila Prabhupada: El sufrimiento surge porque nos identificamos con el cuerpo. Si una persona tiene un accidente automovilístico, en realidad no debería sufrir, mas dado que se auto-identifica con la materia, con el cuerpo, sufre. Puesto que Dios posee siempre conocimiento absoluto y es siempre trascendental al mundo material, Dios nunca sufre. Es una cuestión de conocimiento si hay sufrimiento o no.

Syamasundara dasa: ¿Mas acaso la penitencia y la austeridad no involucran sufrimiento?

Srila Prabhupada: No. Para quienes están avanzados en el conocimiento, no hay sufrimiento. Por supuesto, puede haber algún dolor físico, pero la persona de conocimiento entiende que no es el cuerpo; por consiguiente, ¿porqué habría de sufrir? Ella piensa, "Cumpliré con mi deber. Hare Krsna". Esa es la etapa avanzada- El sufrimiento se debe a la ignorancia.

Syamasundara dasa: ¿Pero acaso uno no menosprecia las comodidades del cuerpo sirviendo a Dios?

Srila Prabhupada: Rupa y Sanatana Gosvami eran altos Ministros gubernamentales, mas ellos abandonaron su opulencia material, para poder dispensar misericordia sobre la gente común. Así pues, ellos aceptaron un mero lienzo y durmieron debajo de distintos árboles cada noche. Por supuesto, los necios dirían que ellos estaban sufriendo, pero ellos estaban inmersos en

el océano de bienaventuranza trascendental, escribiendo acerca de los pasatiempos de Krsna con las *gopis*. Ellos ocupaban su mente en pensamientos acerca de Krsna y las *gopis*, y escribían libros dìa tras día. Ellos no sufrían, aunque un necio podría pensar, "Oh, estos dos eran ministros, altos funcionarios gubernamentales, y estaban tan cómodos con sus familias en sus hogares. Ahora no tienen hogar, y van con taparrabos y comen muy poco". Un materialista podría pensar que estaban sufriendo, pero ellos no sufrían. Estaban disfrutando.

Syamasundara dasa: Ciertos cristianos enfatizan el valor del sufrimiento, pensando que el abandono de la vida mundana es el abandono del placer, para sufrir.

Srila Prabhupada: Eso se debe a un pobre acopio de conocimiento. Ellos han desarrollado esa filosofía, tras el fallecimiento de Jesucristo. Es más o menos inventada.

Hayagriva dasa: Aparte del sufrimiento, Kierkegaard remarcaba la importancia del amor en la vida religiosa. En su libro *Obras Amorosas*, el considera a Dios como la fuente escondida de todo amor. Escribe, "Se debe amar a Dios con obediencia incondicional, incluso si eso que El demandare pudiera parecerles injurioso... Pues la sabiduría Divina es incomparable con respecto a la propia..."

Srila Prabhupada: Sí, esa es la instrucción del *Bhagavad-gita.* Dios demanda que abandonemos todos nuestros planes, así como los planes de los demás, y aceptemos Su plan. *Sarva-dharman parityajya* (*Bg*. 18.66). "Abandona todas las variedades de religión, y tan solo ríndete a Mí". Si dependemos completamente de Krsna, la Suprema Personalidad de Dios, El nos guiará al hogar.

Hayagriva dasa: Al definir el amor, Kierkegaard señala que San Pablo consideraba que el amor era "la concreción de la ley". "El amor es un asunto de conciencia" -escribe Kierkegaard-, "de ahi que no es un asunto de impulso e inclinación; ni tampoco una cuestión de emoción, ni una cuestión de cálculo intelectual... El Cristianismo solo conoce una clase de amor, el amor espiritual..."

Srila Prabhupada: Sí, el amor en el mundo material es imposible, porque todos estàn interesados solo en su propia gratificación de los sentidos. El amor experimentado entre hombre y mujer no es realmente amor, sino lujuria, porque ambas partes están interesadas en su propia gratificación de los sentidos. Amor significa que uno no piensa en su propia auto-gratificación, sino en la del amado. Eso es amor puro, y en este mundo material no es posible. Sin embargo, apreciamos ejemplos de amor puro en las descripciones Védicas de Vrndavana, una aldea en la cual las personas, animales, flores, frutos, agua y todo lo demás, solo existen en nombre del amor por Krsna. Ellos no están interesados en nada a cambio, por parte de Krsna. Ahora bien, eso es verdadero amor. *Anyabhilasitasunyam*. Si se ama a Dios con algún motivo, eso es amor material. El amor puro solo se interesa en satisfacer los deseos de la Suprema Personalidad de Dios. Cuando hablamos de amor, en el mundo material, estamos empleando mal la palabra. Los deseos lujuriosos ocupan el sitio del amor real. El amor real solo se aplica a Dios, individualmente, colectivamente o de cualquier otra manera. Krsna, la Suprema Personalidad de Dios, es el objeto supremo de amor, y este amor puede ser expresado a través de la adoración, el servicio, o la amistad. O podemos amarLo como niño, o como amante conyugal. Hay cinco relaciones básicas que expresan el verdadero amor por Dios.

Hayagriva dasa: Según Kierkegaard, el amor por Dios es el factor decisivo, y de él brota el amor por el prójimo. "Si aman a Dios por encima de todo lo demás" -escribe-, "luego aman asimismo a su prójimo, y en su prójimo, a cada hombre...Ayudar al hombre a amar a Dios, es ayudar a amar a la otra persona; ser ayudado por otra persona para amar a Dios, es ser amado".-

Srila Prabhupada: Esa es la base de nuestro movimiento de conciencia de Krsna. Estamos aprendiendo cómo amar a Dios, y enseñando el mismo principio a todo el mundo. Estamos enseñando que Dios es uno, y que nadie es igual a El. Dios nunca está muerto. Si una religión enseña el amor por Dios,

esa religión debe ser considerada de primera clase, ya sea cristiana, hindú, musulmana o lo que fuere. La prueba de la religión es la siguiente: "¿Han aprendido sus seguidores la forma de amar a Dios?". Dios es el centro del amor, y puesto que todo es una expansión de Dios, quien ama a Dios, ama a todos. El no discrimina, pensando que solo debe amarse y prestarse servicio al hombre. No. El se interesa en todas las entidades vivientes, al margen de las formas en las cuales existan. Un amante de Dios, ama a todos, y su amor llega a todos. Cuando se riega la raíz de un árbol, nutrimos a todas las partes del árbol: el tronco, las ramas, los retoños y las hojas. Cuando proporcionamos alimento al estómago, satisfacemos a todo el cuerpo. Dios es todo. Como se expresa en el *Bhagavad-gita, maya tatam idam sarvam (Bg*. 9.4). Nada puede existir sin Dios, porque todo es Su expansión. El *Visnu Purana* refiere que Dios está presente en todas partes, aunque situado en Su propia morada, tal como la luz y el calor del Sol están presentes en todas partes, aunque el Sol está situado en un solo lugar. Dios es omnipenetrante. Nada puede existir sin El. Al mismo tiempo, esto no significa que todo es Dios. Antes bien, todo descansa en Su energía. Pese a Sus expansiones, El mantiene Su personalidad.

Syamasundara dasa: Kierkegaard también consideraba la fé como una parte importante de la religión. En su opinión, lo opuesto de la fé es el pecado, que es lo mismo que la desesperanza.

Srila Prabhupada: Si están en conciencia de Krsna, no hay cuestión de pecado. No es una cuestión de fé, sino un hecho. Al comienzo del *Bhagavad-gita*, Arjuna no quería luchar, pero al final decidió ampararse en la orden de Krsna. Eso es piedad: satisfacer a la autoridad superior, Dios. En el mundo material, imaginamos que ésto o aquéllo es pecaminoso o pío, mas estas son invenciones mentales. No poseen valor.

Syamasundara dasa: Kierkegaard define la piedad como la fé en las órdenes de Dios.

Srila Prabhupada: Eso implica que se deben recibir las órdenes de Dios. Pero si la persona no tiene un concepto de Dios, si concibe a Dios de manera impersonal, no hay cuestión de órdenes de Dios. Si Dios es impersonal, El no tiene una boca con la cual hablar, ni ojos con los cuales mirar. Por consiguiente, no hay cuestión de que El dé órdenes.

Hayagriva dasa: En sus *Diarios*, Kierkegaard escribe: "Dios existe; Su voluntad me es dada a conocer en la Santa Escritura y en mi conciencia. Este Dios desea intervenir en el mundo. ¿Mas cómo habría de hacerlo sin la ayuda del hombre?"

Srila Prabhupada: *Sadhu-sastra-guru*. Podemos aproximarnos a Dios comprendiendo a una persona santa, estudiando las Escrituras Védicas y siguiendo las instrucciones del maestro espiritual fidedigno. *Sadhu, sastra* y guru lo deben corroborar. Un *sadu* es aquel que habla en términos de las Escrituras, y el guru es aquel que enseña conforme a las Escrituras. El guru no puede fabricar expresiones que no estén en los *sastras*. Si recibimos instrucciones de estos tres, podemos progresar perfectamente en nuestro entendimiento de la Suprema Personalidad de Dios.

Hayagriva dasa: Kierkegaard escribe: "La única forma adecuada de expresar el sentido de la majestuosidad de Dios, es adorarLo... No es tan sencillo apreciar que aquel para quien todo es igualmente importante e igualmente insignificante, solo pueda estar interesado en una cosa: la obediencia".

Srila Prabhupada: Sí, y Dios demanda esa completa obediencia: *sarva-dharman parityajya mam ekam saranam vraja (Bg.* 18.66). Nuestra obediencia original debe ser a la Suprema Personalidad de Dios, y debemos obedecer al maestro espiritual, porque es el representante de Dios. Si la persona no recibe directamente las órdenes de Dios, no puede ser un guru fidedigno. Un guru no puede fabricar nada; el simplemente presenta lo que Dios refiere en los *sastras*. Cuando Dios viene como una encarnación, El también brinda referencias de las Escrituras, tal como Krsna se refirió al *Brahma-sutra* en el *Bhagavad-gita*. Aunque Krsna es Dios, y Su palabra es definitiva, El de todos modos honra al *Brahma-sutra,* porque en dicha obra se expone el conocimiento espiritual de manera lógica y filosófica. No se trata de que

aceptemos las proclamas de cualquiera, en relación con Dios. Las expresiones deben estar corroboradas por las Escrituras.

Hayagriva dasa: Kierkegaard expresa que, "debemos renunciar a todo, como un acto de adoración ofrecido a Dios, y no porque El necesite utilizarnos como instrumentos; sino renunciar a todo, en calidad de la más insignificante superficialidad y como artículo de lujo, eso significa adoración".

Srila Prabhupada: Sí, la adoración comienza con la renuncia a los motivos ulteriores. Nuestra única función es amar a Dios, y un sistema religioso de primera clase, enseña a sus seguidores a amar a Dios sin un motivo ulterior. Tal adoración no puede ser detenida por las consideraciones materiales. Podemos amar a Dios en cualquier condición, y Dios ayudará.

Syamasundara dasa: Kierkegaard se lamentaba de la desintegración del Cristianismo, como una forma efectiva de adoración. El consideraba al Cristianismo moderno como una suerte de enfermedad, una corrupción del mensaje original de Cristo.

Srila Prabhupada: El Cristianismo es el Cristianismo, y no se lo puede tildar de antiguo o moderno, como tampoco se puede decir que Dios es antiguo o moderno. Nosotros nos referimos a si la persona es cristiana o no. Ya sea, si acata las órdenes de Cristo, o no. Si no se acatan los postulados de la religión particular, ¿cómo se puede proclamar que se pertenece a dicha religión? Esto se aplica a todas las religiones. Por ejemplo, hay muchos supuestos hindúes, que no creen en nada, empero, se consideran a sí mismos como hindúes y *brahmanas*. Esto es insultante.

Syamasundara dasa: Kierkegaard consideraba la desesperanza cristiana como "una enfermedad mortal". La consecuencia de la desesperanza, es el deseo de morir.

Srila Prabhupada: Las personas tratan de eludir las consecuencias de sus actividades pecaminosas, suicidándose, pero esto no es posible. El suicidio no es sino otro pecado. Por consiguiente, quienes se suicidan, se convierten en fantasmas.

Syamasundara dasa: Kierkegaard creía que el hombre debía vivir como si fuera a morir en cualquier momento. Debía obrar como si cada acto fuera el último.

Srila Prabhupada: Eso requiere de pràctica, por consiguiente, nostros recomendamos el canto de Hare Krsna sin cesar. Por supuesto, la muerte puede llegar en cualquier momento, y si estamos cantando Hare Krsna, esa muerte es una muerte feliz.

Syamasundara dasa: De acuerdo al Catolicismo, a la hora de la muerte, el sacerdote puede absolver de todos los pecados.

Srila Prabhupada: Siempre y cuando se tenga la conciencia para entender las palabras del sacerdote.

Syamasundara dasa: Aunque uno haya cometido muchos pecados durante toda su vida, puede ser absuelto de sus pecados en el lecho de muerte.

Srila Prabhupada: Eso es bastante posible, porque el sacerdote puede recordarles a Dios en el momento de la muerte. Sus pensamientos en el momento de la muerte, son muy importantes. Hay muchos ejemplos: Ajamila y Maharaja Bharata. Por consiguiente, el Rey Kulasekhara ora: "Quisiera morir de inmediato, mientras estoy pensando en Krsna". Por supuesto, a menos que tengamos la práctica, no es posible pensar en Krsna en el momento de la muerte, porque en ese momento, hay muchas perturbaciones físicas. Por ello se requiere de las austeridades desde un principio.

Hayagriva dasa: Kierkegaard escribe, "La verdadera relación en la plegaria no se produce cuando Dios oye lo que se está pidiendo, sino cuando la persona ora continuamente hasta que escucha la voluntad de Dios".

Srila Prabhupada: Sí, eso es muy bello. Mediante la plegaria, uno se califica para entender a Dios, hablar con Dios y recibir Sus direcciones.

tesam satata-yuktanam
bhajatam priti-purvakam
dadami buddhi-yogam tam
yena mam upayanti te

"A aquellos que están constantemente consagrados a Mí y Me adoran con amor, Yo les doy la comprensión por la cual pueden venir a Mí". (*Bg*. 10.10). Nuestra meta última es abandonar este mundo material y regresar con Dios. La plegaria es tan solo una forma de servicio. Hay nueve procesos básicos que podemos seguir en la prestación del servicio devocional:

sravanam kirtanam visnoh
smaranam pada-sevanam
arcanam vandanam dasyam
sakhyam atma-nivedanam

"Oír y cantar acerca del santo nombre, la forma, cualidades, parafernalia y pasatiempos del Señor Visnu, recordarlos, servir a los pies de loto del Señor, ofrecer al Señor respetuosa adoración con dieciséis tipos de parafernalia, ofrecer plegarias al Señor, ser Su sirviente, considerar al Señor nuestro mejor amigo y rendirle todo a El, estos nueve procesos se aceptan como servicio devocional puro". (*Bhag*. 7.5.23)- *Vandanam* es la plegaria. Si aceptamos los nueve procesos o tan solo uno de ellos, podemos progresar en la vida espiritual. Los cristianos y musulmanes a menudo ofrecen plegarias, y los hindúes prestan servicio en el templo.- Las Deidades son adornadas, los templos son aseados, y el alimento es ofrecido. Eso se denomina *arcanam* y a través de este proceso podemos ocuparnos en el servicio devocional. Dios está dentro, y cuando El ve que somos sinceros en Su servicio, El se encarga y nos da orientaciones por las cuales podemos aproximarnos a El raudamente. Dios es completo en Sí Mismo; El no anda en busca de nuestro servicio, pero si Le ofrecemos servicio, nos podemos purificar. Cuando estamos purificados, podemos hablar con Dios y Verlo. Podemos recibir Sus instrucciones personalmente, tal como lo hiciera Arjuna.

Syamasundara dasa: Para Kierkegaard, la fé se revela en la relación del ser con su propio ser, a través de su deseo de ser su auténtico ser y colocarse de manera transparente delante de Dios, en completa integridad.

Srila Prabhupada: Para los Mayavadis, autorealización significa volverse uno con el Ser Supremo, pero tal fusión es imposible. Colocarse delante de Dios de manera transparente, implica ocuparse en el servicio de Dios. Al ocuparse en el servicio de Dios, entienden que son parte y porción del Supremo. Una parte del cuerpo, se ocupa en el servicio de todo el cuerpo. En cuanto se ocupan en el servicio de Dios, están autorealizados. Eso es *mukti*, liberación. Los *karmis, jñanis* y yogis tratan de realizar el ser, mas dado que no se ocupan en prestar servicio al Ser Supremo, no se hallan liberados. Por consiguiente, estamos impulsando esta conciencia de Krsna para la realización definitiva de todos.

Syamasundara dasa: Kierkegaard contempla la autorealización como emergente de la expresión de la voluntad. Cuanto más autorealizada es una persona, más voluntad tiene. Cuando somos plenos, poseemos plena voluntad, y somos capaces de tomar las decisiones justas.

Srila Prabhupada: Mas si son parte y porción del todo, deben tomar las decisiones a partir del todo. Ustedes no pueden tomar las decisiones. Un dedo no toma decisiones por todo el cuerpo. La única decisión que pueden tomar, es la decisión de servir a Krsna. Las órdenes provienen de lo superior. Krsna le ordenó a Arjuna que luchara, y en el final del *Bhagavad-gita*, el decidió ampararse en la voluntad de Krsna. Esa es la única decisión que podemos tomar: ampararnos o no en la voluntad de Krsna. Krsna o Su representante toman todas las demás decisiones.

Syamasundara dasa: ¿Luego, cuál es el significado de voluntad plena?

Srila Prabhupada: Voluntad plena significa rendirse plenamente, acatar absolutamente las órdenes del Supremo.

Syamasundara dasa: Kierkegaard contempló que hasta la desesperanza puede dar fruto, en el sentido de que puede guiarnos a una vida genuina de autorealización. Puede ser el origen de una conciencia superior.

Srila Prabhupada: Cuando uno se desespera, es una gran felicidad. Luego, todo se acaba. Desaparece toda responsabilidad, y la persona es

aliviada. Arjuna, en mérito a la desesperación estaba pensando en ser un mendicante. Cuando desesperamos de toda felicidad en la vida material, podemos volcarnos a la vida espiritual. En ocasiones Krsna destruye todos nuestros recursos materiales para que debido a la desesperación nos ocupemos completamente en el servicio de Krsna. Krsna a veces quiebra materialmente a una persona, cuando la persona quiere volverse consciente de Dios pero a la vez quiere disfrute material, debido a un fuerte apego. En ocasiones, cuando Krsna destruye las esperanzas materiales de una persona, la persona piensa que Dios no es amable con ella, y se desespera. No se da cuenta que es la misericordia de Dios, que Dios está retirando los impedimentos para que la persona pueda rendirse completa y absolutamente.

Una vez, Indra, el rey del cielo, fue obligado a ser un cerdo, y tuvo que entrar al mundo material como un animal inferior. Como cerdo, tenía una esposa-cerda, niños-cerdos, etc. Finalmente, el Señor Brahma descendió y le dijo, "Mi querido Indra, has olvidado tu posición. Una vez fuiste un rey celestial y poseíste una gran opulencia. Ahora que eres un cerdo, has olvidado tu exaltada existencia previa. Por favor, deja esta vida sucia y ven conmigo". Empero, pese a todos los ruegos de Brahma, Indra no estaba convencido. El dijo, "¿Porqué habría de ir contigo? Soy muy feliz. Tengo esposa, hijos y hogar". Al ver que Indra estaba demasiado apegado a su existencia de cerdo, Brahma comenzó a matar a todos sus cerditos, y eventualmente a su esposa-cerda. Cuando Indra observó que toda su familia era matada, se desesperó. "¡Oh! ¡Has matado a toda mi familia!". Fue solo en ese momento que Indra accedió a ir con el Señor Brahma. Asimismo, Krsna a veces crea una situación en la cual la entidad viviente se desespera, y en su desesperación, se vuelca a Krsna y se rinde completamente a El.

Syamasundara dasa: Kierkegaard estaba considerando la desesperanza de pensar, "Oh, soy un pecador", con la convicción de que nunca seremos liberados del pecado.- El expresa que esto lleva a una vida aún más pecaminosa.

Srila Prabhupada: El pecado no debe ser causa de desesperación. La persona peca debido a la ignorancia. Si le preguntan a un carnicero, "¿Porqué está cometiendo pecados?" -el dirá, "Esta es mi función. ¿Qué tiene de pecaminoso?" Cuando Narada le informó al cazador que matar animales era pecaminoso, el cazador no se desesperó, sino que fue elevado a la conciencia de Krsna por las instrucciones de Narada.

Syamasundara dasa: Kierkegaard cree que la fé conquista el pecado y la desesperanza.

Srila Prabhupada: Fé significa fé en Dios. Para reforzar nuestra fé en Dios, tenemos que abandonar toda esperanza de felicidad en esta vida material. Tenemos que desesperar de la felicidad material.

Syamasundara dasa: Según Kierkegaard, la existencia es continua y por consiguiente eternamente incompleta.

Srila Prabhupada: El sistema se completa cuando nos rendimos a Krsna. Dios cuenta con un sistema completo por el cual podemos progresar hacia la conciencia de Dios. Cuando nos volvemos plenamente conscientes, hemos llegado a la plenitud. Hasta tanto no hayamos llegado a ese punto, estamos progresando.

Hayagriva dasa: "Dios es el manantial de toda individualidad", escribe Kierkegaard. "Tener individualidad, es creer en la individualidad de todos los demás; pues la individualidad no es mía, es el regalo de Dios, a través del cual El me permite ser, y a través del cual, El permite ser a todos".

Srila Prabhupada: Ese hecho es asimismo explicado en el *Katha-upanisad: nityo nityanam ceto cetananam*. Dios es un ser viviente, y nosotros también somos seres vivientes. Tal como El es eterno, nosotros también somos eternos. Cualitativamente, somos uno; pero cuantitativamente, somos diferentes. Dios está manteniendo a todos, y todas las entidades vivientes están siendo mantenidas. Todos somos individuos, partes eternas de Dios, y nuestra posición natural, siendo partes Suyas, es amarLo.

Syamasundara dasa: Kierkegaard contempla al individuo en un estado continuo de llegar a ser.

Srila Prabhupada: ¿Llegar a ser qué? ¿Cuál es la meta? La meta es la conciencia de Krsna. Por ello, en el *Bhagavad-gita*, Krsna dice:

mattah parataram nanyat
kiñcid asti dhanañjaya
mayi sarvam idam protam
sutre manigana iva

"Oh, conquistador de riqueza, no hay verdad superior a Mí. Todo descansa en Mí, como perlas enhebradas en un collar". (*Bg*. 7.7). Krsna es la verdad última, la meta suprema, y plenitud significa arribar a la conciencia de Krsna.

Syamasundara dasa: ¿Mas acaso no hay de todos modos un proceso de llegar a ser, aún cuando somos completamente conscientes de Krsna y estamos en asociación con Krsna?

Srila Prabhupada: No. El proceso de llegar a ser culmina. Hay, sin embargo, variedades, las cuales son espirituales. A veces, Krsna es un pastorcillo, otras veces, es el niño de Yasoda, en ocasiones, es el consorte de Radharani, en otras, está en Mathura, otras más está en Vrndavana. Hay muchas variedades espirituales, pero todo es completo en sí mismo. No es cuestión de llegar a ser. Llegamos al punto donde simplemente disfrutamos de la variedad. Eso es todo.

Syamasundara dasa: ¿Cuál es la diferencia entre variedad espiritual y variedad material?

Srila Prabhupada: La variedad material es artificial. Es como un hombre que se satisface con una flor de plástico. El disfrute de una flor de plástico no puede ser el mismo que el disfrute de una flor de verdad. Una flor de plástico no tiene aroma. Es artificial, un engaño.

Syamasundara dasa: Mientras que Hegel enfatizaba el pensamiento especulativo, Kierkegaard enfatizaba la acción. El observó la libertad en la acción justa.

Srila Prabhupada: Sí, vida espiritual significa acción justa. Es impropio pensar que al llegar a la etapa perfecta, hay inactividad. Esa es la teoría Mayavadi. Los Mayavadis sostienen que un cántaro sin agua, hace mucho ruido. Ellos equiparan la plenitud con el silencio. Pero por el *Bhagavad-gita* entendemos que el alma nunca está inactiva. A veces, no obstante, observamos que la inactividad es recomendable. Esto significa que no debemos hablar o actuar neciamente. Si no podemos hablar con inteligencia, es mejor que dejemos de hablar. Mas esa inactividad no puede ser equiparada con la perfección.

Syamasundara dasa: Kierkegaard descubrió la verdad en lo subjetivo y lo relativo, en el reflejo personal individual, en lo que el denomina "pasión interior".

Srila Prabhupada: La verdad es la verdad, y eso es absoluto. Pueden elaborar verdades relativas, pero la Verdad Absoluta es una. Si no poseemos conocimiento de la Verdad Absoluta, enfatizamos las verdades relativas. Puede que haya pasión interior, o lo que fuere, mas si no conocemos la meta final, nos desviaremos. Es correcto decir que la pasión es verdad, pero pasión implica actividad. ¿Dónde terminará la actividad? ¿Cuál es el propósito de la actividad? Puede que conduzcan un automóvil, pero si no saben a dónde ir, ¿de qué sirve? Están desperdiciando su energía. Por supuesto, podría decirse, "No sé a dónde ir, pero eso no importa. Tan solo enciendo mi automóvil y voy". ¿Es esa una buena propuesta?

Syamasundara dasa: Según Kierkegaard, no es lo que se hace, sino cómo se hace.

Srila Prabhupada: Eso es obstinación canina.

Syamasundara dasa: Es una suerte de subjetividad, que siempre es incierta. La incertidumbre genera ansiedad.

Srila Prabhupada: Aquel que no conoce la meta de la vida, siempre estará en ansiedad.

Syamasundara dasa: Para Kierkegaard, esta ansiedad e incertidumbre son desvanecidas por lo que el llama " el salto de la fé".

Srila Prabhupada: Sí, pero el salto puede darse cuando hay una meta. A menos que se conozca el objetivo, el punto fijo, la pasión y energía pueden ser mal empleadas, mal dirigidas.

Syamasundara dasa: En su calidad de cristiano, Kierkegaard opinaba que nuestra energía debía ser utilizada para llegar a Dios a través de Cristo.

Srila Prabhupada: Esa es una buena posición. Ese es nuestro proceso. Pero no es necesario atravesar los niveles inferiores. ¿Porqué no tomar a Dios de inmediato, si pueden llegar a Dios a través de Jesucristo? Nuestro proceso consiste en rendirse al guru, para poder comprender la verdad más elevada.

tad viddhi pranipatena
pariprasnena sevaya
upadeksyanti te jñanam
jlaninas tattva-darsinah

"Tan solo trata de aprender la verdad, aproximándote a un maestro espiritual. Inquiérele sumisamente y prèstale servicio. El alma autorealizada puede impartirte conocimiento, porque ha visto la verdad". (*Bg*. 4.34). El *Srimad-Bhagavatam* declara asimismo:

tasmad gurum prapadyeta
jijñasuh sreya uttanam
sabde pare ca nisnatam
brahmany upasamasrayam

"Toda persona que desee formalmente obtener la verdadera felicidad, debe buscar un maestro espiritual fidedigno y refugiarse en él mediante la iniciación. La calificación del maestro espiritual, es que debe haber realizado la conclusión de las Escrituras, mediante la deliberación y argumentación, para de tal modo ser capaz de convencer a otros, sobre estas conclusiones. Tales grandes personalidades que han tomado completo refugio en la Divinidad Suprema, haciendo a un lado toda consideración material, deben ser comprendidas como maestros espirituales fidedignos". (*Bhag*. 11.3.21). Tal es el proceso. No se trata de que continuemos a nuestro modo, con la esperanza de tomar por el sendero correcto mediante la experiencia. En medio del ancho mar, no se sabe hacia dónde dirigir vuestra nave. Puede que se vaya en un sentido y luego, se adopte otro. Si no conocen la dirección, sus esfuerzos se verán frustrados. Se necesita de un capitán, una brújula y un sextante. El capitán es el guru que brinda las orientaciones. Si se tiene un barco sin un capitán, se irá en un sentido y luego en otro, y se desperdiciará la energía. Si Kierkegaard acepta a Cristo, acepta una orientación.

Syamasundara dasa: Kierkegaard expresa, "Dios no piensa, El crea; Dios no existe. El es eterno. El hombre existe y piensa y la existencia separa el pensamiento del ser".

Srila Prabhupada: ¿Qué quiere decir con que Dios es eterno y no existe?

Syamasundara dasa: En su opinión, la palabra "existencia" se refiere a lo que está llegando a ser. Dios no "existe" en el sentido de que El es siempre el mismo.

Srila Prabhupada: Eso significa que El es perfecto. Dios no progresa de un estado a otro. Si tal es la filosofía de Kierkegaard, el debe convenir en seguir las órdenes de Dios. ¿Para qué experimentar? Dios es omnipotente y todopoderoso. Aceptamos que El no tiene que hacer planes. El crea automáticamente. Sus energías son tan perfectas y sutiles, que en cuanto El piensa, la cosa se realiza. Se crea perfectamente.

Syamasundara dasa: Kierkegaard contempla la existencia del hombre, como un estado de continuo llegar a ser. El pensamiento humano está separado del ser.

Srila Prabhupada: ¿Luego porqué no unir el pensamiento y el ser rindiéndose a Krsna?

Jean-Paul Sartre
(1905-1980)

Hayagriva dasa: Descartes y Leibnitz creían que antes de la creaciòn, el concepto del hombre existía en esencia en la mente de Dios, tal como una máquina existe en la mente de su fabricante, antes de ser construída. Sartre es la excepción a ésto. En *El Humanismo del Existencialismo*, escribe: "El Existencialismo ateo, al cual represento, es más coherente. Declara que si Dios no existe, hay al menos un ser en el cual la existencia precede a la esencia, un ser que existe antes de poder ser definido por ningún concepto y que este ser es hombre, o al decir de Heiddeger, realidad humana".

Srila Prabhupada: ¿Mas de dónde proviene la realidad humana? Hay otras realidades también. ¿Porqué remarca la realidad humana?

Hayagriva dasa: En cuanto al origen del hombre, Sartre expresa que el hombre "es arrojado al mundo".

Srila Prabhupada: ¿Arrojado por quién? La palabra "arrojar" implica alguien que arroja.

Hayagriva dasa: Sartre no está realmente interesado en quien lo arroja. "El Existencialismo no es tan ateo como para desgastarse a sí mismo demostrando la no existencia de Dios" -escribe-, "Antes bien, declara que incluso si Dios existiera, eso no cambiaría nada. Allí tienen nuestro punto de vista. No que nosotros creemos que Dios existe, sino que consideramos que la cuestión no radica en el problema de Su existencia".

Srila Prabhupada: ¿Pero si tú y los demás existen, ¿porqué no existe Dios? ¿Porqué negar a Dios y Su existencia? Permitamos que todos existan.

Syamasundara dasa: Puesto que Sartre considera que el hombre ha sido arrojado al mundo y abandonado, para él, Dios está muerto.

Srila Prabhupada: Abandonado por Dios no significa que Dios esté muerto. Tienen que admitir que están condenados al mundo material, pero solo porque estén condenados, no deben pensar que Dios también está condenado. Dios está siempre en Vaikuntha. El no está muerto.

Syamasundara dasa: Sartre cree que debido a que hemos sido abandonados, debemos apoyarnos en nosotros mismos.

Srila Prabhupada: Pero Dios no nos ha abandonado. Dios no es parcial. El no acepta a una persona y abandona a otra. Si se sienten abandonados, es porque han hecho algo que ha acarreado esta situación. Si corrigen su postura, serán nuevamente aceptados.

Hayagriva dasa: Pero Sartre niega la existencia de Dios, particularmente la del Dios personal.

Srila Prabhupada: Mas su negativa debe estar fundamentada en alguna lógica o razón. ¿Porqué menciona la palabra "Dios" si Dios no existe? Dios está allí, pero Sartre niega la existencia de Dios. Esto es inconsistente. Si Dios no existe, ¿porqué mencionar siquiera la palabra? Su propuesta es que él no desea que Dios exista.

Hayagriva dasa: El quiere hacer a un lado toda la cuestión, para poner el énfasis en el hombre o en la realidad humana.

Srila Prabhupada: Si crees en tu existencia, ¿porqué no creer en la existencia de otro? Hay 8.400.000 especies diferentes, existiendo en diversidad de formas. ¿Porqué no habría de existir Dios? De acuerdo con el entendimiento Védico, Dios es también un ser viviente. Según el *Bhagavad-gita*, *mattah parataram nanyat (Bg*. 7.7) No hay ser viviente superior a Dios. Todos experimentamos el hecho de que hay seres más inteligentes que nosotros. Dios es la inteligencia suprema. ¿Porqué no podría existir una persona que excede en inteligencia a los demás? No es una cuestión de "si Dios existe". Dios existe forzosamente. En los *sastras* El es descrito como la personalidad superlativa, como el super-poderoso, el super-inteligente. Podemos ver en este mundo, que no todos se hallan al mismo nivel, que hay diversos grados de perfecciòn. Esto indica que hay un superlativo, y si continuamos buscando, ya sea opulencia, inteligencia, poder, belleza o lo que fuere, descubrimos que Dios posee todas las cualidades en grado superlativo, y que todas las

otras entidades vivientes poseen cualidades en grados relativos a El. ¿Cómo luego puede negarse racionalmente Su existencia?

Hayagriva dasa: De acuerdo con Sartre, el primer principio del Existencialismo es que "el hombre no es otra cosa que lo que hace de sí mismo". Esto podría ser verdad solo si no hubiera un Dios que conciba la naturaleza humana.

Srila Prabhupada: Si el hombre es lo que hace de sí mismo, ¿porqué no existe el hombre como super-hombre? Si sus talentos son completamente independientes de cualquier otro, ¿porqué se halla en su actual situación?

Hayagriva dasa: Esa es asimismo la pregunta de Sartre. Por consiguiente, el enfatiza la responsabilidad del hombre. "Pero si la existencia precede a la esencia" -escribe-, "el hombre es responsable de lo que es". Así pues, la primera moción del Existencialismo es hacer saber a cada hombre lo que es, y atribuírle la plena responsabilidad por su existencia".

Srila Prabhupada: Si el hombre es responsable, ¿quién le otorga esa responsabilidad? Tú te sientes responsable para con alguien, cuando ese alguien te concede deberes a desempeñar. Si no hay deber, o un supervisor, ¿dónde está tu responsabilidad?

Syamasundara dasa: Sartre contempla al hombre como abrumado por su propia responsabilidad. Tiene angustia y ansiedad, porque tiene la libertad de cambiarse a sí mismo y al mundo.

Srila Prabhupada: Esto significa que el hombre se encuentra en una posición miserable. El quiere la paz, pero no sabe cómo lograrla. Pero eso no significa que la paz no sea posible. La paz no es posible para el hombre que está en ignorancia.

Syamasundara dasa: La ansiedad surge de la responsabilidad. El hombre piensa que tiene que elegir con propiedad, para poder disfrutar de algo. Si elige mal, debe sufrir.

Srila Prabhupada: Sí, la responsabilidad existe, ¿pero porqué no asumirla para trasladarse a un sitio seguro, donde no hay ansiedad? Quizás no se conozca ese sitio seguro, pero de haberlo, ¿porqué no preguntar a quien lo conozca? ¿Porqué permanecer siempre desorientado y ansioso? El sitio seguro donde no hay ansiedad, se llama Vaikuntha. La palabra Vaikuntha significa "no ansiedad".

Hayagriva dasa: Sartre cree que la misión del Existencialismo es "que cada hombre conozca lo que es, para que toda la responsabilidad de su existencia recaiga sobre él... Y al decir que el hombre es responsable de sí mismo, no solo queremos implicar que es responsable de su propia individualidad, sino también que es responsable por todos los demás hombres".

Srila Prabhupada: Supongamos que yo quiero beneficiarte y que tú eres libre. Tu libertad significa que tú puedes aceptar o rechazar mis buenas intenciones. ¿Cómo puedo ser responsable por tí si tú no obedeces? ¿Cómo puedes tú ser responsable por mí? Sartre proclama que se es responsable por los demás, pero si los demás no acatan tus instrucciones, ¿cómo puedes tú ser considerado el responsable? Todo esto es una contradicción. De acuerdo con la versión Védica, Dios es la Persona Suprema, y todos nosotros debemos ser Sus sirvientes obedientes. Dios nos concede algún deber, y nosotros somos responsables de ejecutarlo. Nuestra responsabilidad real es para con Dios. Si rechazamos a Dios, la sociedad se vuelve un caos. Religión significa evitar el caos y asumir nuestra responsabilidad para con Dios, cumpliendo con nuestro deber.- La responsabilidad se apoya en nosotros, y es concedida por Dios. Si progresamos espiritualmente, cumpliendo con nuestro deber, podemos finalmente vivir con Dios personalmente.

Hayagriva dasa: Sartre expresa que el Existencialismo no desea realmente negar la existencia de Dios. Antes bien, "el existencialista piensa que es muy doloroso que Dios no exista, porque toda posibilidad de hallar valores en un Cielo ideológico, desaparece junto con El... Si Dios no existiera, todo podría ser posible. Ese es el verdadero punto inicial del Existencialismo. Por cierto, todo es permisible en caso que Dios no existiera..."

Srila Prabhupada: Esto significa que él no conoce el significado de Dios. Como hemos expresado muchas veces, Dios es el Ser Supremo, el Padre Supremo que impregna la naturaleza material con incontables entidades vivientes. En cuanto aceptamos a la naturaleza material como la madre, debemos aceptar algún padre.- Por consiguiente, existe un concepto de Dios el Padre en todas las sociedades humanas. Es deber del padre mantener a sus hijos, y por consiguiente Dios está manteniendo a todas las entidades vivientes dentro del universo. No hay cuestión de negar esto racionalmente.

Hayagriva dasa: Bien, Sartre al menos hace el intento. Escribe: "Puesto que hemos descartado a Dios el Padre, debe haber alguien que invente los valores. Se deben tomar las cosas tal como son. Además, aseverar la invención de valores no significa otra cosa que: La vida carece de significado a priori. Antes de estar vivos, la vida es nada; depende de ustedes concederle un significado, y el valor no es otra cosa sino el significado que se elija".

Srila Prabhupada: ¿ Por consiguiente, todos inventan su propio significado? Si tal es el caso, ¿cómo habrá la gente de vivir en paz en la sociedad? Puesto que todos tienen su propia idea de la vida, no puede haber armonía. ¿Qué clase de gobierno sería?

Hayagriva dasa: Sartre se ha volcado recientemente al Marxismo.

Srila Prabhupada: Pero en los países comunistas, hay gobiernos muy poderosos. No es posible que la gente eluda al gobierno o al liderazgo.

Syamasundara dasa: Al margen de la forma de gobierno, Sartre cree que el hombre es básicamente libre.

Srila Prabhupada: En cuanto se alude a la libertad, se alude a algún ser viviente. La materia en sí carece de libertad. Es el principio activo lo que es libre.

Syamasundara dasa: Sartre sostiene que el hombre está condenado a ser libre, que es un destino al cual el hombre no puede escapar.

Srila Prabhupada: Si el hombre está condenado, ¿quién lo ha condenado?

Syamasundara dasa: El hombre es condenado accidentalmente, arrojado al mundo.

Srila Prabhupada: ¿Es simplemente por accidente que una persona es condenada y la otra es bendecida? ¿Es accidental que un hombre esté en la cárcel y otro no? ¿Qué clase de filosofía es ésa? Tal supuesta filosofía solo desorienta a la gente. Nada es accidental. Convenimos en que la entidad viviente está condenada a este mundo material, pero cuando hablamos de condena, también hablamos de bendición. ¿Y qué es esa bendición?

Syamasundara dasa: Sartre argumenta que el hombre está condenado, en el sentido de que no puede escapar a su libertad. Puesto que el hombre es libre, es responsable por sus actividades.

Srila Prabhupada: Si tú eres responsable, luego tu libertad no es accidental. ¿Cómo es que eres accidentalmente responsable? Si existe responsabilidad, debe haber alguien hacia el cual tú eres responsable. Debe haber alguien que te esté condenando o bendiciendo. Estas cosas no pueden suceder accidentalmente. Su filosofía es contradictoria.

Syamasundara dasa: La naturaleza humana es un estado indefinido de libertad. El hombre no posee una naturaleza definida. Está continuamente creándola.

Srila Prabhupada: Esto significa que es eterno. Pero la entidad viviente no cambia accidentalmente. Su cambio toma lugar bajo determinadas regulaciones, y obtiene cuerpos específicos conforme a su karma, no por accidente.

Syamasundara dasa: Pero carecemos de una naturaleza fija, en el sentido de que puede que hoy yo sea feliz, y mañana desgraciado.

Srila Prabhupada: Eso es verdad hasta cierto punto. Si estás en medio del mar, no tienes control. Te mueves de acuerdo al oleaje. Esto significa que hay un poder que te está controlando. Sin embargo, si te colocas en mejores circunstancias, podrás controlar. Dado que te has puesto a tí mismo bajo el control de la naturaleza material, actúas de acuerdo con las modalidades de la naturaleza material.

prakrteh kriyamanani
gunaih karmani sarvasah
ahankara-vimudhatma
kartaham iti manyate

"El alma espiritual confundida, bajo el influjo de las tres modalidades de la naturaleza material, se considera la ejecutora de las actividades, las que en realidad son llevadas a cabo por la naturaleza". (*Bg*. 3.27). Dado que estàn condicionados, su libertad es frenada. Cuando son arrojados al océano de la existencia material, pierden esencialmente su libertad. Por consiguiente, es su deber liberarse.

Syamasundara dasa: Dado que hoy somos una cosa, y mañana otra, Sartre expresa que nuestra naturaleza esencial es "nada".

Srila Prabhupada: Son nada en el sentido de que se hallan bajo el control de un poder superior, siendo arrastrados por las olas de Maya. En el océano de Maya, quizás digan, "No soy nada", pero en realidad son algo. Su calidad de 'algo' se exhibirá mucho más cuando sean puestos en tierra firme. En mérito a la desesperación, llegan a la conclusión que su naturaleza es nada. La filosofía de Sartre es una filosofía de desesperanza, y nosotros decimos que no es inteligente, porque la desesperanza no es el resultado de la inteligencia.

Syamasundara dasa: Aunque el fundamento de nuestra naturaleza es la nada, Sartre sostiene que el hombre elige o crea su propia naturaleza.

Srila Prabhupada: Eso es un hecho. Por consiguiente, deben crear vuestra naturaleza como algo, no como nada. Para hacerlo, no obstante, tienen que tomar lecciones de una autoridad superior. Antes de filosofar, Sartre tendría que tomar lecciones de una persona con conocimiento. Tal es el mandato Védico.

tad-vijñanartham sa gurum evabhigacchet
samit-panih srotriyam brahma-nistham

"Para poder aprender la ciencia trascendental, debemos aproximarnos a un maestro espiritual fidedigno, de la sucesión discipular, que se halle fijo en la Verdad Absoluta". (*Mundaka-upanisad* 1.2.12).

Syamasundara dasa: Sartre contempla nuestra naturaleza haciendo continuamente, llegando a ser continuamente.

Srila Prabhupada: No está haciendo. Está cambiando. Mas el hombre puede conformar su naturaleza, en el sentido de que puede decidir no cambiar. Puede entender que los cambios ocurren, pese al hecho de que el no los desea. El hombre puede moldear su naturaleza, decidiendo servir a Krsna, no desestimando a toda la materia, y, en mérito a la confusión y el desconcierto, proclamar que es nada. El intento por anular la vida, se debe a un escaso acopio de conocimiento.

Syamasundara dasa: Sartre observa que estamos constantemente eligiendo o haciendo nuestra vida, pero que todo termina en la muerte. Esto es, el hombre se halla en un proceso continuo de llegar a ser, hasta la muerte. Con la muerte, todo se termina.

Srila Prabhupada: Muerte significa cambiar a otro cuerpo. El principio activo sobre el cual se yergue el cuerpo, no muere. La muerte es como cambiar de apartamentos. Un hombre cuerdo puede entenderlo.

Hayagriva dasa: Aunque el hombre no posee una naturaleza determinada, aparte de la nada, Sartre contempla al hombre como un ser que se esfuerza por llegar a Dios. Escribe: "Ser hombre significa afanarse por ser Dios. O, si lo prefieren, el hombre es fundamentalmente, el deseo de ser Dios".

Srila Prabhupada: Por un lado, el niega la existencia de Dios, y por otro lado, trata de ser Dios. Si Dios no existe, no hay cuestión de desear ser Dios. ¿Cómo se puede desear ser algo que no existe?

Hayagriva dasa: El simplemente está declarando que el hombre quiere ser Dios. En lo que respecta a la existencia de Dios, el prefiere dejar a un lado la cuestión.

Srila Prabhupada: ¡Pero esa es la cuestión principal de la filosofía! Dios ha creado todo: vuestra mente, inteligencia, cuerpo, existencia y las circunstancias concomitantes. ¿Cómo se puede negar Su existencia? ¿O dejarla a un lado, como irrelevante? En los Vedas se declara que Dios existía en el principio, y la Biblia también declara que en el principio era Dios. En este universo material, tanto la existencia como la aniquilación son temporales. De acuerdo con las leyes de la naturaleza, el cuerpo es creado en determinado día, existe por cierto tiempo, y luego se termina eventualmente. Toda la manifestación cósmica tiene un comienzo, un medio y un final. Mas antes de esta creación, ¿qué había? Si Dios no hubiera estado, ¿cómo podría ser lógicamente posible la creación?

Hayagriva dasa: Hasta donde hemos notado, la mayoría de los filósofos se preocupan por resolver esta cuestión.

Srila Prabhupada: No todos los filósofos niegan la existencia de Dios, pero la mayoría niega Su existencia personal. Podemos entender, sin embargo, que Dios es el origen de todo, y que esta manifestación cósmica emana de El. Dios está allí, la naturaleza está allí, y nosotros también estamos allí, como una gran familia.

Hayagriva dasa: Sartre no admite la existencia de un originador en el cual existan las cosas en esencia, antes de la creación. El diría que el hombre simplemente existe, que tan solo aparece.

Srila Prabhupada: Una persona aparece debido a su padre y a su madre. ¿Cömo puede negarse eso? Quiere el implicar, '¿He caído súbitamente del cielo?'. Sólo un tonto diría que apareció sin padres. Podemos entender, a partir de nuestra experiencia que todas las especies de vida se manifiestan de alguna madre. Tomándolo como un todo, decimos que la madre es la naturaleza material. En cuanto se acepta a la madre, el padre debe ser asimismo aceptado. Es muy importante saber de dónde vienen. ¿Cómo se puede hacer a un lado esta cuestión?

Syamasundara dasa: Sartre cree que el deseo fundamental del hombre, es "el deseo de llegar a ser". Esto es, el hombre busca la existencia antes que la mera nada.

Srila Prabhupada: Así es. Dado que el hombre es eterno, tiene el deseo de existir eternamente. Desafortunadamente, se coloca a sí mismo bajo determinadas condiciones que no son eternas. Esto es, trata de mantener una posición que no durará eternamente. A través de la conciencia de Krsna, obtenemos y retenemos nuestra posición eterna.

Syamasundara dasa: Sartre opina que el hombre quiere solidez. No se satisface con ser un mero ser por sí mismo. Desea asimismo ser un ser en sí mismo.

Srila Prabhupada: Nada en el mundo material existe eternamente. Un árbol existe por diez mil años, mas eventualmente perece. En el mundo material, nada permanece por siempre. Lo que él está buscando es la verdadera vida espiritual. En el *Bhagavad-gita* Krsna habla sobre otra naturaleza, una naturaleza que es permanente, *sanatana.*

paras tasmat tu bhavo'nyo
'vyakto' vyaktat sanatanah
yah sa sarvesu bhutesu
nasyatsu na vinasyati

"Empero, hay otra naturaleza, que es eterna y es trascendental a esta materia manifiesta e inmanifiesta. Es suprema, y nunca es aniquilada. Cuando todo este mundo sea aniquilado, esa parte permanece como es". (*Bg.* 8.20). Tras la aniquilación del universo material, esa naturaleza *sanatana* permanecerá protegida.

Syamasundara dasa: Este deseo de ser en sí mismo, es el deseo de ser Dios, el cual, según sostiene Sartre, es el deseo fundamental del hombre.

Srila Prabhupada: Eso es más o menos la filosofía Mayavadi.- Los mayavadis creen que cuando llegan al conocimiento completo, se vuelven Dios. Dado que el hombre es parte y porción de Dios, quiere estar unido con Dios.

Es tal como una persona que ha estado largo tiempo fuera del hogar. Naturalmente quiere regresar al hogar.

Syamasundara dasa: Sartre cree que este deseo de ser Dios, está condenado al fracaso.

Srila Prabhupada: Ciertamente, porque el hombre no es Dios. Si fuera Dios, ¿porqué se habría convertido en otra cosa? Su propio deseo de ser Dios significa que no es Dios actualmente. El hombre no puede volverse Dios, pero puede volverse santo. Al existir en la oscuridad, deseamos la luz. Podemos venir a donde está la luz, pero eso no significa que nos volvamos el Sol. Cuando llegamos al nivel del conocimiento perfecto, nos volvemos santos, pero no nos volvemos Dios. Si somos Dios, no hay cuestión de volverse otra cosa que Dios. No hay cuestión de ser ignorante. Otro nombre para Krsna es Acyuta, que significa, "Aquel que nunca cae". Eso significa que El nunca se vuelve no-Dios. El siempre es Dios. Ustedes no pueden convertirse en Dios por alguna práctica mística. Esa pasión por convertirse en Dios, es inútil, porque está condenada a la frustración.

Syamasundara dasa: Por consiguiente, Sartre llama al hombre "una pasión inútil".

Srila Prabhupada: El hombre no es inútil si intenta ser consciente de Krsna. El intento por ser consciente de Krsna y el intento por ser Krsna, son completamente diferentes. Uno es santo, el otro es asúrico.

Syamasundara dasa: Sartre luego razona que dado que es imposible volverse Dios, todo lo demás es inútil.

Srila Prabhupada: Eso es una necedad. Ustedes no son Dios, sino los sirvientes de Dios. Han optado por intentar ser Dios, pero han descubierto que eso es imposible. Por consiguiente, deben abandonar ese concepto y decidir ser un buen sirviente de Dios, en vez de ser un sirviente de Maya. Esa es la decisión correcta.

Syamasundara dasa: Sartre concluye que puesto que las cosas no tienen razón de ser, la vida no posee un propósito esencial.

Srila Prabhupada: Nada puede existir sin un propósito. También existe una causa suprema. El defecto de estos filósofos es que no tienen suficiente materia gris como para ir más allá de lo que ven superficialmente. Ellos no son capaces de entender la causa de las causas. Muchos científicos modernos también sostienen que la naturaleza, la *prakrti*, es la única causa de la existencia, pero nosotros no nos adherimos a esa teoría. Comprendemos que Dios está detrás de la naturaleza, y que dicha naturaleza no actúa independientemente.- La naturaleza es fenoménica, mas detrás o allende la naturaleza, se halla el Nóumeno, Dios, Krsna.

En el *Bhagavad-gita*, la filosofía similar a la de Sartre es denominada asúrica o demoníaca. Los demonios no creen en una causa superior. Ellos consideran que todo es accidental. Ellos dicen que un hombre y una mujer se unen accidentalmente, y que su hijo es el resultado del sexo, y nada más. Por consiguiente, proclaman que la existencia no tiene propósito.

asatyam aprastitham te
jagad ahur anisvaram
aparaspara-sambhutam
kim anyat kama-haitukam

"Ellos expresan que este mundo es irreal, que carece de fundamento, y que Dios no lo controla. Que es producto del deseo sexual y que no tiene otra causa que la lujuria". (*Bg*. 16.8). Este tipo de filosofía es denominado asúrico, demoníaco, porque pertenece a la naturaleza de la oscuridad, de la ignorancia.

Syamasundara dasa: Según Sartre, el ser por sí mismo se refiere a la conciencia humana, la cual es subjetiva, individual, incompleta e indeterminada. Es insustancial, en el sentido de que no posee densidad o masa.

Srila Prabhupada: Dado que él es tan materialista, sus sentidos no pueden percibir nada que no sea concreto. Conforme a la filosofía Védica, los sentidos y sus objetos son creados simultáneamente. A menos que exista

un aroma, el sentido del olfato carece de valor. A menos que haya belleza, los ojos no tienen valor. A menos que haya música, los oídos no tienen valor. A menos que haya algo suave, el sentido del tacto no tiene valor. No hay cuestión de insustancialidad. Debe haber una interacción.

Syamasundara dasa: Puesto que la naturaleza esencial del hombre es una nada imprecisa, Sartre cree que el hombre es libre de elegir ya sea, ser un héroe o un cobarde. Nuestra situación, está en nuestras manos.

Srila Prabhupada: Si proclaman que han sido lanzados al mundo por algún poder superior, ¿qué pueden hacer? ¿Cómo convertirse en un héroe? Si tratan de ser héroes, serán aún más pateados, pues son puestos aquí por un poder superior. Si un reo bajo custodia policial, intenta ser un héroe, será golpeado y castigado. En realidad, no son ni cobardes ni héroes. Son un instrumento. Se hallan completamente bajo el control de una fuerza superior.

Syamasundara dasa: Bien, si alguien los ataca, tienen la facultad de elegir ser un héroe y defenderse, o correr.

Srila Prabhupada: No es heroico auto-defenderse. Es natural. Si tal es el caso, hasta un perro puede convertirse en héroe si es atacado. Hasta una hormiga puede ser un héroe. El heroísmo y la cobardía son simples inventos mentales. Al fin y al cabo, están bajo el control de un poder que puede hacer lo que quiera con ustedes. Por consiguiente, no es cuestión de que se conviertan en héroes o cobardes.

Syamasundara dasa: Supongamos que alguien se halla en peligro, y que se lo rescata. ¿Acaso eso no es heroico?

Srila Prabhupada: Todo lo que puede rescatarse es la ropa exterior. Salvar esa ropa no es heroísmo. No es ni siquiera protección. Solo se es un héroe de verdad cuando se está plenamente apoderado o completamente protegido. Solo el devoto es una persona así, porque solo Krsna puede apoderar o proteger.

Syamasundara dasa: Siendo libre, el hombre está sujeto a lo que Sartre llama "mala fé", una suerte de auto-decepción. Mediante la mala fé, el hombre pierde su libertad y responsabilidad.

Srila Prabhupada: Ciertamente que tienen una libertad limitada para elegir, pero si eligen incorrectamente, tienen que sufrir. La libertad va aparejada con la responsabilidad. A la vez, debe haber discriminación. Sin ella, nuestra fé es ciega. No podemos distinguir lo correcto de lo equivocado.

Syamasundara dasa: El hombre con mala fé, es arrastrado por sus días sin comprometerse, eludiendo las decisiones responsables.

Srila Prabhupada: Esto significa que ha decidido ser arrastrado. Su arrastre es una decisión.

Syamasundara dasa: Sartre cree que la mala fé debe ser reemplazada por una elección concreta, y con fé en dicha elección.

Srila Prabhupada: Pero si toma la decisión equivocada, ¿de qué vale su acción? Las polillas vuelan con mucha valentía y coraje hacia el fuego, ¿es una buena decisión?

Syamasundara dasa: Debido a la mala fé, la gente trata a los demás como a objetos, en vez de personas. Sartre propicia corregir esa situación.

Srila Prabhupada: El habla de mala fé, ¿y qué hay de la buena fé?

Syamasundara dasa: Si la mala fé es el evitar la toma de decisiones, buena fé significa tomar decisiones con valentía y seguirlas, al margen del tipo de decisiones que fueren.

Srila Prabhupada: ¿Pero qué pasa si la decisión es incorrecta?

Syamasundara dasa: Para Sartre, no hay cuestión de correcto o incorrecto.

Srila Prabhupada: Entonces, ¿cualesquiera sea la decisión que yo tome, es final y absoluta? Esto significa que la decisión del insecto de entrar al fuego, es una decisión correcta. Esa es la filosofía de los insectos. Si el hombre puede hacer lo que le place, ¿dónde reside su responsabilidad?

Syamasundara dasa: Sartre cree que el destino del mundo depende de las decisiones humanas. Obviamente, si el hombre decide con propiedad, el mundo sería un lugar mejor.

Srila Prabhupada: Por eso estamos tratando de presentar esta conciencia de Krsna, para poder convertir al mundo en Vaikuntha, en un sitio donde no hay ansiedad. Mas ésta no es una decisión ciega, es la decisión de una autoridad superior; por consiguiente es perfecta.

Syamasundara dasa: Mucha gente tilda de pesimista a la filosofía de Sartre, porque el sostiene que el hombre es "una pasión inútil", que se esfuerza en vano por un universo carente de propòsito.

Srila Prabhupada: Quizás Sartre sea una pasión inútil, pero nosotros no. Ningún hombre cuerdo es inútil. El hombre cuerdo acatará la autoridad superior. Eso es civilización Védica. Si nos aproximamos a un maestro espiritual fidedigno, no nos confundiremos. Sartre cree que el universo no conlleva un propósito, porque el está ciego. El no tiene poder para ver que hay un plan. Por consiguiente, de acuerdo al *Bhagavad-gita*, su filosofía es asúrica, demonìaca. Todo en el universo funciona conforme a determinado plan. El Sol y la Luna asoman, y las estaciones cambian de acuerdo al plan.

Syamasundara dasa: Para Sartre, el hombre está solo en el mundo, empero, no está solo si obra para los demás. El hombre necesita a los demás para la autorealización.

Srila Prabhupada: Eso significa que el hombre requiere de un guru.

Syamasundara dasa: Sartre no se refiere a un guru, sino a la interacción con los demás, para el auto-conocimiento.

Srila Prabhupada: Si se requiere eso, ¿porqué no interactuar con las mejores personas? Si necesitamos a los demás para entendernos a nosotros mismos, ¿porqué no buscar al mejor hombre, para nuestra propia comprensión? Si toman el consejo de quien puede brindarles la orientación justa, su fin será glorioso. Ese es el mandato Védico. *Tad-vijñanartham sa gurum evabhigacchet (Mundaka-upanisad* 1.2.12).

Syamasundara dasa: Sartre opina que en presencia de los demás, el hombre se siente avergonzado.

Srila Prabhupada: El hombre está avergonzado si no es guiado por un superior. Si son guiados por un superior, serán gloriosos, no estarán avergonzados. El superior es aquella persona que puede conducirlos a la gloria de la conciencia de Krsna.

XIII
PSICOANALISIS

Sigmund Freud
(1856-1934)

Syamasundara dasa: Freud observó un conflicto entre el ser primario, al cual llamó el id, y el ser ético, el ego. Es el id el que intenta gratificar todas las necesidades, y su motivación básica es la líbido, el instinto sexual. Cuando el id entra en contacto con los sentidos, se forma el ego. El superego es una parte modificada del ego, el cual se forma a través de las experiencias relacionadas con los propios padres. El superego se caracteriza por los sentimientos de la conciencia, y es el principal factor de represión en la lucha del ego por doblegar las tendencias primitivas, ilegítimas y auto-motivadas del id.

Srila Prabhupada: Nosotros también aceptamos que todos tienen un apetito sexual, y en los *sastras* se declara que el sexo es la principal atadura al mundo material. En realidad, todos tienen la tendencia, no solo al sexo, sino también a la intoxicación y a comer carne. Estas tendencias, son inherentes a la entidad viviente. De acuerdo con los *sastras*, se nos permite el intercambio sexual en el matrimonio, pero se nos prohíbe tener cualquier otro sexo. Krsna dice, *dharmaviruddho bhutesu kamo'smi*. "Yo soy la vida sexual que no es contraria a los principios religiosos". (*Bg*. 7.11). Esto significa que la vida sexual tiene que ser regulada. Por supuesto, la gente tiene una tendencia pervertida a tener sexo, en contra de los mandatos Védicos. Los Vedas brindan regulaciones para todas las actividades indeseables, no solo el sexo, sino también para comer carne y la intoxicación. La idea es restringir estas *anarthas*, estas cosas indeseables, para que la entidad viviente pueda liberarse eventualmente de las mismas. En el estado condicionado, todos crean un ego falso, pensando, "Yo soy americano, soy hindú, soy cristiano, musulmán, ruso, soy un ser humano, soy este cuerpo, soy ésto, soy aquéllo". Eso es ego falso. El ego superior dice, "Yo soy Brahman. Yo soy el sirviente eterno de Krsna". Si comprendemos al ser de esta manera, el ego falso se desvanece automáticamente. Nuestros sentidos son burdos, pero son controlados por la mente. La mente es una parte del cuerpo sutil, y la mente, a su vez, es controlada por la inteligencia. La inteligencia es controlada por el ego, y si este ego es falso, toda la estructura es falsa. El falso ego piensa, "Yo soy este cuerpo". Esto es una falsa identificación. Cuando el ego está así ilusionado, todo lo demás que está subordinado a él, también está en ilusión, porque todo lo demás se yergue sobre una plataforma falsa. Por consiguiente, los Vedas nos aconsejan acceder al nivel del conocimiento, y eso se denomina *brahma-jñana*. Como lo expresa el *Bhagavad-gita:*

brahma-bhutah prasannatma
na socati na kanksati
samah sarvesu bhutesu
mad-bhaktim labhate param

"Aquel que está trascendentalmente situado, de inmediato realiza al Brahman Supremo. El nunca desea ni se lamenta por nada; está igualmente dispuesto para con toda entidad viviente. En ese estado, alcanza el servicio devocional puro a Mí". (*Bg*. 18.54). Cuando accedemos a ese conocimiento, que no somos el cuerpo sino alma espiritual pura, de inmediato nos volvemos felices. Todas las neurosis y problemas que Freud está tratando de curar, se deben al ego falso. Cuando comprendemos nuestra verdadera posición, el fuego

ardiente de la existencia material se extingue de inmediato. Freud está describiendo ese fuego ardiente, y está intentando curar a la gente, dentro de ese fuego. ¿Mas cómo puede ser feliz la persona cuando está rodeada por fuego? Es el propio fuego el que debe ser extinguido, o la persona misma la que debe ser retirada del fuego. Luego, habrá felicidad.

Recuerdo años atrás en la India, cuando un criminal alegaba insanía ante un cargo de asesinato. Se llamó a la Corte a un psiquiatra, para que juzgara si esta persona estaba cuerda en el momento del crimen. El psiquiatra dijo, "He examinado a mucha gente, y he llegado a la conclusión somera de que todos están locos en alguna medida. Si su inocencia depende de su cordura, debo decir que debe ser excusado, pues hasta donde sé, todos están más o menos locos". Esa es asimismo nuestra conclusión. Quienquiera esté infectado con esta naturaleza material, está más o menos loco. Si la entidad viviente adopta un cuerpo material, debe estar loca. Por consiguiente, todos hablan de diferentes maneras.

Syamasundara dasa: Freud creía que las experiencias dolorosas o traumáticas, a menudo reprimidas por el olvido, yacen en lo profundo de nuestro subconsciente. Al evocarlas, podemos superar las neurosis que las mismas infligen.

Srila Prabhupada: Nuestro proceso es diferente. Si se le brinda a una persona una cosa mejor, olvidará las cosas inferiores.

visaya vinivartante
niraharasya dehinah
rasa-varjam raso'py asya
param drstva nivartate

"El alma encarnada puede abstenerse del disfrute sensorial, aunque el gusto por los sentidos permanezca. Mas, cesando en dichas ocupaciones por experimentar un gusto superior, se halla fija en la conciencia". (*Bg. 2.59).* El temor se genera cuando no estamos en conciencia de Krsna. Es característico del alma condicionada. En cuanto nos volvemos conscientes de Krsna, nuestras ansiedades y temores se desvanecen automáticamente.

narayana-parah sarve
na kutascana bibhyati
svargapavarga-narakesv
api tulyartha-darsinah

"Los devotos completamente ocupados en el servicio devocional de la Suprema Personalidad de Dios, Narayana, nunca temen a ninguna condición de vida. Para ellos, los planetas celestiales, la liberación y los planetas infernales son todos lo mismo, pues dichos devotos solo están interesados en el servicio del Señor". (*Bhag*. 6.17.28). Cuando somos conscientes de Dios, no tememos a nada. Aunque el padre demoníaco de Prahlada Maharaja lo amenazó de muerte y lo puso en toda suerte de circunstancias temibles, Prahlada se quedó tranquilo y pacífico. Ciertamente, su padre le preguntó, "¿Prahlada, cómo es que eres tan orgulloso y audaz cuando estoy tratando de castigarte?". Prahlada replicó, "La persona que te otorga poder, es la misma persona que me está protegiendo". El olvido de las experiencias penosas es en sí mismo artificial. Las personas olvidan, porque no son apropiadamente entrenadas. No es de utilidad el olvido de las experiencias penosas. Cuando somos conscientes de Krsna, no tenemos miedo de recordarlas. Realmente agradecemos a Krsna, diciendo, "Krsna, Tú eres tan amable que me has salvado de muchas situaciones temibles. Ahora estoy seguro que soy puro y que mi seguridad reside en Tí". Un hombre consciente de Krsna no se atemoriza por ninguna de sus experiencias del pasado. Antes bien, se ríe de las mismas, pensando, "¡Cuan necio debo haber sido para temer a todas estas cosas!"

Syamasundara dasa: Freud no creía que el olvido fuera artificial. El opinaba que el olvido de las experiencias penosas, es un instinto natural.

Srila Prabhupada: Bien, así es. Por ejemplo, cuando se hallaban en el vientre materno, se hallaban en una condición sumamente penosa. Ahora han

olvidado esa experiencia, y dicho olvido es bastante natural. Es un hecho que estaban confinados en un vientre, pero no lo pueden recordar. Cuando piensan en ello, pueden entender qué situación tan horrible fue. Sin embargo, los *sastras* dicen que aunque lo hayan olvidado, no han escapado a la situación. Están aguardando por una experiencia dolorosa similar.

Syamasundara dasa: Freud postula que las ansiedades y tensiones, son causadas por los instintos primitivos del id, que siempre nos están obligando a obrar en contra de lo racional, el ego moral y el super-ego.

Srila Prabhupada: Las ansiedades continuarán en la medida que se hallen en la condición material. En la vida condicionada, no se puede estar libre de la ansiedad.

Syamasundara dasa: ¿Esto se debe a que siempre estamos deseando algo, y somos frustrados?

Srila Prabhupada: La frustración ocurre porque no desean lo correcto. Desean algo que no es permanente, y esa es la causa de la ansiedad. Queremos vivir para siempre, pero hemos aceptado este cuerpo material temporal. Por consiguiente, no hay cuestión de vivir para siempre, y siempre estamos en ansiedad por temor a la muerte inminente. Tememos la muerte y la destrucción del cuerpo, y esa es la causa principal de nuestra ansiedad. La ansiedad se debe a la aceptación de algo que no existirá, que es temporal.

Syamasundara dasa: El ego desarrolla estrategias defensivas contra esta ansiedad engendrada por el id. Toda vez que ocurre un fuerte deseo animal, el ego lo reprime, en mérito a la auto-preservación.

Srila Prabhupada: La represión siempre está presente. Si estamos enfermos, y el doctor nos aconseja no ingerir alimentos sólidos, tenemos que reprimir nuestro apetito. En el sistema de *brahmacarya*, el *brahmacari* reprime su deseo por el sexo. Eso se denomina *tapasya*, represión voluntaria. Por supuesto, esto es muy difícil si no se tiene otra ocupación mejor. Por consiguiente, como ya dijera, tenemos que reemplazar un empleo inferior por uno superior. Cuando se cautivan al ver la hermosa forma de Krsna, ya no desean ver naturalmente la hermosa forma de una joven.

Syamasundara dasa: Los Budistas hablan no solo de la represión de los deseos, sino de su extinción.

Srila Prabhupada: Nosotros no propiciamos eso. Siempre habrá deseos, y a veces tenemos que reprimirlos. Mi Guru Maharaja solía decir que en cuanto te levantas de la cama, debes golpear tu mente un centenar de veces con tus zapatos, y cuando te vas a acostar a la noche, debes golpear tu mente cien veces con un palo de escoba. De esta forma, podrás controlar tu mente. Los tigres salvajes tienen que ser controlados por la represión, mas cuando los tigres se hallan bajo control, no hay cuestión de represión. Luego, se puede jugar con los tigres, y ellos serán vuestros amigos. De modo que la represión no es mala.

Hayagriva dasa: Freud consideraba la represión sexual como lesiva, pero la sublimación a menudo como beneficiosa. El no propiciaba la total libertad sexual; antes bien, sugería que en vez de intentar negar el impulso sexual, debíamos tratar de reorientarlo, quizás hacia alguna actividad artística o el estudio positivo.

Srila Prabhupada: Esto significa desviar nuestra atención, y eso se recomienda en la cultura Védica para el *brahmacari.* Si se nos enseña Krsna desde el preciso comienzo de la vida, olvidaremos el sexo. Incluso si un adulto adopta formalmente la conciencia de Krsna, también puede olvidar el sexo. Tal es la experiencia de Yamunacarya: *Yadavadhi mama cetah krsna-padaravinde*. "Puesto que he estado ocupado en la conciencia de Krsna, cada vez que pienso en el sexo, escupo". Si nos ocupamos en el sexo irrestricto, eventualmente seremos impotentes. Es la vía natural de castigo de la naturaleza. El sexo no puede ser reprimido artificialmente, mas existe un adecuado proceso de entrenamiento.

Hayagriva dasa: Freud creía que el sexo no podía ser erradicado, y que si uno es entrenado, se auto-manifestaría en una neurosis indeseable.

Srila Prabhupada: El no conocía el proceso de entrenamiento de la conciencia de Krsna. De acuerdo con nuestra filosofía, en la medida en que tengamos inclinaciones sexuales, tendremos que aceptar un cuerpo material y

enredarnos en las miserias de la existencia material. Sin embargo, existe lo que se denomina vida espiritual, y si somos entrenados espiritualmente, ya no seremos perturbados por los deseos materiales.

Hayagriva dasa: Al explorar el reino de la sexualidad infantil, Freud descubrió una naturaleza sexual definitiva en las primeras etapas de la niñez. Llegó a la conclusión de que las actividades sexuales en la niñez, eran normales, y eso lo llevó a escribir que, "con una vida sexual normal, no es posible ninguna neurosis".

Srila Prabhupada: Todo depende del adiestramiento del niño. Si el niño es entrenado como *brahmacari,* no tendrá inclinación por el sexo. A veces el padre disfruta del sexo delante de sus hijos, y los hijos imitan. Está en la naturaleza del niño el imitar, en especial a sus padres. De acuerdo con la civilización Védica, en cuanto el niño tiene cuatro o cinco años, es enviado al *gurukula*, donde se lo disciplina. Allí, olvida prácticamente la vida sexual. Mas cuando se convierte en un joven, naturalmente tiene una pequeña inclinación por el sexo, y si tal es el caso, el guru sugiere el matrimonio. Si, por otro lado, uno puede controlar perfectamente sus inclinaciones sexuales, puede convertirse en un *sannyasi*. Mi Guru Maharaja, por ejemplo, nunca se casó. Todo esto es una cuestión de educación.

Syamasundara dasa: Freud creía que muchos de nuestros actuales deseos inconscientes, tienen su origen en estas experiencias infantiles.

Srila Prabhupada: Quizás, mas no van a volver a ser ese niño nuevamente, luego, ¿porqué no olvidar todo esto? Después de esta vida, serán colocados en el vientre de otra madre, y todas estas experiencias volverán a ocurrir. Por ello, es deber del guru y de los padres, el salvar a la entidad viviente del re-nacimiento.

gurur na sa syat sva-jano na sa syat
pita na sa syaj janani na sa syat
daivam na tat syan na patis ca sa syan
na mocayed yah samupeta-mrtyum

"Aquel que no puede liberar a sus subordinados, del sendero del nacimiento y la muerte repetidos, nunca debe convertirse en un maestro espiritual, un esposo, una madre, o un semidiós adorable". (*Bhag*. 5.5.18). *Janma-mrtyu-jara-vyadhi*. En el momento de la muerte, volveremos a experimentar esta horrible situación. Tendremos que ingresar nuevamente a un vientre, ser confinados, y sobrellevar el nacimiento. Ya sea que olvidemos o no esas experiencias, tendremos que pasar por ellas una y otra vez, si no nos volvemos conscientes de Krsna.

Syamasundara dasa: Freud opinaba que la mayoría de nuestros problemas, que son de naturaleza sexual, pueden ser curados evocando las experiencias penosas y analizándolas objetivamente.

Srila Prabhupada: Debemos entender porqué se presenta este problema sexual. Si toleramos una pequeña sensación de escozor, nos ahorraremos mucho sufrimiento. *Yan maithunadi-grhamedhi-sukham hi tuccham kanduyanena karayor iva duhkha-duhkham*. "La vida sexual es comparable al restregar de dos manos, para aliviar un escozor. Los *grhamedhis*, los jefes de familia sin conocimiento espiritual, consideran que dicho escozor es el mayor nivel de felicidad, aunque en realidad es una fuente de aflicción". (*Bhag*. 7.9.45). Cuando los hombres ordinarios están apegados excesivamente a la vida materialista, su única felicidad es la relación sexual. Los *sastras* dicen que la felicidad derivada de la relación sexual, es sumamente insignificante. Por cierto, ni siquiera es felicidad. A lo sumo, puede ser considerada una felicidad de décima clase. Dado que la gente no tiene idea de la felicidad de la conciencia de Krsna, consideran que el sexo es la máxima felicidad. Pero si lo analizamos, ¿qué clase de felicidad es? Cuando tenemos un escozor, nos rascamos y sentimos cierto placer, mas cuando ese placer pasa, los efectos son abominables. El escozor empeora. Los *sastras* nos informan que si tan solo tratamos de tolerar esta sensación de escozor, nos

ahorraremos un considerable caudal de sufrimiento. Esto es posible si practicamos la conciencia de Krsna.

Syamasundara dasa: Freud creía que las neurosis, los desórdenes, las ansiedades y frustraciones tienen su origen en la represión.

Srila Prabhupada: Y yo les estoy refiriendo que todo eso se debe al sexo. Mas nosotros no propiciamos la represión. Brindamos la facilidad, en la forma de la esposa. El impulso sexual debe dirigirse hacia la esposa.

Syamasundara dasa: Pero Freud insistía en que el impulso sexual se presenta en el comienzo de la vida.

Srila Prabhupada: Nosotros también lo admitimos. Decimos que en cuanto la entidad viviente se encarna, experimenta hambre y sexo. ¿Porqué? *Ahara-nidra-vyavayah-* ¿De qué sirve filosofar sobre eso?

Syamasundara dasa: A través del psicoanálisis, pueden liberarse las emociones reprimidas, y el trauma original, mitigado por el recuerdo y la confesión.

Srila Prabhupada: ¿Pero qué garantía hay de que no se recibirá otro trauma? La entidad viviente recibe golpe tras golpe. Tratan de curar uno, y adviene otro. Es un hecho que la vida material es dolorosa. En cuanto se recibe el cuerpo material, se debe sufrir las tres clases de miserias. Todos andan en busca de felicidad, mas a menos que la vida materialista sea detenida, a menos que pongamos un fin al nacimiento, la vejez, la enfermedad y la muerte, no hay cuestión de felicidad. La vida materialista es una enfermedad, y la civilización Védica intenta curar esa enfermedad. Nuestro programa es la cura total. No más conmoción. El tratamiento de Freud es inútil porque no puede garantizar que no vaya a ocurrir otra conmoción. Si están realmente situados en conciencia de Krsna, puede que el peor tipo de miseria los encare, y ustedes no se perturbarán. No experimentarán ningún tipo de conmoción, en absoluto. Freud trataba de curar en sus pacientes los resultados de algún trauma que hubieran experimentado años antes, mas no hay garantía de que no vuelva a ocurrir otro trauma similar. Antes bien, la entidad viviente recibirá un golpe tras otro, tras otro.

daivi hy esa gunamayi
mamamaya duratyaya
mam eva ye prapadyante
mayam etam taranti te

"Esta energía divina Mía, consistente en las tres modalidades de la naturaleza material, es difícil de superar. Pero aquellos que se han rendido a Mí, pueden atravesarla fácilmente." (*Bg*. 7.14). En cuanto tratamos de resolver un problema, se presenta otro, y luego otro. Si nos hallamos en conciencia de Krsna, ya no habrá más conmociones.

Syamasundara dasa: Freud creía que nuestra personalidad actual, está influída por nuestras experiencias sexuales en la infancia y niñez.

Srila Prabhupada: Por consiguiente, estamos tratando de adiestrar a nuestros jóvenes como *brahmacaris*. Por supuesto, la tendencia hacia el sexo está, pero por practicar *brahmacarya*, por dirigir nuestra atención hacia Krsna, habrá muy poca oportunidad de que sobrevenga una conmoción. Si la sociedad humana acata el sistema Védico, estas conmociones no se presentarán.

Hayagriva dasa: Freud asimismo tildó de infantilismo al impulso religioso. Escribió: "El psicoanálisis, que nos ha enseñado la íntima conexión entre la creencia en Dios y el complejo paterno, nos ha demostrado que el Dios personal es psicológicamente nada, sino un padre exaltado... Los jóvenes pierden su creencia religiosa en cuanto se rompe la autoridad paterna". En tal sentido, Freud contempla a Dios como una figura paterna que emerge del desamparo que experimenta el niño pequeño.

Srila Prabhupada: ¿Cómo puede un niño pequeño inventar a su padre? ¿No ha nacido acaso de su padre? ¿Y cómo puede abandonar la idea del padre? ¿Cómo se puede llegar a ser sin un padre? Hasta Freud tuvo un padre, abuelo, bisabuelo, etc. retrospectivamente. Nos referimos a Dios como el primer padre, porque no hay nadie más allá de El.

Hayagriva dasa: De todos modos, Freud considera la creencia en Dios como infantil. En *El Futuro de la Ilusión*, escribe: "El hombre no puede seguir siendo niño por siempre; al final deberá aventurarse en el mundo hostil". En lugar de continuar en dicha guardería, el hombre debe tratar de liberarse de la muleta psíquica de la religión.

Srila Prabhupada: ¿Cuál es su definiciòn de infantilismo? Todos deben ser niños, y todos deben tener un padre. Tal como no podemos negar a nuestro padre biológico, no podemos negar al Padre Supremo definitivo.

Hayagriva dasa: No se trata de que él niegue a los padres biológicos, sino la idea del Padre Supremo, la cual en su opinión emergía del estado inicialmente desamparado del hombre.

Srila Prabhupada: El desamparo siempre se halla presente, porque las tres clases de miserias siempre existirán en la vida material. Siempre habrá miserias emergentes del cuerpo y la mente, infligidas por otras entidades vivientes y catástrofes naturales. Además, siempre hay nacimiento, vejez, enfermedad y muerte. Solo un necio o un pícaro sigue albergando esperanzas para superar todas estas dificultades. Pese a que hagamos planes, la naturaleza es tan fuerte que romperá en pedazos nuestros planes, con la patada de la muerte. El hombre alberga esperanza tras esperanza de ajustar las cosas materiales, para poder ser feliz en el mundo, mas esa es su necedad. El hombre está desamparado a cada paso.

Hayagriva dasa: Freud opinaba que la creencia en Dios el Padre, es " tan patéticamente infantil, tan incongruente con la realidad, que a aquel que exhibe una actitud fraternal para con la humanidad, le resulta muy doloroso considerar que la gran mayoría de los mortales nunca podrán elevarse por sobre ese punto de vista".

Srila Prabhupada: ¿Así pues, cuàl es su realidad? A él puede que le parezca infantil la creencia en Dios, ¿mas qué es él excepto un niño? El también hace planes y eso en sí, es infantil. ¿De qué manera es él más que un niño? ¿Puede él brindar una solución definitiva que libere al hombre de su desamparo?

Hayagriva dasa: Bien, el personalmente tenía la esperanza de que el psicoanálisis brindaría las respuestas.

Srila Prabhupada: ¿Cómo puede un hombre comùn entender el psicoanálisis? El hecho es que hay un controlador supremo que está presente en todas partes. El psicoanálisis debería comenzar a partir de allí- ¿Porqué niega él ese hecho?

Hayagriva dasa: El creía sinceramente que el proceso de maduración entraña necesariamente la liberación individual de la religión. Escribe: "Si se intentara asignar a la religión un lugar en la evolución humana, tal parece que no sería tanto una adquisición duradera, sino un paralelo con la neurosis que el individuo civilizado debe haber atravesado desde la infancia a la madurez".

Srila Prabhupada: El ha llegado a esa conclusión porque ha observado muchas religiones sentimentalistas, mas antes que nada, el debe entender lo que es realmente la religión. La religión no es posible sin un entendimiento de Dios, y una religión sin Dios, no puede ser llamada verdaderamente religión. De acuerdo con el sistema Védico, la religión se refiere a las órdenes de Dios; por consiguiente, si no tenemos una concepción de Dios, no puede decirse que tenemos una religión. Si no conocemos a Dios o Su naturaleza, ¿cómo podemos conocer las órdenes que Dios está brindando?

Hayagriva dasa: A menudo se ha observado -Jung en principio-, que Freud trató de reprimir los sentimientos religiosos dentro de sí mismo. En una carta, confió en una ocasión, "No me puedo librar de ciertos prejuicios materialistas, los que han salido en mi búsqueda de lo oculto".

Srila Prabhupada: La religión no es ni oculta ni oscura. Por supuesto, todo es oscuro para la persona no inteligente, que no tiene idea ni de Dios ni de la religión.

Hayagriva dasa: En la misma carta, Freud continúa: "Así pues, soy totalmente incapaz de considerar la 'supervivencia de la personalidad' después de la muerte, incluso como una posibilidad meramente científica...

Pienso, en consecuencia, que es mejor si continúo confinándome al psicoanálisis".

Srila Prabhupada: Pero si él no puede entender la eternidad del alma, también será deficiente en el psicoanálisis. Incluso dentro de un período de vida, podemos ver que el cuerpo cambia, mientras que el alma es siempre la misma. Atravesamos los cambios de la niñez, la adolescencia, la juventud, la madurez y la vejez, pero el alma, la persona, está siempre allí.

Hayagriva dasa: En *Allende el Principio del Placer*, Freud teoriza sobre el instinto mortal. Igualando la afición del niño por repetir un determinado acto que le brinda placer, con la tendencia a restablecer un estado previo circunstancial, el concluye que si los instintos se abocan al pasado, los mismos tenderán necesariamente a hacer una regresión al estado pre-natal. Es el deseo de "retornar al útero" que llevó a Freud a escribir: "La meta de toda vida, es la muerte". Para él, la muerte es el cese del sufrimiento.

Srila Prabhupada: Si tal es el caso, ¿porqué la gente teme a la muerte? ¿Porqué la gente va al doctor cuando teme alguna enfermedad? Si la muerte es la felicidad definitiva, ¿porqué las personas tratan de evitarla?

Hayagriva dasa: En una ocasión, argumentando con Jung, Freud se desmayó, y al volver en sí pronunció las siguientes palabras, "Qué dulce debe ser morir".

Srila Prabhupada: ¿Entonces para qué molestarse en filosofar o en teorizar? Que se suicide y se convierta en una piedra. ¿Para qué tomarse tanto tiempo? Si es mejor morir, entonces lo mejor es convertirse en una piedra y ser feliz. Si la felicidad definitiva es la extinción, ¿para qué escribir tantos libros?

Hayagriva dasa: Freud consideraba la quietud que sigue al acto sexual como muy semejante a la muerte, porque los deseos se han extinguido. De tal modo, el sueño sigue a la relación sexual. En este sentido, la prosecución del placer, conduce a la extinción.

Srila Prabhupada: Si tal es el propósito de la vida, debemos orar a Dios para que nos convierta en cerdos y perros, porque estos animales tienen muy buenas facilidades para la vida sexual. Todos ellos consideran el sexo como la meta última, y luego, dormir.

rsabha uvaca
nayam deho deha-bhajam nrloke
kastan kaman arhate vid-bhujam ye
tapo divyam putraka yena sattvam
suddhyed yasmad brahma-saukhyam tv anantam

"El Señor Rsabhadeva le dijo a Sus hijos: Mis queridos hijos, de todas las entidades vivientes que han aceptado cuerpos materiales en el mundo, aquéllas a las cuales se les ha concedido la forma humana, no deben trabajar duro día y noche simplemente por la gratificación de los sentidos, la cual está disponible incluso para los perros y cerdos que comen excremento. Debemos ocuparnos en la penitencia y austeridad para obtener la posición divina del servicio devocional. Mediante dicha actividad, el corazón se purifica, y cuando se llega a esa posición, se obtiene la vida eterna y bienaventurada, la cual es trascendental a la felicidad material, y la cual continúa por siempre". (*Bhag*. 5.5.1) La vida humana está creada para *tapasya*, para poner fin al sexo. Tal es el proceso de *brahmacarya.*

Syamasundara dasa: Para Freud, la líbido o energía sexual, no se manifiesta únicamente a través de la relación sexual. Está asociada con una amplia variedad de sensaciones placenteras relativas a las actividades del cuerpo, que incluyen los placeres de la boca y de los diferentes órganos.

Srila Prabhupada: Ya hemos dicho que se considera que el sexo es la única felicidad en este mundo material. *Yan maithunadi (Bhag*. 7.9.45) La palabra *adi* significa el principio básico, el cual, en el mundo material, es el sexo. ¿Qué es la felicidad materialista? Es disfrutar esta vida con la familia y los amigos. ¿Pero qué clase de placer es ése? Se compara a una gota de agua en el desierto. En realidad, estamos buscando un placer que es

infinito. *Anandamayo 'bhyasat*. ¿Cómo puede esta gota de agua en el desierto, que es el placer material, siquiera satisfacernos? Nadie está satisfecho, aunque las personas tienen sexo de muy diversas maneras. Ahora, las chicas jóvenes van prácticamente desnudas, y la población femenina aumenta por todas partes. En cuanto se produce un aumento en la población femenina, las mujeres dicen, "¿Dónde están los hombres?". Luego, ocurre el desastre, porque cada mujer intenta atraer a un hombre, y los hombres aprovechan de esa situación. Si la leche está disponible en el mercado, ¿para qué mantener una vaca? Cuanto más se apegan los hombres a las mujeres, más aumenta la población femenina.

Syamasundara dasa: ¿Cómo es eso?

Srila Prabhupada: A mayor cantidad de sexo, la fuerza para engendrar un hijo varón disminuye. Cuando disminuye la potencia del hombre,nace una niña, y cuando la potencia del hombre aumenta, nace un niño. Si la descarga del hombre es mayor, nacerá un varón. Si la descarga de la mujer es mayor, nacerá una niña. Si las mujeres están fácilmente disponibles, los hombres se debilitan, y engendran niñas, porque pierden su fuerza, en mérito a una super-indulgencia. A veces, incluso se vuelven impotentes. Si no se restringe la vida sexual, habrá muchos desastres. Yamunacarya expresa:

yadavadhi mama cetah krsna-padaravinde
nava-nava-rasa.dhamanudyata rantum asit
tadavadhi bata nari-sangame smaryamane
bhavati mukha-vikarah sustu nisthivanam ca

"Puesto que me he ocupado en el servicio amoroso trascendental de Krsna, realizando un placer siempre creciente en El, toda vez que pienso en el placer sexual, escupo ante el pensamiento, y mis labios se curvan en señal de desagrado".

Syamasundara dasa: Freud lo consideraría una forma de represión.

Srila Prabhupada: Su idea de la represión es diferente de la nuestra. Nuestra represión significa levantarse temprano a la mañana, asistir al *mangala-aratika,* cantar el *maha-mantra* Hare Krsna y ocuparse en el servicio devocional. De este modo, nosotros reprimimos las propensiones materialistas.

Syamasundara dasa: En otras palabras, es represión con seguridad y conocimiento.

Srila Prabhupada: El verdadero conocimiento vendrá posteriormente. Al principio, hay obediencia al maestro espiritual. De esta forma, no nos acostumbraremos a una actividad indeseable.

Syamasundara dasa: Empero, al recordar ciertas experiencias traumáticas o movilizadoras, nuestras tensiones a menudo se alivian, y se corrigen los desórdenes de la personalidad. Ese es un hecho del psicoanálisis.

Srila Prabhupada: Quizás, pero cuando la semilla ha fructificado y se ha desarrollado en un árbol, ya no es más posible corregir la semilla. Pues la semilla ya no está. Ha cambiado, es un árbol. Puede que Freud sea capaz de descubrir la causa, ¿pero conoce la cura? Nuestra cura consiste en desviar la atención hacia Krsna. Por entender a Krsna, automáticamente olvidamos nuestros problemas. Krsna es la panacea para todos los males.

Syamasundara dasa: Freud investigó también la proyección, la atribución de la propia personalidad a los demás. Un hombre puede considerar ladrones a los demás, porque el mismo es un ladrón.

Srila Prabupada: Lo aceptamos. *Atmana manyate jagat*. Todos creen que los demás son como sí mismos.

Syamasundara dasa: Freud opinaba asimismo que los niños obran de diferentes maneras, para ganar el amor y afecto de sus padres.

Srila Prabhupada: Los niños imitan. En Agra, he visto a niños de dos y tres años tratando de imitar la relación sexual de sus padres. Ellos no sabían nada del placer sexual, pero estaban imitando lo que habían visto. Los niños no conocen el valor de las cosas, pero imitan a los padres. No hay una pauta fija de desarrollo de la personalidad para los niños. Se puede

moldear a un niño de cualquier manera. Ellos son como una masa suave, y se puede hacer de ellos lo que se desee. Todo lo que hay que hacer es colocarlos en el molde. Muchas de las neurosis de las que hablaba Freud, no son experimentadas en las familias indias. Si ponen al niño en buena asociación, él obrará con propiedad, y si lo ponen en mala asociación, actuará impropiamente. Un niño no tiene independencia en ese sentido.

Syamasundara dasa: Freud creía que nuestro comportamiento debía ser comprendido en términos de toda nuestra vida histórica.

Srila Prabhupada: Así es. Por ello en nuestro sistema Védico, se prohíbe que el marido y la mujer hablen de sexo, incluso en broma, delante de un niño pequeño, porque el niño no puede entender. Si los niños saben sobre la relación sexual, es porque lo han aprendido de sus padres.-

Hayagriva dasa: Aunque a menudo evita el tema preciso de la religión, Freud en ocasiones adopta una postura agnóstica. Escribe: "No podemos juzgar el valor real de la mayoría de las religiones; tal como las mismas no pueden ser ni probadas ni refutadas."

Srila Prabhupada: Antes que nada, el no sabe lo que es la religión. Como ya hemos expresado, religión significa las órdenes dadas por Dios. Puesto que el carece de una concepciòn sobre Dios, ¿còmo puede conocer las òrdenes de Dios? El está solo familiarizado con las religiones ficticias, las cuales se han descrito en el *Srimad-Bhagavatam* como *kaitava* -religiones engañadoras. La verdadera religión es la ley. Tal como no se pueden fabricar las leyes en el hogar, tampoco se puede fabricar la religión.

Hayagriva dasa: Freud escribe además: "Los misterios del universo solo se revelan lentamente, ante nuestro interrogante. Hay muchas preguntas para las cuales la ciencia aún no tiene respuesta; mas la labor científica es nuestra única vía hacia el conocimiento de la realidad externa... No, la ciencia no es ilusión, mas sí lo sería el suponer que podemos obtener en cualquier otra parte lo que ella no nos puede brindar."

Srila Prabhupada: Antes que nada, tenemos que aprender qué es el objeto del conocimiento. La palabra *veda* significa "conocimiento" y *anta* significa "definitivo". A menos que arriben al punto definitivo del conocimiento, o Vedanta, vuestro conocimiento es imperfecto o insuficiente. El objeto último del conocimiento es Dios, y si no podemos definir a Dios o explicar Su naturaleza, no hemos arribado al punto definitivo del conocimiento. Dios es un hecho, pero desafortunadamente no tenemos una idea clara de El. Esto significa que nuestro conocimiento no ha llegado al punto definitivo, esto es, es imperfecto. Si el conocimiento de un filósofo o científico es imperfecto, ¿de qué vale? De acuerdo con el método Védico, recibimos nuestro conocimiento de la persona perfecta: Krsna, la Suprema Personalidad de Dios.

Hayagriva dasa: En cuanto al origen de las religiones, Freud escribe: "Dado que es una cuestión delicada el decidir lo que Dios Mismo ha ordenado y lo que deriva, antes bien, de la autoridad de un parlamento todopoderoso o un fallo judicial supremo, el apartar a Dios de toda la cuestión, y a la vez reconocer con honestidad el origen puramente humano de todas las instituciones y leyes culturales, constituiría una indudable ventaja".

Srila Prabhupada: Dios no deriva poder de nadie. Como se declara al comienzo del *Srimad-Bhagatam: janmady asya yato'nvayad itaratas carthesv abhijñah sva-rat (Bhag*. 1.1.1). El Dios Supremo, la Verdad Absoluta, conoce todo, en su máximo detalle. La palabra *abhijñah* significa "completo conocimiento"- ¿Cómo es que Dios posee conocimiento completo? ¿De quién ha recibido este conocimiento? La respuesta es: *sva-rat*. El no lo recibe de nadie. El es completamente independiente. Si Dios tiene que recibir conocimiento del Sr. Freud, El no es Dios. Dios es la única persona que es completamente independiente.

na tasya karyam karanam ca vidyate
na tat-samas cabhyadhikas ca drsyate
parasya saktir vividhaiva sruyate
sva-bhaviki jñana-bala-kriya ca

"El no posee una forma física como la de una entidad viviente ordinaria. No hay diferencia entre Su cuerpo y Su alma. El es absoluto. Todos Sus sentidos son trascendentales. Cualquiera de Sus sentidos puede ejecutar la acción de cualquier otro sentido. Por consiguiente, no hay nadie mayor que El o igual a El. Sus potencias son multifacéticas, y en tal sentido, Sus actos se ejecutan automáticamente, como una secuencia natural". (*Svetasvatara Upanisad* 6.7-8). Dios es absolutamente perfecto naturalmente, y El no tiene que adoptar ningún proceso para poder volverse perfecto. Todo aquel que esté tratando de ser perfecto, no es Dios. Cuando Krsna solo tenía tres meses de edad, pudo matar a la gran gigante Putana. Sus potencias se presentan automáticamente, ya sea que El aparezca como un niño o como un joven. Hoy en día, hay supuestos yogis que tratan de volverse Dios, mediante la meditación, mas Krsna no tenía que meditar. Si Dios es siempre Dios, El no tiene que aprender nada de nadie. Ese es el verdadero significado de la independencia. Si queremos saber algo acerca de Dios, debemos recibir conocimiento directamente de El, o de una persona que Lo conozca. Esa es la orientación brindada en el *Bhagavad-gita:*

tad viddhi pranipatena
pariprasnena sevaya
upadeksyanti te jñanam
jñaninas tattva-darsinah

"Tan solo trata de aprender la verdad, aproximándote a un maestro espiritual. Inquiérele sumisamente y préstale servicio. El alma autorealizada puede impartirte conocimiento, porque ha visto la verdad." (*Bg*. 4.34). La palabra *tattva-darsinah*, se refiere a quien conoce verdaderamente a Dios. Es necesario aprender acerca de Dios de quien Lo haya visto frente a frente. Arjuna, por ejemplo, habló con Dios en el campo de batalla de Kuruksetra. Si deseamos entender a Dios, debemos comprenderLo como Arjuna lo hiciera. ¿Cuál fue la comprensión de Arjuna? Eso se halla en el Décimo Capítulo del *Bhagavad-gita:*

param brahma param dhama
pavitram paramam bhavan
purusam sasvatam divyam
adi-devam ajam vibhum

ahus tvam rsayah sarve
devarsir naradas tatha
asito devalo vyasah
svayam caiva bravisi me

"Tú eres el Brahman Supremo, el definitivo, la morada suprema y el purificador, la Verdad Absoluta y la persona divina eterna. Tú eres el Dios primordial, trascendental y original, y Tú eres el innaciente y la belleza omnipresente. Todos los grandes sabios como Narada, Asita, Devala y Vyasa proclaman esto de Tí y ahora Tú Mismo me lo declaras a mí". (*Bg.* 10. 12-13).

Hayagriva dasa: Respecto al entrenamiento religioso temprano, Freud escribe: "En la medida en que los primeros años del hombre se vean influídos por el pensamiento religioso inhibidor y por el inferior derivado del mismo, así como por el de tipo sexual, no podemos aseverar realmente como es". Freud creía vigorosamente que la educación religiosa temprana doblega el desarrollo humano natural.

Srila Prabhupada: ¿Qué hay de malo en informar a un niño que hay un Ser Supremo que controla toda la situación cósmica? ¿Acaso Freud no cree en la educación?

Hayagriva dasa: El opinaba que los niños no debían ser adoctrinados con las "inhibiciones del pensamiento" religioso.

Srila Prabhupada: Mas debe haber cierta forma de educación, y la educación espiritual es la más importante. La única función de la vida humana es aprender acerca de Dios. Las especies inferiores no pueden entender a

Dios, pero la comprensión es posible en la forma humana. Por consiguiente, la educación espiritual es primordial.

Hayagriva dasa: Marx llamaba a la religión, "el opio de los pueblos" y Freud dice similarmente, "el consuelo de la religión puede compararse al de un narcótico".

Srila Prabhupada: Como ya he dicho anteriormente, ni Marx ni Freud sabían lo que es la religión, y ese es su problema. Primero, tienen que aprender lo que es la religión, antes de tener la capacidad para analizarla con inteligencia.

Hayagriva dasa: Freud escribe: "El creyente no permitirá que le quiten su fé, ni por argumentaciones ni por prohibiciones. E incluso si eso tuviera éxito con algunos, sería algo cruel. Un hombre que durante décadas cuenta con un sedativo, naturalmente no puede dormir si le privan del mismo..."

Srila Prabhupada: También es cruel desviar a las personas, diciéndoles que Dios el Padre, es simplemente un concepto infantil. Eso es verdadera crueldad. Es cruel remarcar el sexo y negar la concepción de Dios como Padre Supremo.

Hayagriva dasa: Freud no consideraría que es una crueldad el desencantar al hombre de una ilusión. Escribe: "Disiento contigo, cuando tú continùas argumentando que el hombre en general no puede seguir adelante sin el consuelo de la ilusión religiosa, que sin la misma no puede afrontar los problemas de la vida, la crueldad de la realidad".

Srila Prabhupada: Sin educación espiritual, el hombre permanece como un animal. La vida del hombre debe ser más que meramente comer, dormir, aparearse, defenderse y morir. El hombre debe esforzarse por avanzar en el conocimiento espiritual. Educación espiritual significa entender a Dios. Freud puede negar la existencia de Dios, pero como sea el concepto de Dios se halla en la sociedad humana. Uno puede aceptar o rechazar diferentes concepciones sobre Dios, pero es un hecho innegable que en todo país civilizado, existe alguna forma de religión. Uno puede ser cristiano, budista, hindú o musulmán: la designación no es muy importante. El factor primordial es comprender a Dios, porque esa comprensión definitiva es Vedanta, la conclusión definitiva de todo el conocimiento. *Athato brahma-jijñasa (Vedanta-sutra)*. Ahora bien, en esta forma humana, es el momento de inquirir, "¿Qué es Brahman?". Brahman, la Verdad Absoluta, es la meta del conocimiento real. El hombre no tiene que ser educado para entender el sexo. Según un proverbio bengalí, no tienen que ser enseñados a llorar o a disfrutar del sexo. Al lamentarse, automáticamente lloran, y cuando se da el impulso de disfrutar del sexo, lo disfrutan automáticamente. Eso no requiere de la ayuda de un educador como el Sr. Freud. Todos, los animales y los seres humanos, saben cómo disfrutar del sexo. No hay cuestión de una "filosofía del sexo". Filosofía significa inquirir sobre la Verdad Absoluta, Brahman, el controlador supremo, Aquel de quien todo ha emanado. La filosofía se interesa por la comprensión del origen de las cosas. Podemos inquirir sobre el origen de la vida en la tierra, y llegar a la conclusión que la vida proviene del agua, la tierra o el fuego. Luego, ¿de dónde provienen el agua, la tierra y el fuego?

Aquel que es la fuente de todo, es la Verdad Absoluta. En el *Bhagavad-gita* el Señor Krsna dice:

aham sarvasya prabhavo
mattah sarvam pravartate
iti matva bhajante mam
budha bhava-samanvitah

"Yo soy el origen de todos los mundos espirituales y materiales. Todo emana de Mí. El sabio que lo sabe perfectamente, se ocupa en Mi servicio devocional y Me adora con todo su corazón". (*Bg*. 10.8). Se convierten en un devoto de Krsna cuando entienden perfectamente que Krsna es el origen definitivo. Este conocimiento adviene después de muchas vidas de búsqueda tras búsqueda".

bahunam janmanam ante
daivim prakrtim asritah
bhajanty ananya-manaso
jñatva bhutadim avyayam

"Oh hijo de Prtha, aquellos que no están confundidos, las grandes almas, se hallan bajo la protección de la naturaleza divina. Ellos están completamente ocupados en el servicio devocional, porque Me conocen como la Suprema Personalidad de Dios, original e inagotable". (*Bg.*9.13).

Hayagriva dasa: Freud admite que sin la religión el hombre "se encontrará en una situación difícil. El tendrá que confesar su total desamparo y su rol insignificante en la obra universal". Empero, él continúa expresando que sin la religión, el hombre al final se aventurará en el mundo hostil, y esta empresa es su "educación en la realidad".

Srila Prabhupada: ¿Y qué servicio ha prestado el Sr. Freud? El ha desviado al mundo y ha dificultado aún más que las personas acepten la palabra de Dios. Las personas inocentes aceptan la palabra de Dios, pero ahora muchos se han vuelto "super-inteligentes" y piensan que el sexo es Dios. Tomará cierto tiempo contrarrestar este tipo de mentalidad, mas el hombre debe aprender eventualmente que la felicidad se halla en entender y aceptar el camino en la vida definido por Dios Mismo.

Hayagriva dasa: Cristo señaló que, a menos que uno fuera como un niño pequeño, no entraría al reino de Dios, pero Freud propicia "el crecimiento" y el hacer a un lado esta cuestión.

Srila Prabhupada: El puede propiciar muchas cosas, pero si no conoce el significado de Dios, o la naturaleza de Dios, ¿de qué vale su conocimiento? De acuerdo con la filosofía Védica, debemos recibir el conocimiento de una persona que conozca a Dios. Si uno no ha conocido a Dios, su conocimiento es inútil, o, lo que es aún peor, desviador. Es un hecho que hay un controlador supremo, y verdadera educación significa entender la forma en que trabaja el controlador supremo. NegarLo es inútil. El se halla más allá de nuestro control y nosotros no podemos evitar Su control. Podemos hacer planes para vivir aquí muy felizmente, pero hoy o mañana habremos de morir. ¿Cómo podemos negar el hecho de que estamos siendo controlados? Conocimiento significa entender la forma en que el controlador supremo controla. La gente que desafía a la religión y niega la existencia de un controlador supremo, son como el chacal que salta y salta, tratando de llegar a las uvas que se hallan en una parra elevada. Tras ver que no pueden alcanzar las uvas, se dice a sí mismo, "Oh, no hay necesidad de alcanzarlas. De todos modos son agrias". La gente que expresa que no es necesario conocer a Dios, consiente en la filosofía de las uvas agrias.

Carl Gustav Jung
(1875-1961)

Hayagriva dasa: Jung brindó la siguiente crítica de Sigmund Freud: "Evidentemente, la sexualidad significaba más para Freud que para otras personas. Para él, era algo que debía ser observado religiosamente... Una cosa es clara: Freud, quien siempre hizo alarde de su falta de religiosidad, habría elaborado un dogma, o, antes bien, en el sitio de un Dios celoso al cual él habría perdido, hizo una sustitución con otra imagen compulsiva, la de la sexualidad".

Srila Prabhupada: Sí, eso es verdad. El ha tomado a la sexualidad como a Dios. Es nuestra tendencia natural aceptar un líder, y Freud abandonó el liderazgo de Dios y adoptó el liderazgo del sexo. De todos modos, debemos tener liderazgo. Esa es nuestra posición. En Rusia, yo señalé que en nuestros procesos filosóficos no hay diferencia. No obstante, mientras que ellos aceptan a Lenin como su líder, nosotros aceptamos a Krsna. Es la naturaleza del ser humano el aceptar un líder. Es lamentable que Freud perdiera el liderazgo de Dios y adoptara en su lugar el liderazgo del sexo.

Hayagriva dasa: Jung concluyó: "Freud nunca se preguntó a sí mismo porqué se hallaba urgido a hablar siempre sobre sexo, porqué esta idea había tomado tal posesión de él. El continuó sin saber que su 'monotonía de la interpretación' expresaba una fuga de sí mismo, o de ese otro lado suyo al cual quizás él denominaría místico. En la medida en que se rehusó a reconocer esa parte de su ser, nunca pudo reconciliarse consigo mismo".

Srila Prabhupada: Sí, eso se debió a que aceptó el liderazgo de la sexualidad. Si aceptamos el liderazgo de Krsna, nuestra vida se vuelve perfecta. Todo otro liderazgo, es liderazgo de Maya. No cabe duda que tenemos que aceptar a un líder, por consiguiente, el siempre hablaba sobre sexo. Aquellos que han adoptado a Dios como su líder, solo hablarán de Dios, de nada más. *Jivera 'svarupa' haya -krsnera 'nitya-dasa' (Caitanya-caritamrta*, Madh. 20.108). De acuerdo con la filosofía de Caitanya Mahaprabhu, todos somos sirvientes eternos de Dios, pero en cuanto abandonamos el servicio de Dios, tenemos que aceptar el servicio de Maya.

Syamasundara dasa: Para Freud, el proceso inconsciente, el id, era invariablemente animalista e ilegítimo, mientras que para Jung, estas energías inconscientes eran potencialmente fuentes de actividad positiva creativa.

Srila Prabhupada: El estado subconsciente se halla cubierto por nuestra conciencia presente, y también puede ser cubierto por la conciencia de Krsna. En ese caso, los estados subconscientes ya no podrían reaccionar. Por ejemplo, la tendencia sexual subconsciente está presente, mas dado que Yamunacarya estaba en conciencia de Krsna, pudo superarla. Las experiencias subconscientes, que se han ido reuniendo vida tras vida, que están almacenadas, ya no podrán superar al individuo si él es completamente consciente de Krsna.

Syamasundara dasa: Jung contempla a la mente como conformada por un equilibrio entre el consciente y el inconsciente o subconsciente. La función de la personalidad es integrarlos. Por ejemplo, si se tiene un fuerte deseo sexual, se puede sublimar o canalizar esa tendencia en alguna actividad creativa artística o religiosa.

Srila Prabhupada: Ese es nuestro proceso. El impulso sexual es natural para todos en el mundo material. Si pensamos en Krsna abrazando a Radharani o danzando con las *gopis*, nuestro impulso sexual es sublimado y debilitado. Si oímos acerca de los pasatiempos de Krsna y las *gopis* de la fuente adecuada, el deseo lujurioso dentro del corazón será suprimido, y podremos desarrollar el servicio devocional. Lo que debemos entender, es que Krsna es el único *purusa*, disfrutador. Si Lo ayudamos en Su disfrute, nosotros también recibimos disfrute. Somos predominados, y El es el predominante. En la plataforma material, si un esposo quiere disfrutar de su esposa, la esposa debe ayudarlo voluntariamente en ese disfrute. Al

ayudarlo, la esposa también disfruta. El predominante, el disfrutador, es Krsna, y lo predominado, lo disfrutado, son las entidades vivientes. En realidad, ambos disfrutan, pero uno disfruta como el predominado y el otro como el predominante. Cuando el predominado ayuda al predominante, ese es el disfrute perfecto. Debemos admitir que el deseo sexual está presente en todos, tanto masculino como femenino, y desde un punto de vista imparcial, parecería que lo masculino es el disfrutador y lo femenino, lo disfrutado, pero si lo femenino accede a ser disfrutado, ella naturalmente se convierte en disfrutador. Todas las entidades vivientes son descritas como *prakrti*, femenino. Krsna es *purusa*, masculino. Cuando las entidades vivientes acceden a colaborar en el deseo sexual de Krsna, se convierten en disfrutadores.

Syamasundara dasa: ¿Qué significa el deseo sexual de Krsna?

Srila Prabhupada: Más correcto sería expresar "disfrute sensorial". Krsna es el propietario supremo de los sentidos, y cuando ayudamos a Krsna en Su disfrute sensorial, nosotros lo compartimos naturalmente. El dulce *rasagulla* está para ser disfrutado, por consiguiente la mano lo toma y lo lleva a la boca, para que pueda ser saboreado y vaya al estómago. No se trata de que la mano trate de disfrutarlo directamente. Krsna es el único disfrutador directo; todos los demás son disfrutadores indirectos. Por satisfacer a Krsna, también satisfacemos a los demás. No podemos satisfacer a los demás directamente. Por ejemplo, cuando una esposa ve al esposo comiendo y disfrutando, ella se pone feliz. Al ver feliz al predominante, el predominado se vuelve feliz.

Syamasundara dasa: ¿En el individuo, el estado inconsciente debe estar predominado por el consciente?

Srila Prabhupada: Eso se está haciendo. Los estados inconscientes o subconscientes a veces emergen, no siempre somos conscientes de ellos. Pero la conciencia siempre está presente. En realidad, la palabra "inconsciente" no es una buena palabra, porque implica una falta de conciencia. "Subconsciente" es una palabra mejor.

Syamasundara dasa: Los psicólogos dicen que el inconsciente o subconsciente a veces actúa a través del consciente, pero que nosotros lo ignoramos.

Srila Prabhupada: Sí, a eso me estoy refiriendo. El subconsciente está allí, pero no siempre se manifiesta. A veces se manifiesta súbitamente, tal como una burbuja que emerge súbitamente en un lago. La energía estuvo allí dentro todo el tiempo, pero emergió súbitamente, tal como una burbuja que salta en la superficie del agua. Quizás no se pueda entender cómo emerge, pero se debe asumir que estaba en estado inconsciente y que se manifestó súbitamente. Ese estado subconsciente, no posee necesariamente alguna conexión con nuestra conciencia actual. Es como una impresión almacenada, una sombra, una fotografía. La mente puede tomar muchas instantáneas y las mismas son almacenadas.

Syamasundara dasa: ¿La mente subconsciente trabaja como la mente consciente?

Srila Prabhupada: No, pero las impresiones están allí, y pueden emerger súbitamente a la superficie.

Syamasundara dasa: Para Jung, hay dos tipos de estados subconscientes. Uno es el inconsciente personal, que consiste en aquellas cosas personales almacenadas desde nuestra niñez individual, una historia reprimida de impresiones almacenadas que pueden asomar a la conciencia en los sueños y a través del psicoanálisis. El segundo, es lo que Jung denomina el inconsciente colectivo, que consiste en la experiencia colectiva de la raza, las imágenes arquetípicas pasadas de generación en generación, y comunes a todos los hombres del mundo.

Srila Prabhupada: Sí, podríamos incluso llamarlo tradición. Por supuesto, nosotros remarcamos el *parampara*, el cual es otra cosa. *Parampara* significa recibir el conocimiento apropiado, del Supremo. Esto no es algo arquetípico. Los arquetipos pueden cambiar, pero el conocimiento recibido de Krsna es diferente. El conocimiento espiritual impartido en el *Bhagavad-gita* no es conocimiento que proviene de la tradición. Antes bien, lo aprendemos de una gran autoridad, como Krsna.

Hayagriva dasa: Jung pudo apreciar que el alma siempre está añorando la luz, y escribió sobre la urgencia del alma por asomar sobre la oscuridad primaria, observando los sentimientos en los ojos de la gente primitiva e incluso cierta tristeza en los ojos de los animales, "un mensaje conmovedor que nos habla a partir de esa existencia".

Srila Prabhupada: Sí, toda entidad viviente, incluyendo el hombre, es un sirviente por constitución. Por ello, todos están buscando algún amo, y esa es nuestra tendencia natural. A menudo se puede observar el intento de un cachorro por refugiarse en algún niño u hombre; esa es su tendencia natural. El está diciendo, "Dame refugio. Sé mi amigo". Un niño o un hombre también quiere algún amparo, para poder ser feliz. Esa es nuestra posición constitucional. Cuando llegamos a la forma humana, cuando nuestra conciencia está desarrollada, debemos tomar a Krsna como nuestro refugio y nuestro líder. En el *Bhagavad-gita*, Krsna nos dice que si queremos refugio y guía, debemos tomarlo a El. "Abandona todas las variedades de religión, y tan solo ríndete a Mí". (*Bg*. 18.66). Esa es la última instrucción del *Bhagavad-gita*.

Syamasundara dasa: Jung diría que nuestro entendimiento de Krsna como el Padre Supremo y la causa de todas las causas, es una comprensión arquetípica, compartida por todos los seres humanos. La gente puede representarLo en diferentes maneras, pero el arquetipo es el mismo.

Srila Prabhupada: Sí, es exactamente lo mismo. Krsna o Dios, es el Padre Supremo. Un padre puede tener muchos hijos, y todos los hombres son hijos de Dios, nacidos de su padre. Esa es una experiencia común a todos, en todos los tiempos.

Syamasundara dasa: Hay ciertos arquetipos comunes en la vida onírica de todos los hombres, e incluso se encuentran símbolos similares entre los Incas de Sudamérica o los Vaisnavas de India o los habitantes de las islas del Pacífico. ¿Podría deberse a un ancestro común de la cultura Védica original?

Srila Prabhupada: Cultura Védica o no cultura Védica, hay muchas similitudes experimentadas en la existencia humana. Dado que todos somos entidades vivientes, las similitudes existen. Todo ser viviente come, duerme, se aparea, teme y muere. Estas experiencias son comunes a todos; por consiguiente debe haber similitudes en las representaciones o lo que fuere.

Syamasundara dasa: Jung cree que lo inconsciente a veces emerge en la forma de un complejo de inferioridad o superioridad, por el cual reaccionamos de una manera inhibida o arrogante.

Srila Prabhupada: ¿Qué somos? ¿Inferiores o superiores? En la conciencia de Krsna nos consideramos sirvientes de Dios. No nos llevamos por los complejos o los impulsos; somos guiados directamente por el superior.

Syamasundara dasa: Jung declara que hay dos actitudes básicas: introversión y extroversión.

Srila Prabhupada: El introvertido es el *muni*, porque es introspectivo. El extrovertido generalmente es guiado por *rajas*, la modalidad de la pasión.

Syamasundara dasa: La personalidad y el comportamiento de una entidad viviente, son determinados por la interacción entre la mente consciente e inconsciente.

Srila Prabhupada: La conciencia absoluta en sánscrito, se denomina *jagaranam*. El sueño se denomina *svapnah* y *susuptih*, se refiere a la inconciencia, como en un estado de anestesia.

Syamasundara dasa: Jung calificaría al estado onírico también como inconsciente. Los contenidos del inconsciente se filtran en la mente consciente durante los sueños.

Srila Prabhupada: No me gusta la palabra "inconsciente", porque implica una falta de conciencia. Cuando están anestesiados, están inconscientes. En tal estado, pueden ser abiertos en dos, y no darse cuenta. Sin embargo, cuando duermen o sueñan, un mero pinchazo los despertaría. Como ya he dicho, "subconsciente" es una palabra mejor.

Syamasundara dasa: Tanto Jung como Freud emplearon la palabra "inconsciente", para referirse a la mente subconsciente que determina nuestra personalidad.

Srila Prabhupada: Cuando la entidad viviente se halla en el vientre de la madre, está inconsciente. Muerte implica permanecer inconsciente por siete o nueve meses. La entidad viviente no muere, simplemente permanece inconsciente por ese período. Eso se denomina *susuptih*. Si son operados, se les administra un anestésico, y están inconscientes por cierto perìodo. Cuando el efecto de la anestesia desaparece, emergen al estado de sueño. Ese estado de sueño es realmente un estado de conciencia. Cuando sueñan, la mente trabaja.

Syamasundara dasa: Jung cree que si no despertamos los muchos factores inconscientes que gobiernan nuestra personalidad, permaneceremos esclavos de nuestra vida inconsciente. El punto del psicoanálisis, es revelárnoslos y capacitarnos para hacerles frente.

Srila Prabhupada: Eso es lo que estamos enseñando. Expresamos que actualmente el alma se halla en un estado inconsciente, y le decimos al alma, "¡Por favor, despierta!" "¡Tú no eres este cuerpo!". Es posible despertar al ser humano, pero otras entidades vivientes no pueden ser despertadas. Un árbol, por ejemplo, posee conciencia, mas está tan aprisionado en la materia que no se lo puede elevar a la conciencia de Krsna. Jagadisa Candra Bose probó que el árbol siente dolor al ser cortado, aunque este dolor se manifiesta muy levemente. Un ser humano, por otro lado, posee conciencia desarrollada, la cual se manifiesta en diversas etapas. Las formas de vida inferiores, están más o menos en un estado de sueño o inconsciencia.

Hayagriva dasa: En su autobiografía, *Memorias, Recuerdos y Reflexiones,* Jung escribe: "Descubro que todos mis pensamientos giran alrededor de Dios, como los planetas alrededor del Sol, y son irresistiblemente atraídos hacia El. Sería para mí el mayor de los pecados el resistirme a esta fuerza". Jung también contempla a todas las criaturas como partes de Dios, y a la vez, únicas en sí mismas. "Como cualquier otro ser", -escribe- "yo soy una pizca de la Divinidad infinita..."

Srila Prabhupada: Es asimismo nuestra filosofía, que somos parte y porción de Dios, tal como las chispas de un fuego.

Hayagriva dasa: "Fue la obediencia lo que me trajo a la gracia" -escribe. "Uno debe abandonarse completamente a Dios, nada importa que no sea el cumplimiento de Su voluntad. De otro modo, todo es desatinado e insignificante".

Srila Prabhupada: Muy bueno. La rendición a Dios es la verdadera vida espiritual. *Sarva dharman parityajya (Bg*. 18.66). Rendirse a Dios significa aceptar aquello que es favorable a Dios, y rechazar lo que es desfavorable. El devoto siempre está convencido que Dios le dará protección. El permanece humilde y manso, y se considera uno de los miembros de la familia de Dios. Ese es el verdadero comunismo espiritual. Los comunistas piensan, "Soy un miembro de cierta comunidad", mas el deber del hombre es pensar, "Soy un miembro de la familia de Dios". Dios es el Padre Supremo, la naturaleza material es la madre, y todas las entidades vivientes son hijos de Dios.

Hay entidades vivientes por todas partes: en la tierra, el aire y el agua. No cabe duda que la naturaleza material es la madre, y conforme a nuestra experiencia, podemos entender que una madre no puede producir un hijo sin un padre. Es absurdo pensar que pueda nacer un niño sin un padre. El padre debe estar presente, y el Padre Supremo es Dios. En conciencia de Krsna, la persona entiende que la creación es una familia espiritual encabezada por un Padre Supremo.

Hayagriva dasa: Jung escribe: " De acuerdo con la Biblia...Dios tiene una personalidad y es el ego del universo, tal como yo soy el ego de mi ser físico y psíquico."

Srila Prabhupada: Sí, el individuo está consciente de su propio cuerpo pero no de los cuerpos de los demás. Al lado del alma individual o conciencia del cuerpo, está el *Paramatma*, la Superalma, la super-conciencia presente en el corazón de todos. Esto se analiza en el *Bhagavad-gita:*

ksetrajñam capi mam viddhi
sarva-ksetresu bharata

ksetra-ksetrajñayor jñanam
yat taj jñanam matam mama

"Oh, descendiente de Bharata, debes entender que Yo soy el conocedor en todos los cuerpos, y entender que este cuerpo y su propietario se denominan conocimiento. Esa es mi opinión". (*Bg*.13.3).

Hayagriva dasa: Al evocar sus dificultades en entender la personalidad de Dios, Jung escribe: "La personalidad, al fin y al cabo, significa seguramente el carácter...ciertos atributos específicos. Pero si Dios es todo, ¿cómo puede El no obstante poseer un carácter diferenciado...? Además, ¿qué clase de carácter o personalidad tiene El? Todo depende de eso, pues a menos que uno conozca la respuesta, no puede establecer una relaciòn con El".

Srila Prabhupada: El carácter de Dios es trascendental, no es material. El también posee muchos atributos. Por ejemplo, El es muy amable con Sus devotos, y esta amabilidad puede considerarse una de Sus características o atributos. El también posee ilimitadas cualidades, y en ocasiones es descrito de acuerdo con dichas cualidades trascendentales. Sus cualidades, de todos modos, son permanentes. Cualesquiera cualidades o características podamos tener, no son sino diminutas manifestaciones de las de Dios. Dios es el origen de todos los atributos y características. Como se indica en los *sastras*, El posee asimismo una mente, sentidos, sensaciones, percepción sensorial, gratificación sensorial, y todo lo demás. Todo está presente, infinitamente, y dado que somos parte y porción de Dios, nosotros poseemos Sus cualidades en cantidades diminutas. Las cualidades originales de Dios, se manifiestan diminutamente en nosotros. De acuerdo con los Vedas, Dios es una persona tal como nosotros, pero Su personalidad es infinita. Así como mi conciencia está limitada a este cuerpo, y Su conciencia es super-conciencia dentro de todos, así como yo estoy confinado a un cuerpo en particular, El es la persona suprema que vive dentro de todo. Como le refiere Krsna a Arjuna en el *Bhagavad-gita*, la personalidad de Dios y la del individuo, existen eternamente.

na tv evaham jatu nasam
na tvam neme janadhipah
na caiva na bhavisyamah
sarve vayam atah param

"Nunca hubo un tiempo en el que Yo no existiera, ni tú, ni todos estos reyes, ni en el futuro ninguno de nosotros dejará de ser". (*Bg*. 2.12). Tanto Dios como la entidad viviente son personas, pero la personalidad de Dios es infinita, y la personalidad individual es limitada. Dios posee poder, fuerza, influencia, conocimiento, belleza y renunciación infinitos. Nosotros poseemos poder, conocimiento, influencia, etc., limitados. Esa es la diferencia entre ambas personalidades.

Hayagriva dasa: Observando que las filosofías y las teologías no podían brindarle un claro retrato de la personalidad de Dios, Jung concluye: Me he preguntado, ¿En qué se equivocan todos estos filósofos? Evidentemente solo conocen a Dios de oídas".

Srila Prabhupada: Sí, esa es también nuestra queja. Ninguno de los filósofos que hemos analizado, nos ha brindado una idea clara de Dios. Dado que ellos especulan, no pueden brindar una información clara y concreta. En lo que a nosotros respecta, nuestro entendimiento de Dios es claro, porque recibimos la información dada por Dios Mismo al mundo. Krsna es aceptado como la Persona Suprema por las autoridades Védicas; por consiguiente, no hay razón para que no Lo aceptemos como tal. Narayana, el Señor Siva y el Señor Brahma, poseen diferentes porcentajes de los atributos de Dios, pero Krsna posee todos los atributos, ciento por ciento, en plenitud. Rupa Gosvami ha analizado esto en su *Bhakti-rasamrta-sindhu*, el cual hemos traducido como *El Néctar de la Devoción*. Dios es una persona y si estudiamos los atributos del hombre, también podemos conocer algunos de los de Dios. Tal como nosotros disfrutamos con nuestros amigos, padres, y demás, Dios también disfruta de Sí Mismo en diversas relaciones. Hay cinco relaciones primarias, y siete

secundarias, que las entidades vivientes pueden tener con Dios. Dado que nos complacemos en dichas relaciones, Dios es descrito como *akhila-rasamrta-sindhu*, el reservorio de todo placer. No hace falta especular sobre Dios, o tratar de imaginarLo. Este proceso de comprensión, se describe en el *Bhagavad-gita:*

mayy asakta-manah partha
yogam yuñjam mad-asrayah
asamsayam samagram mam
yatha jñasyasi tac chrnu

"Ahora oye, Oh. hijo de Prtha, como por la práctica de yoga, con plena conciencia de Mí, con la mente apegada a Mí, puedes conocerMe absolutamente, libre de duda". (*Bg*. 7.1). Pueden aprender sobre Dios, conservándose siempre bajo Su protección o la de Su representante. Luego, sin duda alguna, pueden entender a Dios perfectamente. De otro modo, no hay cuestión de entenderLo.

Hayagriva dasa: Jung continúa: "Al menos ellos (los teólogos) están seguros de que Dios existe, aunque hagan manifestaciones contradictorias acerca de El... La existencia de Dios no depende de nuestras evidencias...Yo comprendo que Dios fue, al menos para mí, una de las experiencias más precisas e inmediatas".

Srila Prabhupada: Sí, esa es una convicción trascendental. Quizás uno no conozca a Dios, pero es muy sencillo entender que Dios existe. Tenemos que aprender acerca de la naturaleza de Dios, mas no hay duda de que Dios existe. Todo hombre cuerdo puede entender que está siendo controlado. Luego, ¿quién es ese controlador? El controlador supremo es Dios. Esa es la conclusión de un hombre cuerdo. Jung está en lo cierto al expresar que la existencia de Dios no depende de nuestra evidencia.

Hayagriva dasa: Al evocar sus primeras búsquedas espirituales, Jung escribe: "En mi oscuridad... no podría haber deseado nada mejor que un guru real, vivo, alguien con un conocimiento superior y talento, quien me hubiera desenredado de las creaciones involuntarias de mi imaginación..."

Srila Prabhupada: Sí, de acuerdo con las instrucciones Védicas, debemos tener un guru para poder adquirir el conocimiento perfecto.

tad- vijñanartham sa gurum evabhigacchet
samit-panih srotriyam brahma-nistham

"Para poder aprender la ciencia trascendental, uno debe aproximarse al maestro espiritual fidedigno de la sucesión discipular, quien está fijo en la Verdad Absoluta". (*Mundaka Upanisad* 1.2.12). El guru debe ser realmente un representante de Dios. El debe haber visto y experimentado a Dios concretamente, no solo en teoría. Tenemos que aproximarnos a tal guru, y mediante el servicio, la rendición y la sincera inquisición, podemos llegar a entender lo que es Dios. Los Vedas nos informan que la persona puede entender a Dios cuando ha recibido un poco de misericordia de Su Señoría; caso contrario, puede especular por millones y millones de años. *Bhaktya mam abhijanati*. "Se puede entender a la Suprema Personalidad de Dios tal como El es, solo por el servicio devocional". (*Bg*. 18.55). Este proceso de *bhakti*, incluye *sravanam kirtanam visnoh*, oír y cantar acerca del Señor Visnu y siempre recordarLo. *Satatam kirtayanto mam (Bg*. 9.14). El devoto siempre está glorificando al Señor. El *Srimad-Bhagatavam* dice:

naivodvije para duratyaya-vaitaranyas
tvad-virya-gayana-mahamrta-magna-cittah
soce tato vimukha-cetasa indriyartha-
maya-sukhaya bharam udvahato vimudhan

"Oh la mejor de las personalidades, no temo en absoluto la existencia material, pues dondequiera me halle, estoy completamente absorto en pensamientos acerca de Tus glorias y actividades. Mi interés es sólo por los

necios y pícaros que hacen planes para la felicidad material y mantienen a sus familias, sociedades y países. Simplemente me intereso, por amor a ellos". (*Bhag*. 7.9.43). La conciencia del devoto siempre está inmersa en el océano de las infinitas actividades y pasatiempos del Señor Supremo. Eso es bienaventuranza trascendental. El maestro espiritual entrena a su discípulo para que siempre permanezca en el océano de la conciencia de Dios. Quien trabaja bajo las direcciones del *acarya*, sabe todo sobre Dios.

Hayagriva dasa: En 1938, estando en Calcuta, Jung conoció algunos gurus de renombre, mas generalmente evitaba a los supuestos hombres santos. "Lo hice, porqué debía llegar con mi propia verdad" -escribe-, "y no aceptar de otros lo que no podía lograr por cuenta propia".

Srila Prabhupada: Por un lado, el quiere un guru, y luego, por el otro, no quiere aceptar a uno. Sin duda que hay muchos gurus engañadores en Calcuta, y Jung debe haber visto algunos gurus falsos, los cuales no le gustaron. Como sea, no puede evitarse el principio de aceptar un guru. Es absolutamente necesario.

Hayagriva dasa: Respecto a la conciencia después de la muerte, Jung opina que el individuo debe recoger el nivel de conciencia que ha dejado.

Srila Prabhupada: Sí, y por consiguiente, conforme a dicha conciencia, tenemos que aceptar un cuerpo. Tal es el proceso de la transmigración del alma. Una persona ordinaria solo puede apreciar el cuerpo burdo material, pero acompañando a ese cuerpo, está la mente, la inteligencia y el ego. Cuando el cuerpo es aniquilado, estos tres permanecen, aunque no pueden ser vistos. El necio piensa que todo se acaba con la muerte, pero el alma transporta la mente, inteligencia y ego, -esto es, el cuerpo sutil-, con ella, a otro cuerpo. Esto se confirma en el *Bhagavad-gita: na hanyate hanyamane sarire.* "No es matada cuando el cuerpo es matado". (*Bg.* 2.20).

Hayagriva dasa: Jung cree que la conciencia individual no puede invalidar a la conciencia universal. Escribe: "Si es que ha de haber una existencia consciente después de la muerte, en mi opinión habría de continuar a nivel de la conciencia a la cual llegó la humanidad, que en cualquier era posee un límite variable de pensamiento elevado".

Srila Prabhupada: En el *Bhagavad-gita* se explica claramente que aunque el cuerpo es destruído, la conciencia continúa. De acuerdo con la conciencia individual, se adquiere otro cuerpo, y nuevamente en dicho cuerpo, la conciencia comienza a moldear sus futuras vidas. Si la persona fue un devoto en su vida pasada, será nuevamente un devoto después de su muerte. Una vez que el cuerpo material es destruído, la misma conciencia comienza a trabajar en otro cuerpo. En consecuencia, observamos que hay personas que aceptan rápidamente la conciencia de Krsna, mientras que a otras les toma más tiempo. *Bahunam janmanam ante (Bg*.7.19) Esto indica que la conciencia continúa, aunque el cuerpo esté cambiando. Maharaja Bharata, por ejemplo, cambió muchos cuerpos, pero su conciencia continuó, y se conservó plenamente consciente de Krsna. Aunque veamos a una persona diariamente, no podemos visualizar su inteligencia. Podemos entender que una persona es inteligente, pero no podemos ver la propia inteligencia. Cuando uno habla, podemos entender que la inteligencia está funcionando. Si el cuerpo burdo está muerto y ya no es capaz de hablar más, ¿porqué habríamos de concluir que su inteligencia está acabada? El instrumento para el habla es el cuerpo burdo, mas cuando el cuerpo está terminado, no debemos concluir que la conciencia y la inteligencia están terminadas. Tras la destrucción del cuerpo burdo, la mente e inteligencia continúan. Dado que requiere de un cuerpo para funcionar, desarrollan un cuerpo, y ese es el proceso de la transmigración del alma.

Hayagriva dasa: De todos modos, ¿qué sucede con la expresión en el sentido de que el nivel de conciencia individual no invalida cualesquiera conocimiento se halle disponible en este planeta?

Srila Prabhupada: No, puede invalidarlo, siempre y cuando adquiramos conocimiento de la autoridad. Puede que no conozcan a la India, pero la persona que ha visto India, la puede describir. Quizás no podamos ver a Krsna, pero podemos aprender de El, de una autoridad que Lo conozca. En el *Bhagavad-gita*, Krsna le dice a Arjuna que hay una naturaleza eterna:

paras tasmat tu bhavo'nyo
'vyakto'vyaktat sanatanah
yah sa sarvesu bhutesu
nasyatsu na vinasyati

"Empero hay otra naturaleza, la cual es eterna y trascendental a esta materia manifiesta e inmanifiesta. Es suprema, y nunca es aniquilada. Cuando todo este mundo es aniquilado, esa parte permanece como es". (*Bg*. 8.20). En esta Tierra, hallamos una naturaleza temporal. Aquí, las cosas nacen, permanecen por cierto tiempo, cambian, envejecen y son finalmente destruídas. En este mundo material hay disolución, pero hay otro mundo en el cual no hay disolución. No tenemos experiencia personal de ese otro mundo, pero podemos entender que existe, cuando recibimos información de la autoridad. No es necesario conocerlo por la experiencia personal. *Paroksaparoksa*. Hay diferentes etapas de conocimiento, y no todo el conocimiento puede ser adquirido por la percepción directa. Eso no es posible.

Hayagriva dasa: Jung creía en la importancia de la elevación de la conciencia. Escribe: "Sólo aquí, en la vida en la Tierra, puede asomar el nivel general de conciencia. Tal parece ser la misión metafísica del hombre..."

Srila Prabhupada: Sí, nuestra conciencia debe ser desarrollada. Como se expresa en el *Bhagavad-gita:*

prapya punya-krtam lokan
usitva sasvatih samah
sucinam srimatam gehe
yoga-bhrasto 'bhijayate

athava yoginam eva
kule bhavati dhimatam
etaddhi durlabhataram
loke janma yad idrsam

tatra tam buddhi-samyogam
labhate paurva-dehikam
yatate ca tato bhuyah
samsiddhau kuru-nandana

"El yogui inexitoso, después de muchísimos años de disfrute en los planetas de las entidades vivientes piadosas, nace en una familia de gente correcta, o en una familia de la rica aristocracia. O toma su nacimiento en una familia de trascendentalistas que es seguramente grande en sabiduría. Verdaderamente, tal nacimiento es raro en este mundo. Al tomar dicho nacimiento, el vuelve a revivir la conciencia divina de la vida anterior, y trata de avanzar aún más, para poder alcanzar el éxito completo". (*Bg*. 6.41-43).

De manera que si la práctica personal del yoga es incompleta, o si se muere prematuramente, su conciencia lo acompaña y, en la siguiente vida, comienza en el punto donde dejó. Su inteligencia revive. En una clase común, podemos observar que algunos estudiantes aprenden muy rápidamente, mientras que otros no pueden entender. Esta es la prueba de la continuidad de la conciencia. Si la persona es extraordinariamente inteligente, se revive su conciencia anterior, previamente desarrollada. La circunstancia de que hayamos sobrellevado nacimientos previos, es asimismo una evidencia de la inmortalidad del alma.

Hayagriva dasa: Jung habla de la paradoja de la muerte: desde el punto de vista del ego, la muerte es una catástrofe horrible, "una temible porción de brutalidad".- Empero, desde el punto de vista de la psiquis, el alma, la muerte es "...un hecho gozoso. A la luz de la eternidad, es un esponsal".

Srila Prabhupada: Sí, la muerte es horrible para quien va a aceptar una forma inferior de vida, y es un placer para el devoto, porque regresa a casa, de vuelta con Dios.

Hayagriva dasa: ¿Acaso la muerte no es siempre un hecho gozoso para el alma?

Srila Prabhupada: No, ¿còmo podrìa serlo? Si no se ha desarrollado la conciencia espiritual individual, la muerte es muy horrible. En esta vida, existe la tendencia a ser muy orgulloso, y las personas a menudo piensan, "Dios no me preocupa. Yo soy independiente". La gente alienada habla de ese modo, mas después de la muerte, tienen que aceptar un cuerpo conforme a los dictados de la naturaleza. La naturaleza dice, "Mi querido señor, puesto que ha obrado como un perro, puede volverse un perro. Dado que ha estado haciendo surf en el mar, ahora puede ser un pez". Estos cuerpos son otorgados de acuerdo a una orden superior.

karmana daiva-netrena
jantur dehopapattaye
striyah pravista udaram
pumso retah-kanasrayah

"Bajo la supervisión del Señor Supremo y de acuerdo al resultado de su obrar, la entidad viviente, el alma, es dada a ingresar al vientre de una mujer, a través de la partícula del semen masculino, y asumir un tipo particular de cuerpo". (*Bhag*.3.31.1). Cuando nos hallamos en contacto con las modalidades de la naturaleza material, estamos creando nuestro siguiente cuerpo. ¿Cómo podemos detener este proceso? Es la vía de la naturaleza. Si estamos infectados por alguna enfermedad, necesariamente nos enfermaremos. Hay tres modalidades de la naturaleza material, *tamo-guna, rajo-guna* y *sattva-guna*, y adquirimos nuestros cuerpos de acuerdo a nuestra asociación con ellas. En lo que respecta al yogui inexitoso, se le brinda una oportunidad de revivir su conciencia espiritual en su siguiente vida. En general, la forma humana nos brinda una oportunidad de progresar en la conciencia de Krsna, especialmente cuando nacemos en una familia aristocrática, *brahmana* o Vaisnava.

Hayagriva dasa: Respecto al *samsara*, Jung escribe: "La sucesión del nacimiento y la muerte es contemplada (en la filosofía India) como una continuidad infinita, como una eterna rueda que gira por siempre, sin una meta. El hombre vive y obtiene conocimiento y muere, y comienza de nuevo desde el principio. Solo con el Buda emerge la idea de un objetivo, a saber, la superación de la existencia terrenal".

Srila Prabhupada: Superar la existencia terrenal significa entrar al mundo espiritual. El alma espiritual es eterna, y puede pasar de esta atmósfera a otra. Eso se explica claramente en el *Bhagavad-gita:*

janma karma ca me divyam
evam yo vetti tattvatah
tyaktva deham punar janma
naiti mam eti so'rjuna

"Oh, Arjuna aquel que conoce la naturaleza trascendental de Mi aparición y actividades, no vuelve, al dejar el cuerpo, a nacer nuevamente en este mundo material, sino que llega a Mi morada eterna". (*Bg.* 4.9). Aquellos que continúan girando en el ciclo del nacimiento y la muerte, necesitan otro cuerpo material, pero quienes son conscientes de Krsna, van con Krsna. Ellos no adquieren otro cuerpo material. Quienes no están envidiosos de Krsna, aceptan Sus instrucciones, se rinden a El, y Lo entienden. Para ellos, éste es el último nacimiento material. Mas quienes son envidiosos, sin embargo, transmigran continuamente.

Hayagriva dasa: Respecto al karma, Jung escribe: "La pregunta crucial es si el karma del hombre es personal o no. Si lo es, luego el destino predeterminado con el cual el hombre entra a la vida, presenta un caudal de vidas previas y en consecuencia, existe una continuidad personal. Si, no

obstante, este no fuera el caso, y en el acto del nacimiento se impusiera un karma impersonal, luego ese karma es nuevamente encarnado, sin que exista allí una continuidad personal.

Srila Prabhupada: El karma es siempre personal.

Hayagriva dasa: Cuando se le preguntó a Buda si el karma era o no personal, el evitó la respuesta. Expresó que saberlo, no contribuiría a la liberación de la ilusión de la existencia.

Srila Prabhupada: Buda se rehusó a responder porque él no enseñaba acerca del alma ni aceptaba el alma personal. En cuanto se niega el aspecto personal del alma, no hay cuestión de karma personal. Buda quiso eludir esta cuestión. El no quería desmantelar toda su filosofía.

Hayagriva dasa: Jung pregunta, "¿He vivido antes en el pasado como una personalidad específica, y he progresado tanto en esta vida que ahora puedo buscar una solución?"

Srila Prabhupada: Sí, así es.

Hayagriva dasa: Jung admite que el no lo sabe.

Srila Prabhupada: Eso se explica en el *Bhagavad-gita:*

tatra tam buddhi-samyogam
labhate paurva-dehikam
yatate ca tato bhuyah
samsiddhau kuru-nandana

"Oh, hijo de Kuru, al tomar tal nacimiento, el revive nuevamente la conciencia divina de su vida anterior, y trata de avanzar aún más para poder alcanzar el éxito completo". (Bg- 6.43)

Hayagriva dasa: Jung escribe, "Imagino que he vivido siglos antes, y que allí tuve interrogantes que no fuí capaz de responder. He debido nacer nuevamente porque no he cumplido la misión que me fuera asignada".

Srila Prabhupada: Eso es un hecho.

Hayagriva dasa: "Cuando muera, mis actos me acompañarán, así es como lo concibo".

Srila Prabhupada: Eso es el karma personal.

Hayagriva dasa: "Llevaré conmigo lo que he hecho", -concluye Jung-. "Mientras tanto, es importante asegurarme de que al final no me halle con las manos vacías".

Srila Prabhupada: Si se hace un progreso regular en conciencia de Krsna, vuestras manos no estarán vacías al final. Totalidad implica volver al hogar, de vuelta con Dios. Este retorno no es vacío. Puesto que los Mayavadis no pueden entender la realidad del reino de Dios, ellos tratan de hacerlo vacío. Aspiramos a la vida eterna con Krsna. El Vaisnava no quiere el vacío. Puesto que los materialistas piensan que todo se terminará al final de la vida, concluyen que deben disfrutar tanto como sea posible. Por consiguiente, el disfrute sensorial es la esencia de la vida material, y los materialistas están locos buscándolo.

Hayagriva dasa: Jung cree que renacemos, porque recaemos nuevamente en los deseos, sintiendo que algo debe ser terminado. "En mi caso" -escribe-, "debe haber sido primordialmente una urgencia apasionada por entender...pues tal ha sido el elemento más fuerte de mi naturaleza".

Srila Prabhupada: Ese entendimiento que el está añorando, es el entendimiento de Krsna. Eso se explica en el *Bhagavad-gita:*

bahunam janmanam ante
jñanavan mam prapadyate
vasudevah sarvam iti
sa mahatma sudurlabhah

"Después de muchos nacimientos y muertes, aquel que posee conocimiento real se rinde a Mí, sabiendo que Yo soy la causa de todas las causas y de todo lo que es. Un alma tan grande es muy rara". (*Bg.* 7.19). Nuestra comprensión se completa cuando llegamos al punto de entender a Krsna. Luego, nuestro viaje material llega a su fin.- *Tyaktva deham punar janma naiti mam*

eti so'rjuna. "Al abandonar el cuerpo, el no vuelve a nacer en este mundo material, sino que llega a Mi morada eterna". (*Bg*. 4.9). El Señor Krsna Mismo brinda instrucciones por las cuales El puede ser entendido.

mayy asakta-manah partha
yogam yuñjam mad-asrayah
asamsayam samagram mam
yatha jñasyasi tac chrnu

"Ahora oye, Oh hijo de Prtha, cómo por la práctica del yoga, en plena conciencia de Mí, con la mente apegada a Mí, puedes conocerMe en plenitud, libre de duda". (*Bg*. 7.1). Si podemos entender completamente a Krsna, tomaremos nuestro próximo nacimiento en el mundo espiritual".

Hayagriva dasa: Respecto a la Escritura, Jung escribe: "La palabra de Dios viene a nosotros, y no tenemos forma de distinguir hasta qué punto es diferente de Dios".

Srila Prabhupada: La palabra de Dios no es en absoluto diferente de Dios. Puesto que Dios es absoluto, tanto El como Sus palabras son lo mismo. El nombre de Dios y Dios son lo mismo. Los pasatiempos de Dios y Dios son lo mismo. La Deidad de Dios y Dios son lo mismo. Todo lo relacionado con Dios, es Dios. Por ejemplo, el *Bhagavad-gita* es Dios. *Maya tatam idam sarvam (Bg*. 9.4). Todo es Dios, y cuando poseemos completa realización de Dios, podemos entender esto. Caso contrario, no podemos. Todo es Dios, y sin Dios, nada puede existir.

Hayagriva dasa: Jung concebía al ego falso en términos de *persona*. "La *persona",* -escribe-, "es el sistema de adaptación individual al mundo o la manera en que se asumen los tratos con el mundo..." La *persona* es aquello que en realidad uno no es, pero que los demás y uno mismo consideran que es".

Srila Prabhupada: Nuestra *persona* real, es que somos sirvientes eternos de Dios. Cuando lo realizamos, nuestra *persona* se convierte en nuestra salvación y perfección. La persona debe existir, mas en tanto estamos en el mundo material, nuestra *persona* se identifica con la familia, la comunidad, el cuerpo, la nación, el ideal, etc. La persona está allí y debe continuar, mas el entendimiento apropiado es la realización de que somos sirvientes eternos de Krsna. En la medida en que nos hallemos en el mundo material, trabajamos bajo la ilusión del ego falso, pensando, "Yo soy americano, yo soy ruso, yo soy hindú, etc." Este es el falso ego en funcionamiento. En realidad, todos somos sirvientes de Dios. Cuando hablamos del ego falso, admitimos también un ego verdadero, un ego purificado, quien entiende que es el sirviente eterno de Krsna.

Hayagriva dasa: Jung vislumbraba al ser como una personalidad compuesta de consciente y subconsciente. Escribe: "El ser no solo es el centro sino también toda la circunferencia que abraza tanto lo consciente como lo inconsciente".

Srila Prabhupada: Todo depende de la personalidad, y es la personalidad la que está rodeada por tantas muchas concepciones. En la vida condicionada, podemos tener diferentes tipos de sueños, mas cuando nos purificamos, -como el Señor Caitanya Mahaprabhu-, soñamos con los pasatiempos de Krsna. En el estado purificado, soñamos sobre Krsna y Sus actividades e instrucciones.

Hayagriva dasa: Aunque el ser nunca puede ser absolutamente conocido por el individuo, posee individualidad.

Srila Prabhupada: Podemos saber que somos personas individuales, con nuestras propias ideas y acciones. El problema es purificar nuestras ideas y actividades. Cuando comprendemos nuestro rol como sirvientes de Krsna, nos purificamos.

Syamasundara dasa: Para Jung, el propósito del psicoanálisis es llegar a aferrar nuestra personalidad inconsciente, como una sombra, para poder conocer completamente quiénes somos.

Srila Prabhupada: Eso implica obtener el conocimiento real. Cuando Sanatana Gosvami se aproximó a Sri Caitanya Mahaprabhu, le dijo: "Por favor,

revélame quién soy". Para poder entender nuestra verdadera identidad, necesitamos de la asistencia del guru.

Syamasundara dasa: Jung expresa que en el lado oscuro de todos los hombres, hay una pizca de lo femenino, y que en todas las mujeres, hay una pizca de lo masculino. Dado que reprimimos estos aspectos de la personalidad oscura, no comprendemos nuestras acciones.

Srila Prabhupada: Nosotros decimos que toda entidad viviente es por naturaleza femenina, *prakrti. Prakrti* significa femenino y *purusa*, significa masculino. En este mundo material, aunque somos *prakrti*, nos postulamos como *purusa.* Dado que la *jivatma*, el alma individual, tiene la tendencia a disfrutar como masculino, a veces es descrita como *purusa.* Mas es *prakrti.* Como ya dijera anteriormente, *prakrti* significa dominado y *purusa* significa predominante. Krsna es el único predominante; por consiguiente, somos todos femeninos originalmente, por constitución.

Syamasundara dasa: En las especies masculinas, en todo caso, el temperamento es diferente, ¿no es así? Hay dominio y agresión.

Srila Prabhupada: No hay un temperamento diferente. Podemos ver que la hembra también tiene el mismo temperamento, porque ella quiere ser tratada de la misma manera que el hombre. En todo caso, la posición real es que toda entidad viviente es originalmente femenina, mas bajo la ilusión, intenta ser lo masculino, el disfrutador. Eso se denomina Maya. Aunque femenina por constitución, la entidad viviente está tratando de imitar al masculino supremo, Krsna. Cuando llegamos a nuestra conciencia original, comprendemos que no somos el predominante, sino lo predominado.

Syamasundara dasa: Jung observó que las caracteristicas masculina y femenina se reflejan en la naturaleza. Por ejemplo, una montaña puede ser considerada masculina porque es fuerte y dominante, mientras que el mar es femenino porque es pasivo y es el receptáculo de la vida.

Srila Prabhupada: Todo eso es imaginación mental. No posee un valor científico verdadero. Cabe concebir cosas semejantes, pero la verdadera identidad de esas cosas es diferente. La vida no se genera del océano; antes bien, todo se genera del aliento del Señor Visnu, quien yace en el océano causal. Si yo estoy yaciendo en esta cama, y algo emana de mi respiración, ¿significa eso que algo está emanando de mi cama?

Syamasundara dasa: ¿Mas acaso no hay características masculinas y femeninas específicas?

Srila Prabhupada: Lo único masculino es Dios. Masculino significa disfrutador, y femenino significa disfrutado. Mas para Dios, nadie es el disfrutador. Por consiguiente, El es lo único masculino.

Syamasundara dasa: ¿Luego es falso pensar en algo como masculino, al margen de Dios?

Srila Prabhupada: Masculino es diferente. Nos referimos al género masculino. El *linga* es el simbolo de la masculinidad en el cuerpo material. En bengalí, se explica que se puede precisar si algo es masculino o femenino simplemente por alzar la cola. Mas estas son consideraciones materiales. El verdadero masculino es Krsna.

Syamasundara dasa: ¿Mas acaso no cabe referirse al océano como "la madre océano"?

Srila Prabhupada: Cabe decirlo en el sentido de que el océano contiene muchísimas entidades vivientes, tal como una hembra contiene al niño dentro de su vientre. O pueden referirse a una montaña como masculina, en virtud de su fuerza y duración. En ese sentido, pueden hacerse dichas comparaciones, mas no considerar que tal es la real identidad de esas cosas.

Syamasundara dasa: Para Jung, el alma, o ser, es el centro de la organización de la personalidad, que establece un armonioso equilibrio entre el consciente y el inconsciente.

Srila Prabhupada: Si hablamos de personalidad, debemos admitir la existencia del alma. Dado que ustedes son entidad viviente, poseen una identidad separada, llamada personalidad. A menos que exista un alma individual, no cabe la posibilidad de la personalidad.

Syamasundara dasa: Jung dijo que el ser raramente se halla completamente equilibrado. ¿Mas acaso nosotros no aseveramos que el ser es siempre estable?

Srila Prabhupada: No, cuando el ser se halla bajo la influencia de Maya, no está en equilibrio. Es desequilibrado e ignorante. Su verdadera conciencia está cubierta. Cuando cae lluvia del cielo, está claro, pero en cuanto toca la tierra, se embarra. Originalmente, la conciencia del alma es clara, mas cuando entra en contacto con las tres modalidades de la naturaleza material, se embarra.

Hayagriva dasa: "Si el alma es algo"- escribe Jung-, "debe ser una inimaginable complejidad y diversidad, de modo tal que no se la puede estudiar a través de la mera psicología del instinto".

Srila Prabhupada: De acuerdo con Caitanya Mahaprabhu, podemos entender al alma mediante el entrenamiento. Por negación, podemos entender que, "yo no soy ésto, yo no soy aquéllo". Luego, llegamos a entender.

naham vipro na ca nara-patir napi vaisyo na sudro
naham varni na ca grha-patir no vanastho yatir va
kintu prodyan-nikhila-paramananda-purnamrtabdher
gopi-bhartuh pada-kamalayor dasa-dasanudasah

"Yo no soy un *brahmana*, yo no soy un *ksatriya*, yo no soy un *vaisya,* o un *sudra.* Tampoco soy un *brahmacari,* un jefe de familia, un *vanaprastha* o un *sannyasi.* Solo Me identifico a Mí Mismo como el sirviente del sirviente del sirviente de los pies de loto de Sri Krsna, el sustentador de las *gopis*. El es como un océano de néctar y El es la causa de la bienaventuranza trascendental universal. El siempre existe con brillantez". (*Caitanya-caritamrta*, Madh. 13.80). Tal es nuestra real identificación. En la medida en que no nos identificamos como sirvientes eternos de Krsna, siempre estaremos sujetos a diversas identificaciones falsas. El *bhakti*, el servicio devocional, es el medio por el cual podemos purificarnos de la falsa identificación.

Hayagriva dasa: "Solo puedo contemplar con maravilla y admiración las profundidades y honduras de nuestra naturaleza psíquica" -escribe Jung. "Su universo inespacial oculta una inenarrable abundancia de imágenes, acumuladas en millones de años de desarrollo viviente, que se han fijado en el organismo".

Srila Prabhupada: Dado que estamos constantemente cambiando de cuerpos, sobrellevando constantemente la transmigración, acumulamos diversas experiencias. No obstante, si permanecemos fijos en conciencia de Krsna, no cambiamos. Ya no existe más esa fluctuación, cuando comprendemos nuestra verdadera identificación, que es, "Soy el sirviente eterno de Krsna, y mi deber es servirLo". Arjuna lo realizó tras oír el *Bhagavad-gita* y le dijo a Sri Krsna:

nasto mohah smrtir labdha
tvat prasadan mayacyuta
sthito 'smi gata-sandehah
karisye vacanam tava

"Mi querido Krsna, Oh, infalible, ahora se ha ido mi ilusión. He recuperado mi memoria por Tu misericordia, y me hallo firme y libre de duda, preparado a obrar conforme a Tus instrucciones". (*Bg*. 18.73). Así pues, tras oír el *Bhagavad-gita*, Arjuna llega a esta conclusión, y su ilusión es desvanecida por la misericordia de Krsna. Arjuna se halla luego fijo en su posición original. ¿Y cuál es la misma? *Karisye vacanam tava.* "Haré lo que Tú me digas". Al comienzo del *Bhagavad-gita*, Krsna le pidió a Arjuna que luchara, y Arjuna se rehusó. Al final, la ilusión de Arjuna es desvanecida, y él se sitúa en su posición constitucional original. Así pues, nuestra perfección estriba en ejecutar las órdenes de Krsna.

Hayagriva dasa: Jung clasifica cinco tipos de renacimiento. Uno de ellos es la metempsicosis, por la cual, "...la vida individual es prolongada

en el tiempo, atravesando por diferentes existencias corpóreas; o, desde otro ángulo de visión, es una secuencia vital interrumpida por las diferentes encarnaciones... No se puede precisar en absoluto si está garantizada la continuidad de la personalidad: solo cabe que haya una continuidad del karma".

Srila Prabhupada: La personalidad siempre se halla presente, y los cambios físicos no la afectan. Sin embargo, uno se auto-identifica con su cuerpo. Cuando el alma, por ejemplo, está dentro del cuerpo de un perro, piensa, "Yo soy un perro, y tengo mi deber particular". En la sociedad humana, cuando uno nace en América, por ejemplo, piensa, "Soy americano, y tengo un deber". La personalidad se manifiesta de acuerdo con el cuerpo, pero la personalidad está presente en todos los casos.

Hayagriva dasa: ¿Mas esta personalidad es continua?

Srila Prabhupada: Ciertamente que la personalidad es continua. Con la muerte, la misma alma pasa a otro cuerpo burdo, junto con sus identificaciones mentales e intelectuales. El individuo adquiere diferentes tipos de cuerpos, pero la persona es la misma.

Hayagriva dasa: Esto se correspondería con lo que Jung denomina reencarnación, el segundo tipo de renacimiento: "Este concepto del renacimiento implica necesariamente la continuidad de la personalidad" -escribe-, "En este caso, la personalidad humana es considerada como continua y accesible a la memoria, de modo que cuando uno nace o encarna, está listo, al menos potencialmente, para recordar que ha vivido a través de existencias anteriores, y que estas existencias fueron las propias de cada uno, a saber, que ha tenido la misma forma de ego que en la vida actual- Como norma, reencarnación implica renacimiento en un cuerpo humano".

Srila Prabhupada: No necesariamente en un cuerpo humano. En el *Srimad-Bhagavatam* aprendemos que Maharaja Bharata se convirtió en un venado en su siguiente vida, y tras ser un venado, se volvió un *brahmana.* El alma está cambiando cuerpos, tal como un hombre cambia su ropa. La persona es la misma, aunque sus ropas puedan ser diferentes.

vasamsi jirnani yatha vihaya
navani grhnati naro 'parani
tatha sarirani vihaya jirnany
anyani samyati navani dehi

"Asi como una persona se pone ropa nueva y desecha la vieja, asimismo, el alma acepta nuevos cuerpos materiales, abandonando los viejos e inútiles" (*Bg*. 2.22). Cuando una ropa es vieja, y ya no puede ser más usada, hay que cambiarla por otra. En cierto sentido, compran una nueva ropa con el dinero, o karma que han acumulado en su vida. La persona es la misma, pero su vestido le es suministrado de acuerdo al precio que puede pagar. De acuerdo a vuestro karma, reciben un determinado tipo de cuerpo.

Hayagriva dasa: Para Jung, el tercer tipo de renacimiento, llamado resurrección, puede ser de dos tipos. "Puede ser un cuerpo carnal, como en la creencia cristiana de que este cuerpo será resucitado". Esto es, de acuerdo con la doctrina cristiana, con el fin del mundo, los cuerpos burdos se re-armarán y ascenderán al cielo, o descenderán al infierno.

Srila Prabhupada: ¿Y qué hará la persona mientras tanto?

Hayagriva dasa: No lo sé. Obviamente los elementos materiales se dispersan.

Srila Prabhupada: El cuerpo material se termina, pero el cuerpo espiritual está siempre presente. Este tipo de resurrección al que se alude, se aplica a Dios y Sus representantes, no a todos. En ese caso no se trata de un cuerpo material, sino de un cuerpo espiritual. Cuando Dios aparece, El aparece en un cuerpo espiritual y este cuerpo no cambia. En el *Bhagavad-gita* Krsna dice que El habló al dios-sol hace millones de años, y Arjuna preguntó como era eso posible. Krsna responde que aunque Arjuna había estado presente, no lo puede recordar. El recuerdo solo es posible si no se cambian cuerpos. El cambio de cuerpos provoca el olvido.

Hayagriva dasa: Jung admite que a un nivel superior, el proceso no es material. "Se asume que la resurrección de la muerte, es la exaltación del *corpus gloriaficationis*, el cuerpo sutil, en el estado de incorruptibilidad".

Srila Prabhupada: Ese es el cuerpo espiritual, que nunca cambia. De acuerdo al concepto Mayavadi, la Verdad Absoluta es impersonal, y cuando El viene como persona, acepta un cuerpo material. Quienes están avanzados en el conocimiento espiritual, que aceptan el *Bhagavad-gita*, entienden que no es así.

avajananti mam mudha
manusim tanum asritam
param bhavan ajananto
mama bhuta-mahesvaram

"Los necios Me escarnecen cuando desciendo en la forma humana. Ellos no conocen Mi naturaleza trascendental, y Mi dominio supremo sobre todo lo que es". (*Bg*. 9.11). Dado que Krsna aparece como un ser humano, el no inteligente piensa que El no es otra cosa que un ser humano. Ellos no poseen conocimiento del cuerpo espiritual.

Hayagriva dasa: La cuarta forma de renacimiento, se denomina *renovatio*, y se refiere a "la transformación de un ser mortal en un ser inmortal, de un ser corpóreo a un ser espiritual, y de un ser humano a un ser divino". Como ejemplo, Jung cita la ascensión de Cristo al Cielo.

Srila Prabhupada: Nosotros decimos que el cuerpo espiritual nunca muere, y que el cuerpo material está sujeto a destrucción. *Nayam hanti na hanyate (Bg*. 2.19). Tras la destrucción del cuerpo material, el cuerpo espiritual sigue presente. Ni se genera ni se mata.

Hayagriva dasa: ¿Pero acaso no hay ejemplos de una suerte de ascensión al Cielo? ¿Acaso Arjuna no ascendió?

Srila Prabhupada: Sí, y Yudhisthira. Hay muchos ejemplos. El ejemplo especial es Krsna Mismo y Sus asociados. Mas nunca debemos considerar que sus cuerpos son materiales. Ellos no pasaron por ninguna clase de muerte, aunque sus cuerpos viajaron al universo superior. Mas es asimismo una realidad que todos poseen un cuerpo espiritual.

Hayagriva dasa: El quinto tipo de renacimiento es indirecto, como una ceremonia de iniciación, o la ceremonia del segundo nacimiento de la transformación. "Mediante su presencia en el rito, el individuo participa de la gracia divina".

Srila Prabhupada: Sí, nuestro primer nacimiento es a través del padre y la madre, y el siguiente nacimiento, es mediante el maestro espiritual y el conocimiento Védico. Al tomar el segundo nacimiento, se llega a entender que no se es el cuerpo material. Eso es educación espiritual. Ese nacimiento del conocimiento o nacimiento en el conocimiento, se denomina *dvijah*.

Hayagriva dasa: En uno de sus ultimos libros, *El Ser Desconocido*, Jung escribe: "El significado y propósito de la religión estriba en la relación del individuo con Dios (Cristianismo, Judaísmo, Islamismo) o en el sendero de la salvación y la liberación (Budismo). A partir de este hecho fundamental, se deriva toda la ética sin la cual la responsabilidad individual ante Dios, no puede ser tildada sino de moral convencional".

Srila Prabhupada: Antes que nada, entendemos por el *Bhagavad-gita* que nadie puede acercarse a Dios sin estar purificado de todas las reacciones pecaminosas. Solo aquel que está erguido en la plataforma de la bondad pura, puede entender a Dios y ocuparse en Su servicio. A partir de Arjuna, podemos entender que Dios es *param brahma param dhama pavitram paramam bhavan* (*Bg*. 10.12). El es el Brahman Supremo, el último, la morada suprema y el purificador. *Param-brahma* indica al Brahman Supremo. Todo ser viviente es Brahman espiritualmente, pero Krsna es el *Param-brahma*, el Brahman Supremo. El es también *param-dhama*, la morada última de todo. Y *pavitram paramam,* lo más puro de lo puro. De manera de acercarse a lo más puro de lo puro, uno debe estar completamente puro; la ética y la moral son necesarias a tal fin. Por ello, en nuestro movimiento de conciencia de Krsna, prohibimos el sexo ilícito, el comer carne, la intoxicación y las apuestas, los cuatro pilares de la vida pecaminosa. Si los podemos evitar, podemos permanecer en el nivel de pureza. La conciencia de Krsna se fundamenta en esa moral, y quien no puede seguir estos principios, cae de la plataforma espiritual. La pureza es el principio básico de la conciencia de Dios y es esencial para el restablecimiento de nuestra eterna relación con Dios.

Hayagriva dasa: Jung contempla al Comunismo como la mayor amenaza al mundo de hoy. Escribe: "El Estado ha asumido el sitio de Dios; es por ello que, desde ese ángulo de visión, las dictaduras socialistas son religiosas y la esclavitud hacia el Estado, es una forma de adoración".

Srila Prabhupada: Sí, concuerdo con él. El Comunismo ateo ha contribuído a la degradación de la civilización humana. Los comunistas creían supuestamente en la distribución equitativa de la riqueza. De acuerdo a nuestro entendimiento, Dios es el Padre, la naturaleza material la madre y las entidades vivientes los hijos. Los hijos tienen derecho a vivir a expensas del padre. Todo el universo es propiedad de la Suprema Personalidad de Dios, y las entidades vivientes son mantenidas por el Padre Supremo. No obstante, debemos estar satisfechos con las asignaciones que se nos brindan. De acuerdo con el *Isopanisad, tena tyaktena bhuñjita (Isopanisad* 1). Debemos estar satisfechos con nuestra asignación, y no envidiar a otros ni encaramarnos sobre su propiedad. No debemos envidiar a los capitalistas o a los ricos, porque la Suprema Personalidad de Dios le concede su asignación a todos. Por consiguiente, todos deben estar satisfechos con lo que reciben. Por otro lado, nadie debe explotar a los demás. Uno puede nacer en una familia rica, pero no debe interferir con los derechos de los demás. Ya sea que uno sea rico o pobre, debe ser consciente de Dios, aceptar el arreglo de Dios, y servir a Dios al máximo. Tal es la filosofía del *Srimad-Bhagavatam* y es confirmada por Sri Caitanya Mahaprabhu. Debemos contentarnos con lo que Dios nos asigna, y preocuparnos por avanzar en conciencia de Krsna. Si nos ponemos envidiosos del rico, seremos tentados a apropiarnos de su cuota, y de esta forma nos distraeremos de nuestro servicio al Señor. El punto principal es que todos, ricos o pobres, deben ocuparse en el servicio de Dios. Si todos lo hacen, habrá verdadera paz en el mundo.

Hayagriva dasa: En el estado socialista, los objetivos de la religión se tornan en promesas materiales de pan, "la justa distribución de los bienes materiales, la prosperidad universal en el futuro, y menor cantidad de horas de trabajo".

Srila Prabhupada: Esto se debe a que no tienen comprensión de la vida espiritual, como tampoco pueden entender que la persona dentro del cuerpo es eterna y espiritual. Por consiguiente, ellos recomiendan la inmediata gratificación de los sentidos.

Hayagriva dasa: Jung creía, sin embargo, que el Marxismo no puede reemplazar de ninguna manera a la religión. "Una función natural que ha existido desde el principio...no puede ser impugnada por el criticismo racionalista supuestamente esclarecido".

Srila Prabhupada: Los comunistas se preocupan por ajustar las cosas materiales que nunca pueden ser ajustadas. Ellos imaginan que pueden resolver los problemas, pero en definitiva sus planes fracasarán. Los comunistas no entienden lo que es la religión. No es posible eludir la religión. Todo posee una característica particular. La sal es salada, el azúcar es dulce y el chili es caliente y picante. Estas son características intrínsecas. Asimismo, la entidad viviente posee una característica intrínseca. Su característica es prestar servicio, ya se trate de un comunista, un teísta, capitalista o lo que fuere. En todos los países, la gente trabaja y presta servicio a sus respectivos gobiernos, -sean ellos capitalistas o comunistas-, y la gente no cosecha ganancias. Por ello decimos que si las personas siguen los pasos de Sri Caitanya Mahaprabhu, sirviendo a Krsna, serán felices. En el mundo material, la gente está prestando servicio, y no están felices haciéndolo porque su servicio en realidad está creado para Krsna. Por consiguiente, en mérito a la felicidad, la gente debe prestar servicio a Krsna, individual y colectivamente. Cuando ese servicio está mal emplazado, nunca somos felices. Tanto los comunistas como los capitalistas dicen: "Préstame servicio", pero Krsna dice, *sarva-dharman parityajya (Bg*. 18.66). "Tan solo prèstaMe servicio, y Yo te liberaré de todas las reacciones pecaminosas".

Hayagriva dasa: Jung opina que el capitalismo materialista no puede de ninguna manera derrotar a una pseudo-religión como el Marxismo. La única solución es adoptar una religión no materialista. "El antídoto debe ser en este caso una fé igual de potente, de una clase no materialista, diferente..."

Srila Prabhupada: Esa religión es este movimiento de conciencia de Krsna. Krsna no tiene nada que ver con ningún 'ismo' materialista y este

movimiento está directamente conectado con Krsna, la Suprema Personalidad de Dios. Dios demanda rendición completa, y nosotros enseñamos: "Ustedes son sirvientes, pero vuestro servicio está mal emplazado. Por eso no son felices. Tan solo rindan servicio a Krsna y hallarán la felicidad. " Nosotros no apoyamos ni al capitalismo ni al comunismo, como tampoco propiciamos la adopción de pseudo religiones. Nosotros solo estamos por Krsna.

Hayagriva dasa: Jung lamenta la ausencia de una potente fé no materialista en Occidente, "que bloquearía el progreso de una ideología fanática" como el Marxismo. El contempla a la humanidad con una desesperada necesidad de una religión que posea un significado inmediato.

Srila Prabhupada: Esa religión no material, que está por encima de todo, -el marxismo y el capitalismo-, es este movimiento de conciencia de Krsna. Si cultivamos conciencia de Krsna, trascenderemos las reacciones pecaminosas y haremos progreso espiritual. *Janma karma ca me divyam (Bg.* 4.9). Krsna dice que tan solo por saber acerca de Su aparición trascendental y pasatiempos, no volveremos a nacer nuevamente en este mundo material.

Hayagriva dasa: Jung escribe: "Desafortunadamente, es evidente que si el individuo no se regenera verdaderamente en su espíritu, la sociedad tampoco puede ser, pues la sociedad es la suma total de los individuos que necesitan dicha redención."

Srila Prabhupada: Verdad, la base del cambio es el individuo. Ahora hay unos pocos discípulos iniciados en conciencia de Krsna, y si se puede incorporar un porcentaje más amplio, la faz del mundo cambiará. No hay duda de ello.

Hayagriva dasa: Para Jung, la salvación del mundo consiste en la salvación del alma individual. "Su relación individual con Dios, sería un escudo efectivo contra estas influencias perniciosas".

Srila Prabhupada: Sí, aquellos que adoptan formalmente la conciencia de Krsna, nunca son perturbados por el Marxismo, este ismo, aquel ismo. Un marxista puede adoptar la conciencia de Krsna, pero un devoto consciente de Krsna nunca se convertiría en marxista. Eso no es posible. En el *Bhagavad-gita* se explica que cuando uno conoce la más elevada perfección de la vida, no puede ser desorientado por una filosofía de tercera o cuarta clase.

Hayagriva dasa: Jung también opinaba que el progreso materialista podría ser un posible enemigo del individuo. "Un entorno favorable, refuerza meramente la peligrosa tendencia a esperar que todo provenga desde afuera" -escribe-, "incluso esa metamorfosis que la realidad externa no puede conceder, principalmente, un cambio profundamente asentado del hombre interior..."

Srila Prabhupada: Sí, todo se origina en el interior, en el alma. Bhaktivinoda Thakura y otros confirman que el progreso material es esencialmente una expansión de la energía externa, Maya, la ilusión. Todos estamos viviendo en ilusión, y los supuestos cientìficos y filósofos no pueden siquiera entender a Dios y sus relaciones con El, pese a todo el avance material. El avance material y el conocimiento, en realidad son obstáculos a la marcha progresiva de la conciencia de Krsna. Minimizamos nuestras necesidades para vivir una vida santa. No andamos en busca de una vida lujosa. Sentimos que la vida está creada para el progreso espiritual y la conciencia de Krsna, no para el avance material.

Hayagriva dasa: Para inspirar este cambio profundamente asentado en el hombre interior, Jung opina que se necesita de un maestro apropiado, alguien que explique la religión.

Srila Prabhupada: Sí, de acuerdo al mandato Védico, es esencial buscar un guru, quien, por definición, es un representante de Dios. *Saksad-dharitvena samasta-sastrair (Sri Gurv-astaka* 7). El representante de Dios es adorado como Dios, pero el nunca dice, "Yo soy Dios". Aunque es adorado como Dios, el es el sirviente de Dios. Dios Mismo es siempre el amo. Caitanya Mahaprabhu solicitó a todos que se volvieran gurus. "Lo que sea que fueren, no tiene importancia. Simplemente vuélvanse un guru y liberen a toda esta gente que está en ignorancia". Podría argumentarse, "Yo no soy muy erudito. ¿Cómo puedo convertirme en guru?". Caitanya Mahaprabhu dijo que no

es necesario ser un erudito estudioso, pues hay muchos eruditos estudiosos que son necios. Solo es necesario impartir las instrucciones de Krsna, las cuales ya están en el *Bhagavad-gita*. Quienquiera explique el *Bhagavad-gita* tal como es, es un guru por definición. Si uno es lo bastante afortunado como para aproximarse a tal guru, su vida se convierte en un éxito.

Hayagriva dasa: Jung señala que "nuestra filosofía ya no es un estilo de vida, como lo era en la antigüedad; se ha convertido en una cuestión exclusivamente intelectual y académica".

Srila Prabhupada: Es asimismo nuestra opinión. La especulación mental no posee valor en sí misma. Debemos estar en contacto directo con la Suprema Personalidad de Dios y, empleando dicho razonamiento, asimilar las instrucciones dadas por El. Luego, podemos seguir dichas instrucciones en nuestra vida diaria y hacer el bien a los demás enseñando el *Bhagavad-gita*.

Hayagriva dasa: Por un lado, el contempla una filosofía exclusivamente intelectual, y por el otro, religiones de nombre, con "concepciones y ritos arcaicos" que "se han vuelto extrañas e ininteligibles al hombre de hoy..."

Srila Prabhupada: Eso se debe a que los predicadores de las religiones, son simplemente dogmáticos. Ellos no poseen una idea clara de Dios; ellos no pueden hacer que otros entiendan. Mas en la conciencia de Krsna no hay tal vanidad, pues es clara en todo sentido. Este es el movimiento esperado que deseaba el Sr. Jung. Todo hombre sano debería cooperar con este movimiento y liberar a la sociedad humana de la burda oscuridad de la ignorancia.

Hayagriva dasa: El describe al verdadero hombre religioso como "aquel que está acostumbrado al pensamiento de no ser el único amo de su propia casa. El cree que Dios, y no él mismo, decide al final".

Srila Prabhupada: Sí, esa es la situación natural. ¿Qué decisiones podemos tomar? Puesto que ya hay un controlador supremo sobre nosotros, ¿cómo podemos ser absolutos? Todos deben depender del controlador supremo y rendirse completamente a El.

Hayagriva dasa: Jung opina que el hombre moderno debe preguntarse a sí mismo, "¿Tengo alguna experiencia religiosa y relación inmediata con Dios, y es dicha certidumbre lo que evitará que yo, como individuo, me disuelva en la multitud?". Nuestra relación con Dios, en definitiva nos asegura nuestra propia individualidad.

Srila Prabhupada: Sí, todas las entidades vivientes son individuos, y Dios es el individuo supremo. De acuerdo a la versión Védica, todos los individuos están subordinados a El. *Nityo nityanam cetanas cetananam (Katha-upanisad* 2.2.13). El individuo supremo es uno, y los subordinados son muchos. El individuo supremo está manteniendo a Sus subordinados, tal como un padre mantiene a su familia. Cuando los hijos aprenden a disfrutar de la propiedad de su padre, sin encaramarse uno sobre el otro, aceptando lo que se les asigna, obtendrán la paz.

Hayagriva dasa: Aquí finaliza nuestra sesión con Jung.

Srila Prabhupada: Hasta aquí, ha demostrado ser el más sensible.

ACERCA DEL AUTOR

Su Divina Gracia A.C.Bhaktivedanta Swami Prabhupada, nació en una familia de devotos de Krsna, en Calcuta, India, en 1896. Desde su temprana niñez, evidenció señales de devoción pura por el Señor Krsna. En 1922, conoció a su maestro espiritual, Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati, el fundador de la Gaudiya Matha de la India. En su primer encuentro, Prabhupada recibió las instrucciones que posteriormente le ganarían reconocimiento mundial: "Ve a Occidente y difunde la conciencia de Krsna en idioma inglés". Asumiendo en su corazón dicha instrucción, Prabhupada estudió las enseñanzas de su maestro espiritual y en la década del '40 estableció *De Vuelta al Supremo*, una revista en inglés que versaba sobre la ciencia de la conciencia de Krsna. Usando su propio dinero, y trabajando sin ayuda, escribió, editó, imprimió y distribuyó *De Vuelta al Supremo* sobre una base modesta, dentro de Nueva Delhi y en sus alrededores.

En los años que siguieron, soñó en varias oportunidades que Srila Bhaktisiddhanta le refería que abandonara su vida familiar y adoptara formalmente la orden espiritual de *sannyasa*. Cuando volvió a tener el mismo sueño en Vrndavana, India, el sitio de los pasatiempos infantiles del Señor Krsna, Srila Prabhupada aceptó el desafío. En Setiembre de 1959, se le concedió la orden de *sannyasa*, y el nombre de A.C.Bhaktivedanta Swami. Esto lo situó en una posición ideal para cumplir con la orden de su maestro espiritual, mas antes necesitaba libros y el pasaje para América.

En ese momento, Srila Prabhupada comenzó la principal obra literaria de su vida: una traducción al inglés, con comentarios del *Srimad-Bhagavatam*, una Escritura enciclopédica, denominada a menudo "la crema de la literatura Védica", porque versa exclusivamente sobre la personalidad y actividades del Señor Krsna. Srila Prabhupada luchó solo, escribiendo y colectando dinero para imprimir los primeros tres volúmenes. "Yo no sabía nada acerca de escribir" -expresó con humildad posteriormente. "Pero mi maestro espiritual me había dicho que difundiera las glorias del Señor Krsna en inglés, y eso es lo que traté de hacer, siguiendo los pasos de mi Guru Maharaja. El era un aristócrata trascendental. Yo no poseía grandes cualificaciones personales. Simplemente traté de seguir sus instrucciones".

En 1965, el camino se aclaró finalmente para el ahora histórico viaje de Srila Prabhupada a Occidente. La Línea de Vapores Scindia, le concedió un pasaje gratis a bordo del carguero *Jaladuta*, y en Agosto, Srila Prabhupada salió de la India con su *Srimad-Bhagatavam* embalado y un par de *karatalas* (címbalos) ý siete dólares.

Los cuarenta días de la travesía de Srila Prabhupada fueron arduos. A los pocos días de haber zarpado el *Jaladuta*, se enfrentó a fuertes tormentas y Prabhupada sufrió de mareos y ataques al corazón. Los ataques se sucedieron en dos noches consecutivas; Prabhupada sabía que a la edad de sesenta y nueve años, podían ser fatales. La tercera noche, soñó que el propio Señor Krsna estaba conduciendo la embarcación a América, urgiéndolo a seguir adelante, y ofreciéndole toda protección. Al día siguiente, tanto las tormentas como los ataques cardíacos desaparecieron.

Cuando finalmente el *Jaladuta* ancló en la ciudad de Nueva York, Srila Prabhupada escribió: "Mi querido Señor Krsna, eres muy amable con este alma inútil, aunque ignoro porqué me has traído aquí. ¿Cómo les haré entender el mensaje de la conciencia de Krsna? Soy muy desafortunado, descalificado y muy caído. Por ello, anhelo Tu bendición para poder convencerlos, pues no tengo el poder para hacerlo por mí mismo".

Luego, con sus libros, sus címbalos y siete dólares, Srila Prabhupada ingresó al anonimato de Manhattan. Durante el Invierno de 1965-1966, continuó escribiendo en frías viviendas baratas, ingeniándoselas para vender solo unos pocos ejemplares del *Srimad-Bhagavatam*. Pese a las dificultades, comenzó a dar conferencias a los visitantes en su pequeña habitación. Asistían unos pocos estudiantes de yoga y se corrió el rumor de que un swami indio se hallaba en la ciudad con un método singular de yoga: el canto de Hare Krsna. Luego que su habitación fuera asaltada por ladrones, Prabhupada

se trasladó al Bajo Lado Este de Manhattan, alquilando un apartamento y un pequeño local en el 26 de la Segunda Avenida.

En Julio de 1966, Srila Prabhupada formó la Sociedad Internacional para la Conciencia de Krsna (ISKCON) e inició a sus primeros discípulos. En el Otoño, cerca del Parque Tompkins Square, celebró el primer canto público de Hare Krsna en el mundo Occidental, y obtuvo pronta popularidad en el Bajo Lado Este. Pese a que solo contaba con una docena de discípulos, su estricto sistema no permitía la ingesta de carne, el sexo ilícito, la intoxicación o las apuestas-, Prabhupada ya estaba bien encaminado en la realización de su misión.

En unos meses, abrió Centros en San Francisco, Montreal, Boston, Los Angeles y Búfalo. En 1968, fundó la Comunidad de Nueva Vrndavana en las colinas de Virginia del Oeste y en 1969 fue a Europa, a visitar los nuevos Centros de Londres y Hamburgo. En la década del ' 70, en medio de no menos de catorce viajes por el mundo de Srila Prabhupada, el movimiento Hare Krsna se diseminó rápidamente por todas partes, y se abrieron Centros en las principales ciudades de América, Europa, Asia y Africa.

Aunque viajaba constantemente, Srila Prabhupada nunca dejó de escribir sobre la ciencia de la conciencia de Krsna. Su Sociedad ha publicado y distribuído más de ochenta volúmenes de sus obras, totalizando millones de ejemplares. Estos incluyen *El Bhagavad-gita Tal Como Es* (1968); *Las Enseñanzas del Señor Caitanya* (1968), *Krsna, La Suprema Personalidad de Dios* (1970), *El Néctar de la Devoción* (1970), el *Caitanya-caritamrta* (1970-1975, diecisiete volúmenes) y treinta volúmenes del *Srimad-Bhagavatam*. Dondequiera estuviera Srila Prabhupada, ya sea en una finca de Londres, una choza de la India o una casucha de Virginia del Oeste, traducía de noche la literatura Védica, y durante el día administraba a ISKCON.

Srila Prabhupada concretò su misión en el período que abarcó de los setenta a los ochenta y dos años, mediante un gran esfuerzo y una fé inquebrantable en Krsna. Aunque tenía miles de discípulos, continuaba portando la carga de aconsejarlos y manejar los asuntos de la Sociedad. En India, supervisó el establecimiento de los magníficos templos Radha-Krsna en los lugares santos como Vrndavana y Mayapur y en Playa Juhu, Bombay. Actualmente, en Nueva Vrndavana, el Palacio Dorado de Prabhupada se ha convertido en una atracción turística principal y el proyecto "Tierra de Krsna" de Nueva Vrndavana, ha presentado la cultura Védica a millones de visitantes y peregrinos.

Obviamente, Srila Prabhupada no era una persona ordinaria. Antes de fallecer el 14 de Noviembre de 1977, había fomentado su Sociedad convirtiéndola en una confederación mundial de más de un centenar de *asramas*, escuelas, templos, institutos y comunidades agrícolas. Hoy, aún expandiéndose bajo la guía de sus palabras y ejemplo, ISKCON se ha convertido en uno de los movimientos religiosos más dinámicos del mundo.